

पुस्तक

नं. ७ थी १९

विविध ग्रन्थमाला

वर्ष ६६

सं. १९७१

स्वामी विवेकानन्द

एमना सदुपदेश भाग २ जो.

अनुवादक:

भीमजी हरजीवन परीख.

प्रकाशक: भस्तरु साहित्य वर्धक कार्यालय

स्थान-

मुम्बई, ६०

उपने

अभिलेख.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કાપીરાખિત વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૭૩૮

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ર.વા.સ. વિ.વૃંદાવનંદ

વિાપ્ય પૃથ્વી

વિવિધ ગ્રંથમાલા: પુસ્તક ૫૭ થી ૫૯:-વર્ષ પાંચમું.

સ્વામી વિવેકાનંદ

અમના સદુપદેશ-ભાગ ૨ જો.

સસ્તું સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય માટે

અનુવાદક:-ભીમજી હરજીવન પરીખ.

મઢડા-કાઠિયાવાડ.

તથા

સંપાદક અને પ્રકાશક:-લિલુ-અખંડાનંદ

કાલખાદેવી રોડ-મુંબઈ.

પહેલી આવૃત્તિ-પ્રત ૫૩૦૦

વિ. સં. ૧૯૭૧. ઇ. સ. ૧૯૧૫.

મૂલ્ય: વાર્ષિક કાળે ૦૧ પાકું પૂઠું ૦૧૧ પો. માફ

છૂટક ૦૧૧ પાકું ૧) = પો. જૂડું.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
ગુજરાતી કોપીરાઈટ સમિતિ

અમદાવાદ

શ્રી હાયમંડ ન્યુબિલી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ જનલાલે છાપ્યું.

નવા નીકળેલા ગ્રંથો.

શ્રીમદ્ ભગવતી ભાગવત.

મુખ્યની વેદ ધર્મ સભાએ આ ગ્રંથનું ઉત્તમ ભાષાંતર કરાવીને સં. ૧૯૪૩ માં રૂ. ૮-૮-૦ ની કિંમતે પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું. કેટલાંક વર્ષથી આ ગ્રંથ મળવો બંધ પડેલો હોવાથી અને કેટલાક સજ્જનોની તે માટે ખાસ બલામણુ થવાથી વેદધર્મ સભાની સંમતિ લઈને તેની બીજી આવૃત્તિ આ સંસ્થા તરફથી છપાતી હતી તે હવે તૈયાર થઈ છે.

શ્રીમદ્ ભાગવત અને આ ગ્રંથ એ એમાંથી અદાર મહા પુરાણમાં સમાનાર્થ મુખ્ય પુરાણ કયું અને ઉપપુરાણ કયું, એ બાબત પર સંસ્કૃતમાં એક લંબાણુ ઉપોદ્ધાત લખીને ભગવતી ભાગવતનું સમર્થન કર્યું છે, તેનું ભાષાંતર પણ આ ગ્રંથ સાથે જોડવામાં આવ્યું છે.

આ પુરાણના વાચનથી શોધક વૃત્તિવાળા વિદ્વાનોને જગતના અતિ પ્રાચીન ઇતિહાસ વિષેની કેટલીક માહિતી મળી શકે છે. જિજ્ઞાસુ વૃત્તિ વાળાઓને એમાં ઠેકાણે ઠેકાણે વેદ અને ઉપનિષદના ગૂઢ આધ્યાત્મિક ઉપદેશો અતિ સરળ રૂપમાં ગોઠવાયલા પ્રાપ્ત થાય છે; અને સામાન્ય જનસમાજને એમાંથી નીતિ, ધર્મ, ભક્તિથી ભરપૂર અનેક મુખોધક આખ્યાનોનો લાભ મળે છે સ્ત્રીવર્ગ માટે બોધપ્રદ થઈ પડે એવાં સતીઓનાં અનેક આખ્યાનો આ ગ્રંથમાં છે.

હવે રહ્યા કનિષ્ઠ કોટીના માણસો. કદાચ પુરાણકારોનો ઉદ્દેશ પ્રત્યેક કોટીવાળાને ગમી જાય એવા સર્વ અંશો તેમાં ગુંથવાનો હો, કે ગમે તે કારણ હો; પરંતુ આ (કનિષ્ઠ) કોટીને પ્રિય ભાસે (અર્થાત્

સજ્જનોને અપ્રસન્નતા ઉપજે) એવા અંશો પણ ભાગવતાદિ પુરાણોની પેઠે આમાં આવ્યાવિના રહ્યા નથી. પરંતુ આવા અંશો માત્ર ધર્મમાં કાંકરાની પેઠે કવચિત કવચિત અને દુંડાણમાંજ છે, ત્યારે ઉત્તમ બોધપ્રદ વિષયો એમાં જ્યાં ત્યાં ગોઠવાઈ રહેલા છે. એકંદરે આ ગ્રંથ લોકોપકારક જણાયાથીજ વેદધર્મસભા જેવી કાળજીથી પસંદગી કરનારી સંસ્થાએ પસંદ કરેલો સંભવે છે. કેટલાક સાધુચરિત ગ્રંથો તર્કથી ખાસ ભલામણ મળવાથી તેમજ એક આર્યસમાજ સંન્યાસી મહાત્માના મુખથી પણ “ આ ગ્રંથમાંનો ધણેાખરો ઉપદેશ વેદાનુકૂળ અને ઉપકારક હોઈ ગ્રંથ વિષ્ણુભાગવત કરતાં ચ્હડીયાતો અને પ્રસિદ્ધ કરવા જેવો છે. ” એમ સાંભળવાથી તેની યોજના હાથ ધરવામા આવી હતી.

આ ગ્રંથનું નામ ભગવતી ભાગવત અથવા દેવી ભાગવત હોવાથી આ ગ્રંથ વામમાર્ગીઓનો હશે, અને એએક વર્ષપર મુખર્ષના ‘ગુજરાતી’ પત્રમાં આવેલી એક વાર્તામાં વામમાર્ગના જે અતિ નિંદા આચાર વિચારોનું વિસ્તારથી વર્ણન આવ્યું હતું તે પ્રકારનોજ બોધ આમાં પણ હશે, એમ કોઈ ન માની લે તે માટે આટલી હકીકત આપી છે. આ ગ્રંથ વિષે વધુ માહિતી નીચે પ્રમાણે છે.

અક્ષર—આ લાઇનમાં છે તેટલા મ્હોટા છે.

કાગળ—જડા મજબૂત એન્ટીક પેપર અને થોડા ખીજી જાતના છે.

પૂઠાં—પાકાં કપડાનાં અને પ) સોનેરી નામવાળાં છે.

છપાઈ—ડાયમંડ પ્રેસની સુંદર અને સફાઈદાર છે.

કદ—આ ગ્રંથમાળા કરતાં એવડા કદનાં પૃષ્ઠ ૯૫૦ નું થયું છે.

મૂલ્ય—રૂ. ૨-૧૨-૦ છે, પરંતુ વિવિધ ગ્રંથમાળાનું આ પુસ્તક રવાના થયા પછી પંદર દિવસ સુધીમાં મંગાવી લેનાર પાસેથી આઠ આના કમી લેવાશે. પોસ્ટેજ દરખાને ગાઠ્ઠ જૂડું છે.

રેલ્વે પારસલથી—મંગાવનારને માત્ર પાંચ આનાજ ખર્ચ લાગશે. છોટું અઢીસો માફલથી વધું નહિ હોય તો આ ગ્રંથની એ પ્રત પણ એટલાજ ખર્ચમાં આવશે. અથવા તો આ ગ્રંથની એક પ્રત, ઉપરાંત પાંચ રતલ સુધીનાં બીજાં પુસ્તકો એટલાજ ખર્ચમાં ભેગા ભેગાં આવી શકશે. રૂપ૦ મૈલથી વધુ દૂર હશે તો નવ આનામાં આવશે. પરંતુ પૂરેપૂરું મૂલ્ય પ્રથમ મળ્યા સિવાય રેલ્વે રસ્તે પુસ્તકો મોકલવામાં આવશે નહિ.

સદ્ગુણી બાળકો

સરકારે ધનિમ લાયબ્રેરી માટે મંજૂર કરેલા આ પુસ્તકની ત્રીજી આવૃત્તિ હમણાંજ છપાઈને તૈયાર થઈ છે. અનેક મનુષ્યોએ બચપણમાં કષ્ટ વેઠીને પણ પરહિત, સત્ય, પ્રમાણિકતા, વડીલો તથા બંધુઓ પ્રત્યે પ્રેમ ઇં ૦ ૦ અનેક પ્રકારના સદ્ગુણો દર્શાવેલા; તે બાળતના આ દેશમાં તેમજ પરદેશમાં બનેલા ખરા બનાવો બહુ સરળ ભાષામાં તથા બાળકોનાં હૃદયોપર સદ્ગુણની ઉત્તમ છાપ પડે એવી રીતે આમાં દર્શાવેલા છે. પોતાનાં બાળકોને સદ્ગુણી બનાવવા ઇચ્છનાર પ્રત્યેક માબાપોએ આ પુસ્તક અવશ્ય તેમના હાથમાં મૂકવું જોઈએ. આ આવૃત્તિમાં ભાષા વધુ સરસ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત કાગળો વધુ જાડા અને મજબૂત તથા પૃથ્વી પાણુ કપડાનું રાખીને મૂલ્ય ખર્ચના પ્રમાણમાં પ્રથમના ૦)૩ ને બદલે ૦ રાખવામાં આવ્યું છે. પોસ્ટેજ ૦)૦ જૂદું. પૃષ્ઠ સંખ્યા ૧૯૨ છે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય મુંબઈ નં. ૨ અને અમદાવાદ

મહાભારતના કદ તથા મૂલ્યમાં ફેરફાર.

આ સંસ્થા તર્ફથી નીકળનારા મહાભારતની અત્યાર અગાઉની જનરેખાઓમાં ઈશાંમાં જણાવ્યું હતું કે ચારે ભાગમાં થયે તેનાં પૃષ્ઠોની કુલ સંખ્યા (રોયલ અષ્ટપત્રી) ૩૭૫૦ ની થશે, અને તેનું મૂલ્ય રૂ. ૧૨) તથા પ્રથમથી આઠક થનાર પાસે રૂ. ૧૦) લેવાશે; પરંતુ એ ગણતરીમાં એકહજાર પૃષ્ઠની નજરચૂક થયેલી નીકળવાથી જણાવવાનું કે ચારે ભાગોમાં મળીને પૃષ્ઠની કુલ સંખ્યા પોણાપાંચહજારની થશે, અને ખર્ચના પ્રમાણમાં તેનું મૂલ્ય પણ વધીને અગાઉનાં આઠકો પાસેથી રૂ. ૧૨૧૧ અને પાછળથી રૂ. ૧૫ લેવાશે.

અત્યાર સુધીમાં જે આઠકો રૂ. ૧૦)થી નોંધાયેલાં છે, તેમણે પણ ઉપર પ્રમાણે રૂ. ૧૨૧૧ જ આપવા પડશે.

શાન્તિપર્વ અને મહાભારતની યોજના વિચારાયા પછી યુરોપીય-યુદ્ધે જૂડુંજ રૂપ લેવાથી એન્ટીક કાગળોના ભાવ દોટા વધી ગયા છે; અને પૂઠાંમાં વપરાતા સોનેરી વર્કનું મૂલ્ય એવડું થઈ ચૂક્યું છે. ખર્ચમાં આ કારણોસર થનારો વધારો પણ અણધાર્યો અને દેખીતો હોવા છતાં તે બદલ મૂલ્યમાં કશોજ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. કેમકે લગાઈ ૧૯૭૨ થી વધુ ચાલે તેમ મનાતું નહિ હોવાથી તે દરમિયાન નીકળનારા મહાભારતના એક ભાગ માટેનો એ પ્રકારનો વધારાનો ખર્ચ હરકોઈ રીતે નિભાવી લેવાનો વિચાર રાખવામાં આવ્યો છે.

આશા છે કે અત્યાર અગાઉ નોંધાઈ ચૂકેલાં મહાભારતનાં આઠકો ઉપલી સર્વ ખીના ધ્યાનમાં લેશે, અને ઉપર પ્રમાણે માત્ર કદના વધારા પુરતોજ મૂલ્યમાં કસાયેલો વધારો તેઓ માન્ય રાખશે.

ગુજરાતી જેવા બમણી કિંમત લેનારાએ પણ આખા મહા-ભારતનું મૂલ્ય પ્રથમ રૂ. ૨૫) છાપ્યા છતાં અને તેના બે ભાગો ચાર વર્ષ અગાઉ નીકળી ચૂકીને હવે માત્ર એકજ ભાગ બાકી હોવા છતાં કાંઈ પણ કારણ દર્શાવ્યા વિનાજ પાછળથી કહાડેલા એક હેંડખીલમાં તેના રૂ. ૨૯) લેવા લખ્યું છે. વળી એ પ્રેસ તરફના બીજા ભાગમાં રૂ. ૯) મૂલ્ય છાપ્યા પછી પાછળથી તુર્તમાંજ વધારીને રૂ. ૧૧) કર્યાની કાપલી ચોડવામાં આવી હતી.

આમ છતાં જેમને આ ફેરફાર નજર સ્વીકારવો હોય તેમને ખાસ વિનંતિ કે તેઓએ શાન્તિપર્વ એકલુંજ રાખી લઇને વધારાનો ભરેલો રૂ. ૧) પાછો મંગાવી લેવો: અથવા શાન્તિપર્વ પણ ન રાખવું હોય તો તે બીજા કોઇને વેચી દઇને અથવા સારી હાલતમાં અમદાવાદ કે મુબઈ આ સંસ્થાપર પાછું મોકલીને તેનું મૂલ્ય પણ પાછું મેળવી લેવું. વિવિધ ગ્રંથમાળાનું આ પુસ્તક ગ્રાહકોપર રવાના થયા પછીના પંદર દિવસ સુધીમાં આમાંનો હરકોઈ પ્રકાર કરવા ખાસ પ્રાર્થના છે. એ સમય સુધીમાં એ મુજબ નહિ કરનારે હાલની નવી કીંમત રૂ. ૧૨૧૧ કપૂલ રાખેલી ગણીને બાકી રહેલા રૂ. ૯૧૧ બાકીના ત્રણ ભાગો નીકળતા જશે તેમ તેમ તેમની પાસેથી વસુલ લેવાશે.

તા. ૭-૮-૧૫.

‘વ્યવસ્થાપક’ સં ૨૦ ૧૦ ૧૦ કાં

કેટલીક સૂચનાઓ.

૧. આ સાથેનાં કાર્ડ—આ ખાતા તરફથી છપાઇને હાલ તૈયાર થયેલો ગ્રંથ શ્રીમદ્ ભગવતી ભાગવત તુર્તમાં ખરીદીને છ આનાની કિંમતનો લાભ લેવા ઇચ્છનાર સજ્જનોએ આ પુસ્તક પહોંચેથી પંદર દિવસ સુધીમાં આ કાર્ડ લખી મોકલી તે ગ્રંથ મંગાવી લેવો જોઈએ.

૨. આ સાથેનું હેંડખીલ—રા. રા. જટાશકર લીલાધર ત્રિવેદી જેવા અનુભવી અને પ્રતિષ્ઠિત વૈદ્યના તંત્રીપણા નીચે પ્રસિદ્ધ થતા ‘વૈદ્યકલ્પતરૂ’ માસિકના હેંડખીલ આ પુસ્તક સાથે વહેંચવામાં આવ્યાં છે તે તરફ પ્રત્યેક વાંચકનું ખાસ લક્ષ ખેંચવામાં આવે છે. આ માસિક આજથી ૨૦ વર્ષપર નીકળતું શરૂ થયું, ત્યારથી તે અમારા વાંચવામાં આવતું રહ્યું છે. મનુષ્યોને વ્યાધી થવાજ ન પામે; થયેલા વ્યાધી રહેલાઈથી અને મૂળમાંથી દૂર થાય; તાત્કાલિક કાયદો અથવા સ્વાદ આપનારા અયોગ્ય ઉપાયો અને આહારવિહારોથી મનુષ્યો દૂર રહી શકે, પ્રત્યેક ઋતુમાં સેવ્ય-ત્યાજ્ય આહાર વિહારની સૂચના મળે; એવા એવા આરોગ્ય રાસ્ટ્રના અનેક ઉપયોગી વિષયો-પર હિતકારક સલાહ, ચર્ચા, ઉપદેશ અને ઉપચારથી ભરેલો તેનો પ્રત્યેક અંક અમને જણાયો છે.

‘વૈદ્યકલ્પતરૂ’ ગુજરાતમાં સારી કદર પામેલાં થોડાંક માસિકો-માંનુંજ હોઈને તેના ૪૦૦૦ હજાર ગ્રાહક હોવા છતાં હિંદુ કુટુંબો માટે તેને જેટલું ઉપકારક કહી શકાય, તે તરફ બંનેતાં એ સખ્યા દશમા ભાગની પણ અમને લાગતી નથી. વ્યવહાર કે પરમાર્થ ઉભયની સિદ્ધિના મુખ્ય સાધનરૂપ માનવ શરીરની આરોગ્યતા મનુષ્ય માત્ર માટે ઇષ્ટિજ છે; તે પછી એવી મહત્વની બાબત માટે વર્ષ દિવસ દોઢ રૂ. જેટલો ખર્ચ ગમે તેવી સામાન્ય સ્થિતિવાળાએ ખીજી બાબતમાં એટલી કસર વેઠીને પણ કરવો આવશ્યક છે.

આવા ઉપકારક માસિકનો લાભ હજી જેઓ ન લેતા હોય તેઓ પોતાના હિતને ખાતર લેવાને પ્રેરાય, એવા ઉદ્દેશથી આ હેંડખીલ તેના વ્યવસ્થાપક પાસેથી વગર કલે માગી લઈને લોકહિતાર્થે વહેંચવામાં આવ્યું છે.

‘કાગનું ખેસવું અને સાલનું ભાગવું’ એ ન્યાયે વૈદ્યકલ્પતરૂ માસિકમાં આ ખાતા વિષે લખાણ આવ્યા પછી થોડા સમયમાંજ એ

પત્ર વિષેના થોડા ઉદ્ગાર અને હેંડખીલ આ માળા દ્વારા બહાર આવવાથી અહારુપં જણોધ્વનિના જેવી પરસ્પર પ્રશંસા ગણાશે એમ લાગ્યું, પરંતુ ધણા માસથી આ કાર્ય કરવાનું છતાં હેંડખીલના વજન જેટલો અવકાશ ન મળવાથી ન બની શકેલું, તે મેળ આ પુસ્તક સાથેજ આવતો હોવાથી એવા મિથ્યાભયને વજન આપ્યું નથી.

૩. મુ'બઈના વનિતાવિશ્રામ તર્ફનું વિનંતિપત્ર—મુર-તમાં ગં૦ સ્વ૦ આજીગારી તથા પ્રો૦ ગજજરનાં બહેન શ્રીમતિ ન્હાની બહેન એમણે પોતાના તન મન ધનનો બનતો ભોગ આપીને કેટલાંક વર્ષથી 'વનિતાવિશ્રામ' નામે સ્ત્રીવર્ગ માટે એક ઉપકારક સંસ્થા ચાલુ કરેલી છે આ સંસ્થાદ્વારા વિધવા સ્ત્રીઓને તથા અનાથ બાલિકાઓને રહેવા જમવાની અને જ્ઞાન મેળવવાની સગવડ ઉપરાંત ગામની અન્ય અનેક બાલિકાઓ તેમજ સધવા સ્ત્રીઓને યથાસાધ્ય કેળવણી આપવાનું કાર્ય બજાવીને એ બહેનો દેશની જે ઉત્તમ સેવા બજાવી રહી છે તે માટે જેટલો ધન્યાવાદ તેમને અપાય તેટલો થોડો છે. મુરતની પેઠે મુ'બઈમાં પણ પોતાનું સેવાક્ષેત્ર વિસ્તા-રવાના હેતુથી એ બહેનોએ “વનિતાવિશ્રામ” નું મકાન થોડા સમય-પર તૈયાર કરાવ્યું છે. એ મકાનના ખર્ચમાં કેટલીક રકમ હજી ખુટતી રહેલી હોવાથી તે બાબતમાં સહાય કરવાની પ્રાર્થના એ બહેનો તર-ફથી કેટલાક માસથી જૂના જૂનાં વર્તમાનપત્રોમાં આવ્યા કરે છે; દિલ્લિગીરીની વાત છે કે મુ'બઈ જેવા ધનાઢ્યોના શહેરમાંથી આ પ્રાર્થનાનો હજી જોઈએ તેવો ઉત્તર મળ્યો નથી. દીન દુઃખીઓને સહાય આપવી એમાંજ દાતાનું આ લોક પરલોકનું ખર્ચ સુખ રહેલું છે. માટે ઘનવાન કે મધ્યમ સ્થિતિવાળા સર્વ કોઈએ આ સંસ્થાની આ નીચે આપેલી વિનંતિ તરફ લક્ષ્ય આપીને, તેની પ્રાથમિક અવ-સ્થામાં ઉદારતાથી સહાય આપી, અનાથ વિધવાઓ અને બાલિકા-ઓની આશીષ મેળવવા અમારી નમ્ર બલામણુ છે. 'મંત્રી.'

આર્ય બંધુઓ તથા બહેનો, દુઃખી અખળાઓની વારે ચઢો.

વિનતિ કરવામાં આવે છે કે મુખર્ધ વનિતાવિશ્રામનું મકાન લગભગ એક લાખનું ધારવામાં આવતું હતું, પણ સવા લાખનું થયું છે અને રૂપિયા પચાસ હજાર શ્રીમતિ ઝવેરબાઈએ આપ્યા છે; અને રૂપિયા પચીસ હજાર અન્ય ગ્રહસ્થો તથા બહેનો તરફથી મળ્યા છે એટલે હવે રૂપિયા પચાસ હજાર ખુટે છે. તેથી શહેરનાં બાઈ તથા બહેનો પાસે અરજ કરવામાં આવે છે કે આ ખુટતી રકમ પૂરી થાય નહિ ત્યાંસુધી આ સસ્થાનું કામ ચાલુ કરી શકાય તેમ નથી. તેથી હાલ લગ્નસરા ચાલે છે તે સમયે લગ્નની ખુશાલીમાં સર્વે બંધુઓ યથાશક્તિ મદદ મોકલી આ અટકી પડેલાં કાર્યને મદદ કરવામાં પાછી પાની ન કરતાં યથાશક્તિ મદદ કરશો; કેમકે અખળા હિતનું આ પ્રથમ કાર્ય છે. એમાં વિધવા સ્ત્રીઓને અન્નવસ્ત્ર તથા વિદ્યાદાન અપાય છે, એટલુંજ નહિ પણ સૌભાગ્યવતી અને કુમારિકાને પણ વિદ્યાદાન અપાય છે. તે કારણે આ દેશહિતના કાર્યને ટેકા આપી દેશની સેવા બજાવવાને ઉમંગ ધરશો, કેમકે આર્યબંધુઓ અને બહેનો ! આપ લાખોનો ધરમ કરો જો પણ આ નવાં કાર્યથી અખળા હશે તેથી આટલી માગણી કરવી પડે છે. જેઓ આ લેખ વાંચો તેઓ જાતે મદદ કરો, એટલુંજ નહિ પણ અન્ય બંધુઓને તથા બહેનોને કહીને પણ મદદ કરાવશો. દુઃખી અખળાઓનાં દુઃખનિવારણ અર્થે સ્થપાતી સસ્થાને મદદ કરી એમનાં અંતરની આશીષ લેશો. જેમ આપણે વ્રત અથવા નિયમ લઈએ છીએ તેમજ આ સ્ત્રીહિતાર્થે આરંભાયલા કાર્યને પૂર્ણ કરવાનો નિયમ લો તો આ કાર્ય તેજ ધણે થઈ જશે. આ એક વ્યક્તિનું કાર્ય નથી, તેથી સર્વે વ્યક્તિઓ મળી આ અધુરાં કાર્યને પૂર્ણ કરાવશો. એજ વિનતિ.

શિવગૌરી ગજજરના યથાધટિત.

વનિતાવિશ્રામ, સેન્ડહર્સ્ટરોડ-મુંબઈ.

નિવેદન.

ચાલુ વર્ષની શરૂમાં નીકળેલા આ ગ્રંથના પહેલા ભાગમાં જણાવ્યા પ્રમાણે તેનો બીજો ભાગ પણ ચાલુ વર્ષમાંજ વિવિધગ્રંથમાળાના ૫૭ થી ૫૯ માં પુસ્તક રૂપે સાદર થાય છે.

સ્વામી વિવેકાનંદજીના એક પરમભક્તિમાન શિષ્ય આ ગ્રંથના મૂળ (બંગાળીમાં) લેખક છે. સ્વામીજીને તેમની સાથે તેમજ અન્ય સંજ્ઞાનો સાથે થયેલી વાતચિત ઇ.સ. ૧૮૯૦ ની તેમણે જે નોંધ રાખેલી તે ઉપરથી ‘સ્વામી-શિષ્ય સંવાદ’ એ નામ આપીને આ ગ્રંથની યોજના તેમણે કરી હતી. એ મૂળ ગ્રંથમાં પ્રસ્તાવ ઇ.સ. ૧૮૯૦ રૂપે આવેલા તેના લેખક અને પ્રકાશક મહાશયોના ટુંક ઉલ્લેખોનો ભાવાર્થ આ નિવેદન પછી અપાયો છે, તેમાં ગ્રંથની યોજના ઇ.સ. ૧૮૯૦ વિષે કેટલીક વધુ હકીકત આવેલી જણાશે.

મૂળ ગ્રંથમાં લેખકે પોતાનું નામ આપેલું નહિ હોવાથી અત્ર તે જણાવી શકાતું નથી; પરંતુ આ સાથે આપેલા ચિત્રમાં સ્વામીજીની આસપાસ જે મંડળ બેઠેલું જણાય છે, તેમાં તેમનાથી ડાબે હાથે સર્વથી છેટે બેઠેલી મૂર્તિ લેખક પોતે હોવા અનુમાન છે.

આ ગ્રંથનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરનાર શ્રીયુત ભીમજી હરજીવન પરીખ છે. ‘સુશીલ’ નામથી પણ તેઓ ઓળખાય છે. વિવિધ ગ્રંથમાળાના પાઠકો આગળ તેમનું નામ આજે પહેલીવારજ રજૂ થાય છે. પરંતુ સારા લેખો પ્રત્યેના તેમનો ઉત્સાહ જોતાં હવે પણ ગુર્જર પાઠકો આગળ વારંવાર રજૂ થવા સંભવ છે.

મૂળમાંનું એક પ્રકરણ કે જેમાં શરીરખળ માટે માંસાહારની ભલામણ ભાર દઇને કરવામાં આવી હતી, તેને અહિંતાવહ માનીને આમાં લીધું નથી. અન્યત્ર સ્વામીજી પોતે પણ આ પ્રકારની વિરૂદ્ધ બોલી-લખી ચૂક્યા છે.

બાહ્યત્યાગ માટે સ્વામીજીનું કથન આમાં વારંવાર આગ્રહપૂર્વક થયેલું જણાશે. એક સ્થળે તો એવા ભાવનું કથન છેકે અતર ત્યાગ સાથે બાહ્ય ત્યાગ વિના મોક્ષજ નથી; પરંતુ અન્ય પ્રકરણમાં નાગ મહાશય જેવા ગૃહસ્થ મહાત્માના ઉન્નત જીવનની તેમણે મુક્તકંઠે કરેલી પ્રશંસા જોતા એ વાતનું નિરસન આપોઆપજ થઈ જાય છે.

વિચારશીલ વાંચકને આ સિવાય પણ આમાં કોઈ કોઈ સ્થળે વિલક્ષણતા—અને શંકાનું ભાન થવાનું અડે, પરંતુ ભરતીના મોઝા-ઝોની પેઠે આખા અથમા સર્વત્ર પ્રખળતાથી ઉછળી રહેલા સ્વામીજીના હિતાવહ ઉદ્દેશો તરફ જોતાં એવા જૂજ પ્રસંગ ક્યાના ક્યા દબાઈ જતા જણાશે.

અથની ઉપકારકતા માટે એટલું જ લખવાનું કે ‘હાથ કઢાવુંને આરસીની શી જરૂર ?’ જ્યાં ત્યાં જોમદાર ભાષામાં ઉભરાઈ જતા સ્વામી વિવેકાનંદજીના દેશસંવાના, તત્ત્વજ્ઞાનના, ભક્તિના, દેશની દુર્દશાના, અને એવા અનેક પ્રકારના હૃદયગ્રાહી બોધપ્રદ વિચારોથી આખો અથ ભરપૂર જણાશે પ્રત્યેક યોગ્ય વ્યક્તિને આ અથમાથી વિચારવા અને આચરવા જેવું, તથા પ્રોત્સાહન અને દ્રઢતા મેળવવા જેવું સત્વ, સારી પેઠે મળી આવે તેમ છે. આ સાથે જોડાયેલી લખાણ અનુક્રમણિકા વાચવાથી પણ અથમાં આવેલા આકર્ષક વિચારો વાચવા તરફ હરકોઈ સહૃદય માનવને આકર્ષાવું પડે તેમ છે. પ્રત્યેક વાચક બંધનું હૃદય આવા હિતાવહ સાધનોવડે સત્યહિતને સ્હમજીને દિન દિન સ્વ-પરની અધિકાધિક ઉન્નતિ સાધવાને શક્તિમાન બને. દિન દિન એ ભાવના પૂર્વક ઐ તત્સત્ ।

વિ. સં. ૧૯૭૧ અપાઠ }
મ. સ. ૧૯૧૫ જુલાઈ. }

મંત્રી.

તા. ક. અથની છેવટે આપેલા વિષયો “ગુજરાતી પત્રકારને બળાપો” તથા “આફ્રિકા ઇન્ડો આફ્રિકાને ખાસ સૂચના” તરફ વાચકોનું લક્ષ્ય ખેંચવામાં આવે છે.

બંગાળી લેખકના બે બોલ.

આ “સ્વામી શિષ્ય સંવાદ” સાત વર્ષ સુધી ઉદ્બોધન નામક માસિક પત્રમાં પ્રકટ થયો હતો. તે આજે પુસ્તકના રૂપમાં પાઠકવર્ગને અર્પણ કરવા અમે શક્તિમાન થયા છીએ.

સ્વામીજી (શ્રી વિવેકાનંદ) સૌ પહેલાં યુરોપયાત્રા કરી હિંદમાં પાછા ફર્યા તે વખતે તેઓ ઘણું કરીને કલકત્તા ખાતે બાગચાનરમાં સ્વ. બલરામ બસુને ત્યાં રહેતા. તે વખતે શિષ્યને સ્વામીજી સાથે અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ તથા શાસ્ત્રવાર્તાઓ થતી. પૂજનીય મહેંદ્રનાથ ગુપ્ત મહાશય એક વખતે ત્યાં હાજર હતા. તેમણે તે દિવસે શિષ્યને કહ્યું કે સ્વામીજીની સાથે જે ચર્ચા થાય તે સમસ્ત પ્રસંગ કાગળ ઉપર લિપિબદ્ધ કરતો રહે, તો બહુ ઉપયોગી થાય. માસ્ટર મહાશયની સૂચના પ્રમાણે શિષ્યે તે સર્વ પ્રસંગો લખી રાખવાનો સીકાર કર્યો અને તે પ્રમાણે પ્રસંગોપાત લખતો રહ્યો. તેજ લખાણના આધારે આજે આ પુસ્તક પ્રકટ થાય છે. અહીં એટલું જણાવવું જોઈએ કે બેલુડમહાળા શ્રીયુત નિર્મલાનંદ સ્વામી મહારાજ પાસે ઉક્ત સર્વ પ્રસંગો લખવા માટે શિષ્યને અનેક સમયે ઉત્સાહ આપતા રહ્યા હતા. આથી કરીને એ બંને મહાપુરુષોનો આ લેખક-શિષ્ય ઉપકાર માને છે.

આ પુસ્તકમાંના સર્વ પ્રસંગોનો ઘણોખરો ભાગ ડાયરીમાંથીજ લેવામાં આવ્યો છે. જે ભાગો યાદ કરીને લખવા પડ્યા છે તે સર્વ ભાગો સ્વામીજીના ગુરુભાષ્યો અને તેમના શિષ્યો-કે જેમની હાજરીમાં સ્વામીજીએ ઉક્ત વાર્તાલાપ કર્યો હતો-તેમને પ્રથમ એકવાર બતાવીને અને તે વિષયની સત્યતા વિષે ખાત્રી કરીને આ પુસ્તકમાં પ્રકાશિત કર્યા છે. મતલબ કે આ ગ્રંથમાં આવેલા પ્રસંગોમાં ક્યાંઈ ભ્રમ કે પ્રમાદ થયો હોય એમ શિષ્યના માનવામાં નથી. આ પ્રસંગોના પઠન-પાઠનથી જો કોઈનું કલ્યાણ થશે તો શિષ્ય પોતાને કૃતાર્થ થયો સમજશે.

અંગાળી ગ્રંથના પ્રકાશકનું વિજ્ઞાપન.

“સ્વામી-શિષ્ય સંવાદ” આજે વાંચકવર્ગના કરકમળમાં મૂકાય છે. દેશ, સમાજ, આચાર, નીતિ અને ધર્મ વિગેરે વિષયો એવા તો ગંભીર છે કે તત્સંબંધી કર્તવ્ય-અકર્તવ્યનો નિર્ણય કરવા જતાં માનવ-મત અનેકવાર સંશયના વમળમાં ગુંચવાઈ જાય છે; અને તેથી યોગ્ય દિશાનો નિર્ણય કરતાં ઘણી મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડે છે. ઉક્ત સર્વ વિષયો સંબંધે પૂજ્યપાદ આચાર્ય શ્રી વિવેકાનંદ સ્વામીશ્રીએ પોતાની અલૌકિક દીર્ઘદ્રષ્ટિથી તેમજ અસાધારણ જ્ઞાનબળથી જે જે નિર્ણયો કર્યા હતા તેનો સહેજસાજ પરિચય કરાવવાનો ગ્રંથ-કારે આ પુસ્તકમાં પ્રયત્ન કર્યો છે. તે ઉપરાંત પ્રાચ્ય અને પાશ્ચાત્ય એ ઉભય જગતના વિદ્વાન પુરૂષોએ જે શક્તિમાન પુરૂષની અદ્ભુત પ્રતિભા અને દિવ્ય ચારિત્રબળથી આશ્ચર્ય ચકિત થઈને તેમને ઉચ્ચાસન પ્રદાન કર્યું હતું તેઓ, અર્થાત્ મહા મહિમાવાન સ્વામી શ્રી વિવેકાનંદ, લોકદ્રષ્ટિની બહાર મહામાં રહીને કેવી ઉચ્ચ ભાવનાઓમાં સમય ગાળતા; કેવા સ્નેહથી પોતાના શિષ્યોને શિક્ષણ વગેરે આપતા; તેમજ કેવી રીતે પોતાના ગુરુભાઈઓનું બહુમાન કરતા; એટલુંજ નહિ પણ પોતાના ગુરુદેવ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ પ્રત્યે તેઓ કેવી અપૂર્વભક્તિ ધરાવતા હતા; ઈત્યાદિ વિષયોનો પણ પ્રસંગોપાત આ પુસ્તકમાં યત્કિંચિત્ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સ્વામીજીના વિચારો પ્રકટ કરવામાં જે ગંભીર જવાબદારી રહેલી છે; તેને લક્ષમાં લઈ ગ્રંથકારે સમસ્ત ગ્રંથ બેલુડમહામાં રહેતા સ્વામીજીના ગુરુભાઈઓને ખતાવી સંશોધિત કર્યો છે. આ ગ્રંથમાં પ્રકટ થયેલા પ્રસંગોના સ્થાન તથા કાળ સંબંધી યથાશક્તિ નિર્ણય કરી પુસ્તકને બે ભાગમાં વહેંચી નાખ્યું છે. તે સિવાય પુસ્તકના વિસ્તૃત સૂચીપત્ર સાથે પ્રસંગને મથાળે પણ વિષયોનું ટુંકામાં સૂચન કર્યું છે; જેથી પાઠકવર્ગને ઘણી સરળતા થશે. એ નિર્વિવાદ છે. મતલબ કે જેમ બને તેમ ગ્રંથને સર્વોગ સંપૂર્ણ બનાવવાની ખાસ કાળજી રાખવામાં આવી છે. * * *

વિનીત નિવેદક શ્રી શારદાનંદ.

અનુક્રમણિકા.

પ્રસંગ ૧ લો. (પૃષ્ઠ ૧ થી ૧૦) સ્વામીજી સાથે શિષ્યનો પ્રથમ પરિચય. નાગ મહાશયની સ્તુતિ. “ મીરર ” પત્રના સંપાદક શ્રી નરેન્દ્રનાથ સેન સાથે વાર્તાલાપ-ઇંગ્લાંડ તથા અમેરિકાની સરખામણી. યુરોપમાં ધર્મપ્રચાર કરવાનું ભાવી કૃણ. રાજનીતિની ચર્ચા કરતાં ધર્મચર્ચાથી ભારતનું ભાવી કલ્યાણ. ગૌરક્ષાના ઉપદેશક સાથે વાર્તાલાપ. પ્રથમ મનુષ્યોને બચાવો. સ્વામીજીનો મનુષ્યપ્રેમ.

પ્રસંગ ૨ જો. (પૃષ્ઠ ૧૧ થી ૨૧) ચેતનનું લક્ષણ-જીવન-સંગ્રામમાં વિજય મેળવવો. ભારતની જડતાનું કારણ-આત્માપ્રતિ અવિશ્વાસ. તમારા પોતાનામાં અનંત સામર્થ્ય છે. ખોટી આશંકાઓ ત્યજ દો. ધર્મનો અનુભવ કરો. તીવ્ર વ્યાકુળતા એજ ધર્મ પ્રાપ્તિનો ઉપાય. વર્તમાન કાળે ગીતામાં કહેલા ધર્મની આવસ્યકતા-મહાભારતના કૃષ્ણની પૂજા. રજોગુણ ઉદીપન કરવાની જરૂર.

પ્રસંગ ૩ જો. (પૃષ્ઠ ૨૨ થી ૨૯) સ્વામીજીની નિર્મળ યોગદ્રષ્ટિ. સંસ્કૃતમાં શાસ્ત્રાર્થ-સ્વામીજીની ભૂલ. સ્વામીજી પ્રત્યે તેમના ગુરુભાઈઓની ભક્તિ. સુધારો કેને કહેવાય? ભારતની પ્રાચીન સભ્યતાની એક વિશેષતા. ભાવ સમાધિ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ. અક્ષર પુરુષોજ ગુરુપદને યોગ્ય છે. કુલગુરુના રીવાજથી થયેલી હાનિ.

પ્રસંગ ૪ થો. (પૃષ્ઠ ૩૦ થી ૩૪) ગુરુ પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા-સ્વામીજીનું નિરાભિમાનપણું. હાજર જવાબ.

પ્રસંગ ૫ મો. (પૃષ્ઠ ૩૫ થી ૪૩) ગુરુદેવનો જન્મોત્સવ. મહાકવિ ગિરિશંખાચુની સ્વામીજી પ્રત્યે દૃઢ શ્રદ્ધા. ધાર્મિક ઉત્સવોની આવશ્યકતા. ધર્મપ્રચારનો ઉદ્દેશ-કોઈપણ પ્રકારનો સંપ્રદાય નહિ જોઈએ.

પ્રસંગ ૬ હો. (પૃષ્ઠ ૪૪ થી ૫૨) શિષ્યનો દીક્ષાપ્રસંગ. દીક્ષા દેવી એટલે બલિદાન દેવું. દીક્ષાપ્રવેનો ઉપદેશ. ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ ?—જનોઈની ઉત્પત્તિ. પાપ-પુણ્યનો પ્રાદુર્ભાવ કેવી રીતે થયો ? આત્મપ્રકાશ માટે અહિંબાવના. ત્યાગની આવશ્યકતા-યથાર્થ “હું પાણું”.

પ્રસંગ ૭ મો.—(પૃષ્ઠ ૫૩ થી ૬૨) મહાકાલી કન્યાશાળાની મુલાકાત—શ્રી કેળવણી વિષે ચર્ચા. શ્રી કેળવણીની પદ્ધતિ વિષે પોતાના આંતરિક વિચારો. બાળવ્રતથી હાનિ. શ્રી કેળવણીની રૂપરેખા.

પ્રસંગ ૮ મો.—(પૃષ્ઠ ૬૩ થી ૬૮) શિષ્યના હાથની રસોઈ જમવાની સ્વામીજીની ઇચ્છા. સારૂ રાંધી શકે તેજ સાચો સાધુ બની શકે. શિષ્યોની વક્તૃત્વશક્તિ કેળવવાનો પ્રયત્ન. ધ્યાનનું સ્વરૂપ. બહિરાવલંબન વિષે ચર્ચા. યોગાભ્યાસમાં ભયના પ્રસંગો એ માત્ર કલ્પનાજ છે.

પ્રસંગ ૯ મો.—(પૃષ્ઠ ૬૯ થી ૮૨) સંઘશક્તિ એજ મહાશક્તિ છે. શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના. ગુરૂદેવનું યથાર્થ સ્વરૂપ. ગુરૂદેવની અસંખ્ય સહાયતાઓ. સ્વામીજી માટેનો ગુરૂદેવનો અભિપ્રાય. ગુરૂકૃપાનું સ્વરૂપ. નવન સંપ્રદાય થઈ પડવાનો ભય.

પ્રસંગ ૧૦ મો.—(પૃષ્ઠ ૮૩ થી ૯૫) સાયણાચાર્ય બાપ્પનું વાંચન. મેક્ષમુક્તર એ સાયણાચાર્યનોજ અવતાર છે. સાયણાચાર્ય મ્હેન્ટ પ્રદેશમાં કેમ જન્મે ? વેદ અનાદિ કેવી રીતે ? નાદમાંથી શબ્દ અને શબ્દમાંથી સ્થૂત્ર જગતની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે સંભવે ? સંકલ્પ સિદ્ધ ઋષિઓનું સામર્થ્ય. સમાધિ ભૂમિકાની શ્રેણી. અવતારી પુરૂષોનો અનુભવ. સ્વામીજીની સહૃદયતા—કરુણાની અશ્રુધાર. જ્ઞાન અને પ્રેમનો અવિરોધ સમંધ. ગુરુભક્તિથી સત્યસિદ્ધાંતની પ્રાપ્તિ સહજ છે. બુદ્ધિપૂર્વકની શ્રદ્ધાજ શ્રેયસ્કર છે. સેવાશ્રમ સ્થાપવાની બલામણુ. સેવાધર્મની ઉત્તમતા—સેવા અર્થે એક હઝારવાર જન્મવા તૈયાર છું.

પ્રસંગ ૧૧ મો—(પૃષ્ઠ ૯૬ થી ૧૦૮) શિષ્યોને દીક્ષા અને સંન્યાસધર્મનો ઉપદેશ. દીક્ષાવિધિ. સંન્યાસવ્રતની કઠોરતા જોઈ શિષ્યનું ગભરાવું—સ્વામીજીનો બોધ. ભોગ અને યોગ સાથે બને જ નહીં. બ્રહ્મજ્ઞાન પાસે ઋદ્ધિ—સિદ્ધિ નિર્જીવ છે. ચાર પ્રકારના સંન્યાસ. યુદ્ધદેવની હિંદુધર્મ ઉપર જવલત અસર. યુદ્ધદેવ પહેલાં હિંદની ધાર્મિક સ્થિતિ. સંન્યાસીઓ દેશને ભારરૂપ છે—તે સામે સ્વામીજીનો વિરોધ. દેશની શક્તિ તથા જાયતિ સંન્યાસીઓનેજ આભારી છે. સંન્યાસાશ્રમની ઉપયોગિતા. સંન્યાસાશ્રમનો મહિમા. સંન્યાસી-ઓનાં કર્તવ્ય.

પ્રસંગ ૧૨ મો—(પૃષ્ઠ ૧૦૯ થી ૧૧૭) ગુરૂગોવિંદ વિષે ચર્ચા. ગુરૂગોવિંદના વખતમાં સંજોગો કેવા હતા ? હિંદુ—મુસલમાનમાં તે કાળે ઐક્ય થવાનું કારણ. ઋદ્ધિ—સિદ્ધિ વિષે વાર્તાલાપ. સ્વામીજીનો અંગત અનુભવ. સિદ્ધિઓ ધર્મના માર્ગમાં અંતરાયરૂપ છે. પિશાચ-સિદ્ધ બાવાનો અનુભવ. મનુષ્ય ભૂતના વિચારથી ભૂત અને બ્રહ્મની ભાવનાથી બ્રહ્મરૂપ બને છે.

પ્રસંગ ૧૩ મો—(પૃષ્ઠ ૧૧૮ થી ૧૨૯) શ્રી રામકૃષ્ણદેવની જન્મતિથિ—ઉત્સવ. જનોઈ પહેરવાનો કોને અધિકાર છે ? બંધુભાવ સ્થાપવાની જરૂર. સ્વામીજી મહાદેવના રૂપમાં, સ્વામીજી ભજનની પૂનમાં, ભૈરવના અવતારરૂપ ગિરિશ્યામ્યુ, તપસ્યાનો વ્યાપક ભાવ, પરહિત તે પોતાનું જ હિત છે. સર્વ ભૂતમાં આત્મયુદ્ધિ એજ આત્મ-દર્શન, કર્મયોગથી જીવન્મુક્તિ થવાનો સંભવ.

પ્રસંગ ૧૪ મો—(પૃષ્ઠ ૧૩૦ થી ૧૪૦) ગુરૂદેવની પ્રતિષ્ઠા, શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસનો સ્વામીજી પ્રત્યે પ્રેમ—“ તું ત્યાં હું ” મત-મતાંતરો અને પક્ષો બંધાવાનું કારણ, મઠની સ્થાપનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ. સાંપ્રદાયિક સીમાઓ દૂર કરવી. મઠ સંબંધી સ્વામીજીની ઉદ્ધર ભાવના.

સિક્કાંતો નહીં જોઈએ. વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં કામ કરો. શંકરાચાર્ય-પ્રસંગ-શ્રી શંકરાચાર્યની અનુદારતા. બુદ્ધદેવમાં ધર્મધેલછા હતી ? બુદ્ધધર્મની દુર્દશાનું કારણ-હદ કરતાં વધારે દર્શન-ચર્ચા. તીર્થ મા-હાત્મ્ય-રૂપકના આધ્યાત્મિક અર્થો, મૂર્ખના અને બુદ્ધિમાનના પૃથક્ પૃથક્ ધર્મો, ઈશ્વિરોપાસના.

પ્રસંગ ૧૫ મો—(પૃષ્ઠ ૧૪૧ થી ૧૫૧) સ્વામીજીનો બાલ્યા-વસ્થાનો, તથા યુવાવસ્થાનો થોડો અહેવાલ. યુવાવસ્થામાં એક દિવ્ય-દર્શન, શુદ્ધ હૃદય અનેક દિવ્યદર્શનો કરી શકે છે. અમેરિકાની વિ-જય કથા-સૂક્ષ્મ મનનું સામર્થ્ય, બાપણો માટે વિપયની પસંદગી કરવાની મુઝવણ. અમેરિકાની પ્રજાના ગુણાવગુણ. ક્રીશ્ચીયન પાદરી-ઓનો ઉપદ્રવ. આપણો દૈવવાદ મૃત્યુનીજ નિશાની આપે છે. નાગ-મહાશય સંબંધે કેટલોક વાર્તાલાપ.

પ્રસંગ ૧૬ મો—(પૃષ્ઠ ૧૫૨ થી ૧૫૭) કાશ્મીરમાંના અમર-નાથનાં દર્શનની અસર, ભવાનીના મંદિરમાં દેવવાણી-સ્વામીજીનો સંકલ્પ-ત્યાગ કરવાનો ઠરાવ. પ્રેતયોનિનું અસ્તિત્વ-પ્રેતદર્શનની વાસના દૂર કરવી જોઈએ. એક પ્રેતાત્માનો સંકલ્પદ્વારા ઉદ્ધાર.

પ્રસંગ ૧૭ મો—(પૃષ્ઠ ૧૫૮ થી ૧૬૭) સ્વામીજીની સંસ્કૃત રચના. વર્તમાન ભાષાનો એક દોષ-અહુ ક્રિયાપદોથી જણાતી નિર્બ-ળતા. ભાવનાઓને કેળવો. શાસ્ત્રીય જ્ઞાનપ્રત્યે સ્વામીજીની લાગણી-એક અનુભવ. અદ્ભુત જેવી કોઈ વસ્તુ નથી-લોકોનું અજ્ઞાન દૂર કરો.

પ્રસંગ ૧૮ મો—(પૃષ્ઠ ૧૬૮ થી ૧૭૫) ધ્યાનકાળનો અનુ-ભવ. નિર્વિકલ્પ સમાધિમાંથી અવતારી મહાપુરૂષોનું પુનઃ સંસારમાં આવવું. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ તથા પ્રલય-અવતારી પુરૂષોની સમાધિ તથા વ્યુત્થાન. “મન” વિષે સ્પષ્ટીકરણ.

પ્રસંગ ૧૯ મો—(પૃષ્ઠ ૧૭૬ થી ૧૮૬) સ્વતંત્ર વ્યાપાર

કરવાનો ઉપદેશ. આત્મશ્રદ્ધાજ ક્યાં છે? નોકરીથી હાનિ અમેરિકામાં જઈ ધંધો શું કરવો? ઇંગ્લાંડમાં નોકરી કરનારાઓને છેલ્લું સ્થાન મળે છે. નીચ ગણાતો વર્ગજ દેશના આધારરૂપ છે. એક સમયે લક્ષ્મી લડાઈ જાગશે. આપણા દેશખંડુઓ પ્રત્યેની ફરજ. નમારી સભ્યતા નીચ ગણાતી કામને આભારી છે.

પ્રસંગ ૨૦ મો—(પૃષ્ઠ ૧૮૭ થી ૧૮૪) એક વર્તમાનપત્ર કદાડવાની હીલચાલ. ઉદ્બોધન પત્રનો ઉદ્દેશ. ઉદ્બોધનની લેખન-શૈલી કેવી રાખવી? ધર્મપ્રચાર અર્થે સદનશીલ બનવું જોઈએ. નિષેધાત્મક ઉપદેશોનું પરિણામ. શરીરબળ પ્રાપ્ત કરો.

પ્રસંગ ૨૧ મો—(પૃષ્ઠ ૧૮૫ થી ૨૦૪) ડારવીનના સિદ્ધાંત-વિષે ચર્ચા. ડારવીનનો સિદ્ધાંત નિર્ણયાત્મક નથી. “ ઇવોલ્યુશન ”-સખંધે સ્વામીજીના વિચારો. મનની સાથે સંગ્રામ કરી શકે તેજ મનુષ્ય. શરીર મજબૂત ન હોય તો મનની સાથે સંગ્રામ કાણ કરે? “ બળહીન ”નો અર્થ.

પ્રસંગ ૨૨ મો—(પૃષ્ઠ ૨૦૫ થી ૨૧૮) બેલુડમઠને અદ્વિ-તીય ધર્મક્ષેત્ર બનાવવાની ભાવના. અભચારીઓને કેવું શિક્ષણ આપવું? અભચારીઓ દીન અને દુઃખીઓની સેવા કરશે. અત્રદાનની ઉપયોગિતા. પરાર્થે કર્મો કરવાં એજ કર્મબંધન ટાળવાનો ઉપાય છે. સેવાશ્રમોની વ્યવસ્થા કેવી રીતે થવી જોઈએ? મઠને મતભેદોનું નિર્ણાયક ક્ષેત્ર બનાવવાની ભાવના. આત્માના અનુભવમાં નિરંતર તક્ષીન રહેવું તે પણ એક સ્વાર્થજ છે. અજ્ઞાનનો અભાવ. વસ્તુતઃ અજ્ઞાન છેજ ક્યાં?

પ્રસંગ ૨૩ મો—(પૃષ્ઠ ૨૧૯ થી ૨૨૫) ભારતવર્ષમાં ભાષણો નહીં આપવાનું કારણ. કૂર્માવતારની પૂજા-કૂર્મ એટલે પેટ. જોઈએ છીએ-થોડા આત્મભોગી યુવકો. દેશજનોને જાગૃત કરો-કર્તવ્ય પરા-

પણ બનાવો. શક્તિ ખીલવવાનો રાજમાર્ગ. દરિદ્ર વેશધારી નારાયણની સેવા કરો. પરાર્થે પ્રયત્ન કરતે કરતેજ બહાદૂરીથી મરતાં શીખો. મારા જેવા સેંકડો વિવેકાનંદો મ્યારે જન્મશે ?

પ્રસંગ ૨૪ મો—(પૃષ્ઠ ૨૨૬ થી ૨૩૩) સૃષ્ટિનાં વૈચિત્ર્યોનું કારણ. વૈચિત્ર્યના લોપનો અનુભવ. સર્વ કોઈ એક વખત બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશે. તીવ્ર વ્યાકુળતા પ્રકટશે એટલે સાંસારિક ઉપાધિઓ ટળીજ. વૈરાગ્ય રહિત શાસ્ત્રોને એક બાળુએ રહેવા દે. લોકખ્યાતિથી ડરતા રહેવું.

પ્રસંગ ૨૫ મો—(પૃષ્ઠ ૨૩૪ થી ૨૪૧) શુદ્ધજ્ઞાન અને શુદ્ધભક્તિમાં કાંઈજ ભેદ નથી. પ્રેમ અને પરમજ્ઞાન એકજ છે. અજ્ઞાનીઓજ ક્લેશ-કંકાસ કરે છે. સત્યોનો પુનરુદ્ધાર કરો. શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રી રામચંદ્ર વગેરે મહાવીરોની પૂજનો પ્રચાર કરો. આ કાળે ટંદાવન લીલાનું રહસ્ય ઉપયોગી નથી. અવતારી પુરૂષોનો પ્રવાહ સતત વહ્યાજ કરે છે.

પ્રસંગ ૨૬ મો—(પૃષ્ઠ ૨૪૨ થી ૨૪૭) કામ કાંચનામકત ગૃહસ્થોનો ધર્મ. સન્યાસી અને ગૃહસ્થ વચ્ચે ભેદ. ભોગોપભોગોથી મનની મલિનતામાં વૃદ્ધિ થાય છે. શિથિલાચારી સન્યાસી પણ ત્યાગ-માર્ગ ઉપર છેજ. ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર કેમ બનાય ? પૂર્વકાળે મહા-પાપીઓ પણ પ્રભુદર્શન પામતા, એ કેમ સંભવે ? ઈશ્વરકૃપા માટે કોઈ નિયમ હશે કે નહિ ?

પ્રસંગ ૨૭ મો—(પૃષ્ઠ ૨૪૮ થી ૨૫૫) વર્તમાન દુર્દશા-સમ્બંધી ચર્ચા. બ્રાહ્મણોના તિરસ્કારનું ફળ. શાસ્ત્રીય સરકારોજ ક્યાં છે ? અત્યારે પણ મનુ અને યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉપજાવી શકાય. પ્રાચીન તત્ત્વોને સમયોપયોગી બનાવો. બહાદૂરની માફક કામ કરતા કરતાજ મરો. “ જગતના કલ્યાણની કામના એજ માફ જીવનવ્રત. ”

પ્રસંગ ૨૮ મો—(પૃષ્ઠ ૨૫૬ થી ૨૬૪) બિહ્વવૃક્ષનો મહિમા.

સ્થાનાસ્થાન તથા કાળાકાળ ક્યાં સુધી જોવા પડે છે ? સાધનાઓનું સામર્થ્ય. કર્મો આત્મદર્શનમાં કારણભૂત ગણાય ? કળાની આશા વિના કર્મો થાયજ કેવી રીતે ? જ્ઞાનાતીત ભૂમિકામાં રહેલા પુરુષોથી જગતનુ દિતજ થાય છે. યથાર્થ કર્મયોગી બનો—કર્મ કરો—રજોગુણુ ઉઢીમ કરો.

પ્રસંગ ૨૯ મો—(પૃષ્ઠ ૨૬૫ થી ૨૬૯) સન્યાસીઓ માટે નિયમો. સયમરહિત ગૃહસ્થો માટે તિરસ્કાર. “અમારો સંન્યાસ ધર્મ નવી પદ્ધતિનો છે.” ધ્યાનસ્થ થઇને બેસી રહેવાથી શું દિ વળે ?

પ્રસંગ ૩૦ મો—(પૃષ્ઠ ૨૭૦ થી ૨૭૫) નાગ મહાશયનો અપૂર્વ ભક્તિભાવ. સ્વામીજીની આશીર્વાદ-ચાચના. નાગમહાશયની ઈશ્વરદર્શન સંબંધી વ્યાકૃણતા.

પ્રસંગ ૩૧ મો—(પૃષ્ઠ ૨૭૬ થી ૨૮૯) બ્રહ્મ, ઈશ્વર, માયા અને જીવનુ સ્વરૂપ. સર્વેશ્વર વ્યક્તિ વિશેષ હોઈ શકે નહિ. વ્યક્તિ વિશેષને ઈશ્વર માનવાનુ કારણ. ત્યાગવૃત્તિ આવ્યાવિના આત્મજ્ઞાન અસંભવિત છે. સાચા તૃપ્તાતુર પાણીની આશામા શું બેસી રહે ? મનને વશીભૂત કરવાનો માર્ગ. વીરપુરુષો માટે અસાધ્ય જેવુ છેજ શુ ? ધ્યાનનુ સર્વોત્તમ અવલંબન. હજાર સર્વજ ધું—સર્વ મિથ્યા છે. માનવજીવનનો પરમ પુરુષાર્થ શુ ? ભક્તિયોગ અને રાજયોગની ઉપયોગીતા. સત્ પુરુષનો પરિચય. અહંનો અર્થ આત્મનિઃ. આત્મ-જ્ઞાન પછી કર્મો રહી શકે ?

પ્રસંગ ૩૨ મો—(પૃષ્ઠ ૨૯૦ થી ૨૯૯) શિલ્પ સંબંધી ચર્ચા. ઔદ્યુગમાં શિલ્પોન્નતિ. મનોભાવ પ્રકટ કરવા એજ શિલ્પ-શાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ છે. યથાર્થ કળાની ગમે ત્યારે પણ કદર થયા વિના રહેતી નથી. પૂર્વ અને પશ્ચિમની શિલ્પકળામાં ભિન્નતા. કાળીમાતાની ભયંકર મૂર્તિ આંકવાની ભક્ષામણુ. શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનની મ્હોરનો અર્થ. ભાવી મઠના સંબંધમાં અદ્ભુત યોજના.

પ્રસંગ ૩૩ મો—(પૃષ્ઠ ૩૦૦ થી ૩૦૬) ગુરુભાષ્યો પ્રત્યે સ્વામીજીની લાગણી. સ્વામીજીની સ્મરણશક્તિનો વિશેષ પુરાવો. અહ્યર્ચનો પ્રભાવ. શિષ્યો મારા પુત્ર છે—તેમની ખાતર મરવામાં પણ મને આનંદ થશે. બંગાળી સાહિત્યની ચર્ચા. મેઘનાદ વધ કાવ્યની પ્રશંસા. કાવ્યની સર્વોત્તમ કલ્પનાનું સ્પષ્ટીકરણ.

પ્રસંગ ૩૪ મો—(પૃષ્ઠ ૩૦૭ થી ૩૧૨) આત્મદર્શન સહજ સાધ્ય કેમ નથી ? સૃષ્ટિ એ શું છે ? દેહબુદ્ધિ છે ત્યાં સુધીજ જગત છે. સ્વામીજીનું ભયાનક સ્વરૂપ. આપણા રૂધિરથી કાલીમાતાની પૂજા કરીશું.

પ્રસંગ ૩૫ મો—(પૃષ્ઠ ૩૧૩ થી ૩૨૮) બંગાળી યુવકોનું એક સૈન્ય જોષએ છીએ. યશની આકાંક્ષા પણ માનસિક દુર્બળતા છે. મહાવીરના આદર્શનું સ્પષ્ટીકરણ. દૃઢ સાહસિક બનવાનો ઉપાય. અહ્યર્ચનની ઝાખી. લોકોપકારક કર્મ કરો. જગતની મુક્તિ થાય તોજ જીવની મુક્તિ થાય. કોઈ ક્રિયા નિષ્ફળ નથી.

પ્રસંગ ૩૬ મો—(પૃષ્ઠ ૩૨૫ થી ૩૩૩) સ્વામીજીની સલ્લ-શીલતા—લોકનિંદા પણ ઉદ્દેશની સિદ્ધિમાં હેતુરૂપ છે. ક્રિયાકાંડો સર્વદા એક રૂપે રહી શકતા નથી. મઠમાં દુર્ગોત્સવ. દુર્ગાપૂજનો મુખ્ય ઉદ્દેશ. કાલીપૂજા માટે સ્વામીજીની માતૃશ્રીનો આગ્રહ. કાલીઘાટ ઉપર હજી પણ ઉદારભાવ સચવાઈ રહ્યો છે.

પ્રસંગ ૩૭ મો—(પૃષ્ઠ ૩૩૪ થી ૩૪૭) સ્વામીજીની અનારોગ્ય અવસ્થા. પાણી વિના કેમ ચાલશે ? દેશોદ્ધારનો આધાર સ્ત્રીઓ ઉપરજ છે. તંત્રની નિંદા કરવાનું કારણ. નારીમઠની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી ? ભોગ તો આપવોજ પડશે. સ્ત્રી-ઉપયોગી મઠની રૂપરેખા. કન્યાઓના વિવાહ માટે નિયમ. વિધ્નરહિત કર્મ મૃત્યુના માર્ગમાં લઈ જાય છે. અહ્યર્ચનના અધિકારમાં ભેદભાવ નથી.

ધર્મહીન શિક્ષણનું પરિણામ. આપણું કર્તવ્ય. નિર્દોષ કાર્ય કયું ? કર્મ જ્ઞાનનું વિરોધી નથી.

પ્રસંગ ૩૮ મો—(પૃષ્ઠ ૩૪૮ થી ૩૫૮) કામ કરતાં કરતાં જ મરવું મને પસંદ છે. સ્વામીજીના શરીરમાં કાલી-શક્તિનો પ્રવેશ. પૂર્વ બંગાળનું વર્ણન. જેવે તેવે સ્થળે અવતારી પુરૂષો જન્મતા નથી. નાગમહાશયને ત્યાં આનંદવાસ. ચીફ કમિશનરની સ્વામીજી પ્રત્યે લાગણી. “ હંકર ” નામના દેવની માનતા. પ્રત્યેક આચાર-વિચારનો લક્ષ એકજ છે. જનક વિદેહી બનવાનો દંભ છોડી દો. મનને સાધ્ય વસ્તુ પ્રતિ દટ કરવું તેનું જ નામ પુરૂષાર્થ.

પ્રસંગ ૩૯ મો—(પૃષ્ઠ ૩૫૯ થી ૩૬૮) સ્વામીજીની માંદગી. “ત્યાગ” એજ એક મૂળમંત્ર. “ગુરૂદેવના જન્મોત્સવ ” માં ફેરફાર કરવાની જરૂર. ગુરૂદેવની લીલામાં અભિનેતા પાત્રો actors. આત્મજ્ઞાનમાં અન્યની સહાય નિષ્કળ છે. ગુરૂકૃપાનો અર્થ. ગુરૂદેવનાં દિવ્ય દર્શન. સીસ્ટર નિવેદિતા સ્વામીજીનાં દર્શને.

પ્રસંગ ૪૦ મો—(પૃષ્ઠ ૩૬૯ થી ૩૭૬) સ્વામીજીની સાદાદ. સ્વામીજીનો પશુપ્રેમ. સદગૃહસ્થોની ઉપેક્ષા કરી ગરીબો સાથે સંભાળ. એક મળુગનો સ્વામીજીપ્રતિ નિર્દોષ ઠપકો. મળુગોને ભોજન કિંવા દરિદ્રનારાયણની સેવા. ગરીબ વર્ગ તરફ સ્વામીજીની સહાનુભૂતિ. સુક્તિ અને વિદ્વત્તાને એક બાળુએ મૂકી દો-સેવા કરો. સાંત્વના કે સહાનુભૂતિ જેવું છેજ ક્યાં ? તમે તમારું કર્તવ્ય કરો.

પ્રસંગ ૪૧ મો—(પૃષ્ઠ ૩૭૭ થી ૩૮૧) મઠમાં જપ-તપની ધામધૂમ. સંસારનું સ્વાર્થી સ્વરૂપ. મઠની પૂર્વાવસ્થા. અન્નના પાણુ સાંસા હતા. નિંદા તરફ બેદરકાર રહો.

પ્રસંગ ૪૨ મો—(પૃષ્ઠ ૩૮૨ થી ૩૮૮) ધ્યાનનો અભ્યાસ. સ્વામીજીનું ધ્યાન-ચિત્ર. ઇડા-પિંગલા નાડીનું દર્શન. ધ્યાનનો વિધિ. ગુરૂપરંપરાનું મહત્વ. કર્મવીર બનો.

પ્રસંગ ૪૩ મો—(પૃષ્ઠ ૩૮૯ થી ૩૯૫) ધ્યાનસાથે જ્ઞાન-ચર્યાનો આરંભ. સ્વામીજી સંખ્યાંધે ગુરૂદેવના ઉદ્દગાર. શાસ્ત્રજ્ઞાનના પ્રચાર માટે સ્વામીજીની ઉત્કંઠા. વિવાહ પદ્ધતિનું કર્તવ્ય. ચિત્તશુદ્ધિનો સરલ માર્ગ. સ્વામીજીના સાથીઓનો સંક્ષિપ્ત પરિચય.

પ્રસંગ ૪૪ મો—(પૃષ્ઠ ૩૯૬ થી ૪૦૪) સ્વામીજીની નિરાભિમાનવૃત્તિ. ગરીબો સાથે ભાવ દરાવવાની જરૂર નથી. શ્રી રામ-કૃષ્ણ પરમહંસના ગૃહસ્થ ભક્તો વિષે સ્પષ્ટીકરણ. ગૃહસ્થ અને સંન્યાસી ભક્તોનો મુદ્દાખલો. ગુરૂકૃપા સદૃશ ક્યારે લેખાય ? સ્વામીજીની બાવી આરાઓ. ગુરૂદર્શન કરવાં હોય તો તેમનાં સંતાનની સેવા કરો.

પ્રસંગ ૪૫ મો—(પૃષ્ઠ ૪૦૫ થી ૪૧૧) અંતિમદર્શન-અંગ્રેજી તથા દેશી પોશાકવિષે ચર્યા.

પ્રકીર્ણ વિષયો.

	શરૂનાં પૃષ્ઠ.
શ્રીમદ્ ભગવતી ભાગવત	૩
સદ્ગુણી બાળકો	૫
મહાભારતના કદ તથા મૂલ્યમાં ફેરફાર	૬
કેટલીક સૂચનાઓ	૫
નિવેદન	...
અંગાળી લેખકના બે બોલ	૧૩
અંગાળી અંથના પ્રકાશકનું વિજ્ઞાપન	...
ગુજરાતી પત્રકારનો બળાપો	૪૨૨
ગાહેર અબરો	૪૪૮

वयमां स्वां । श्री विवेकानंदं कने व्यासपास तेभना शिष्य तथा गुरुभ्यः नमो.

સ્વામી વિવેકાનંદ

અમના સદુપદેશ

ભાગ ૨ જો.

શિષ્યો ઇત્યાદિ સાથે પ્રશ્નોત્તર

પ્રસંગ ૧ લો.

ઇ. સ. ૧૮૯૭ સ્થાન-કલકત્તા, સ્વ. પ્રિયનાથ મુખોપાધ્યાયને ત્યાં-બાગબનર.

સ્વામીજી સાથે શિષ્યનો પ્રથમ પરિચય

સ્વામીજી વિલાયતથી હિંદમાં પાછા ફર્યા પછી ત્રણ ચાર દિવસ
થયાં કલકત્તામાં પધાર્યા છે. ઘણા લાંબા કાળે
સ્વામીજીનાં પુનઃ દર્શન થવાથી *શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસના
ભક્તોને અત્યંત હર્ષ થયો. અનેક ભક્તોએ બહુ મોટા ઠાકમાઠથી

* શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ તે શ્રી વિવેકાનંદના ગુરુ.

સ્વા. વિ. ૧

સ્વામીજીની પોતાને ત્યાં પધરામણીઓ કરીને પોતાની જાતને કૃતાર્થ માની. આજ બપોરે બાગબજારવાળા શ્રીયુત પ્રિયનાથ મુખોપાધ્યાયને ત્યાં સ્વામીજીને નિમંત્રણ થયું હતું, તેથી ભક્તોનાં ટોળેટોળાં ત્યાં એકત્ર થવા લાગ્યાં હતાં. શિષ્યવર્ગ પણ આ સમાચાર સાંભળી લગભગ બપોરે એ વાગે ત્યાં હાજર થયો હતો. સ્વામીજી સાથે મારે આ પહેલાં કોઈ પણ સમયે વાતચીત થઈ નહોતી. મારા જીવનમાં તેઓનાં દર્શન પણ આ પહેલવહેલાંજ હતાં.

સ્વામી તુરીયાનંદ મને સ્વામીજી પાસે લઈ ગયા અને મારી ઓળખાણ કરાવી. તે પહેલાં મારૂં રચેલું શ્રી રામકૃષ્ણસ્તોત્ર સ્વામીજીએ મઠમાં આવીને સાંભળ્યું હતું, અને શ્રી રામકૃષ્ણદેવના પરમ ભક્ત નાગમહાશય પાસે મારૂં જવું-આવવું થાય છે, તે પણ તેઓ જાણી ચૂક્યા હતા.

નાગમહાશયની સ્તુતિ

સ્વામીજીને પ્રણામ કરી હું ત્યાં બેઠો, એટલે સ્વામીજીએ સંસ્કૃતમાં વાતચીતનો આરંભ કરતાં નાગમહાશયના કૃશળ સમાચાર પૂછ્યા; અને તે પછી નાગમહાશયના દૈવીત્યાગ, દ્રઢ ભગવત્પ્રેમ, તથા નમ્રતા વિષે બોલતાં તેમણે કહ્યું કે:—“**વયં તત્ત્વાન્વેષાન્ હતાઃ મધુકર ત્વમ્ સ્વલુ કૃતો**” (અભિજ્ઞાન શકુન્તલમ્) અર્થાત્-હું મધુકર, રસની શોધમાં તો તુંજ ખરેખર ભગવત્ પામ્યો છે-આફી અમે તો કાંઈ લેખામાંજ નથી. આ વાતનો સારાંશ નાગમહાશયને લખી મોકલવાનું મને સૂચવ્યું. પછી લોકોની બહુ ગીરની થવાથી અને વાતચીત કરવામાં અગવડ પડવાથી સ્વામીજી તુરીયાનંદને તથા મને પશ્ચિમ તરફના એક ઘરમાં લઈ ગયા. ત્યાં પ્રવેશ કરી મને જિદેશીને વિવેકચૂડા-મણીનો આ શ્લોક મધુર સ્વરે ઉચ્ચાર્યો:—

મા મૈષ્ટ વિદ્વન્ તવ નાસ્ત્યપાયઃ સંસાર સિન્ધોસ્તરણેઽસ્ત્યુપાયઃ
યેનૈવ યાતા યતયોઽસ્ય પારમ્ તમેવ માર્ગમ્ તવ નિર્દિશામે ॥

“હે વિદ્વાન્ ! ભય પામીશ નહીં. તારો વિનાશ નથી. સંસાર-
સાગરને તરવાનો ઉપાય છે. જેના અવલંબનવડે શુદ્ધ અતરવાળા
યોગીઓ સંસાર તરી ગયા છે તે ક્લેષમાર્ગ હું તને બતાવી દઈશ.”
ત્યારબાદ શકરાચાર્યનો વિવેકચૂડામણી નામક ગ્રન્થ વાંચવાનો મને
આદેશ કર્યો.

આ વાત સાંભળ્યા પછી મને વિચાર થયો કે આ રીતે સ્વામીજી
મને મંત્રત્રીક્ષા સ્વીકારવાની સૂચના તો નહીં કરતા હોયને ? હું તે
વખતે સાંપ્રદાયિક આચારોને દ્રઢતાથી વળગી રહેનારો હતો. અર્થાત્
ગુરુ કરવાની મારી ઇચ્છા જેવી જોઇએ તેવી સ્થિતિ થઇ નહોતી,
તેમજ વાર્ણશ્રમધર્મનો પણ મને બહુ પક્ષપાત રહ્યા કરતો હતો.

**“મીરર” પત્રના સંપાદક શ્રી નરેન્દ્રનાથસેન સાથે વાર્તાલાપ
-ઇંગ્લાંડ તથા અમેરિકાની સરખામણી.**

વિનિધ પ્રકારની વાતો ચાલી રહી હતી એટલામાં એકજણે
આવીને ખબર આપ્યા કે મીરર પત્રના સંપાદક શ્રીયુત નરેન્દ્રનાથ
સેન સ્વામીજીને મળવા માટે આવ્યા છે. ખબર લાવનારને સ્વામીજીએ
કહ્યું કે:-“ભણે, તેમને તેડી આવો.” નરેન્દ્રબાપુ પેલા નાના ઓર-
ડામાં આવી બેઠા અને અમેરિકા તથા ઇંગ્લાંડ સંબંધે સ્વામીજીને
અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછવા લાગ્યા. પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સ્વામીજી બોલ્યા
કે:-અમેરિકાવાસીઓના જેવા સહૃદય, ઉદારચિત્ત અતિથિનો સત્કાર
કરવામાં ઉત્સાહવાળા, અને નવા નવા વિચારોને ગૃહણ કરવાની
આતુરતાવાળા લોકો જગતમાં બીજે ક્યાં મેં જોયા નથી. તેમણે
આગળ ચાલતાં કહ્યું કે:-“અમેરિકામાં જે કાંઈ કામ થયું છે તે કાંઈ
મારી શક્તિથી થયું નથી; અમેરિકાની પ્રબળ એવી સહૃદય છે કે

વેદાન્તભાવ સરળતાથી તેમના હૃદયમાં ઉતરી જાય છે.” ઇંગ્લાંડ વિષે બોલતાં જણાવ્યું કે “અંગ્રેજોના જેવા પ્રાચીન રીતિ—નીતિના પક્ષપાતી (Conservative) દુનિયામાં મેં બીજો ક્યાંઈ જોયાં નથી. તેઓ કોઈ પણ જાતનો નવો વિચાર પહેલાં તો સ્વીકારતાજ નથી, પણ જો ખંતપૂર્વક એક વિચાર તેમને સમજાવી દેવામાં આવે તો પછી તેને એકાએક છોડી પણ દેતા નથી. આવી દ્રઢપ્રતિજ્ઞતા બીજી કોઈ પ્રજામાં ભાગ્યેજ જોવામાં આવશે. એટલાજ માટે અંગ્રેજજાતિ સુધારામાં અને શક્તિમાં જગતના સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થાને પહોંચી છે.”

જો કોઈ યોગ્ય પ્રચારક હોય તો અમેરિકા કરતાં ઇંગ્લાંડમાં વેદાન્તનું કાર્ય વધારે સ્થાયી થઈ શકે એવો સંભવ દર્શાવતાં સ્વામીજી બોલ્યા કે:—“હું તો માત્ર કામની શરૂઆત કરી આવ્યો છું. મારી પાછળના પ્રચારકો જો એ માર્ગ ચાલશે તો વખત જતાં ઘણું કામ થઈ શકશે.”

યૂરોપમાં ધર્મપ્રચાર કરવાનું ભાવી ફળ

નરેન્દ્રબાપુએ પ્રશ્ન કર્યો:—“એ રીતે ધર્મપ્રચારથી ભવિષ્યમાં આપણને શું લાભ પહોંચી શકે તેમ છે ?”

સ્વામીજીએ કહ્યું:—“આપણી પાસે માત્ર વેદાન્તધર્મજ રહ્યો છે. પશ્ચિમના સુધારાઓની સાથે સરખામણી કરતાં આપણી પાસે એના સિવાય બીજું કંઈ છેજ નહીં એમ કહીએ તો ચાલે. આ સાર્વભૌમિક વેદાન્તવાદ કે જે સર્વ મતના અને સર્વ પંથના લોકોને ધર્મનો એકસમાન અધિકાર આપે છે, તેનો પ્રચાર થવાથી પશ્ચિમની સુધરેલી પ્રજા જોઈ શકશે કે ભારતવર્ષજ આવા અદ્ભૂત ધર્મભાવને માટે યથાર્થ ગર્વ લઈ શકે તેમ છે, અને એ ધર્મભાવ હજી પણ ભારતમાં સચવાઈ રહ્યો છે. આ પ્રમાણેની ચર્ચાઓથી પાશ્ચાત્ય પ્રજા આપણા પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને સહાનુભૂતિ રાખવા લાગશે, અને અભ્યારથી

જ એમ બનવા લાગ્યું છે. આ પ્રમાણે આપણને પશ્ચિમની જાતિ તરફથી શ્રદ્ધા અને સહાનુભૂતિ મળતાં આપણે તેઓની પાસેથી ઐહિક જીવન માટે વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ લઈ શકીશું, અને તેમ કરીને જીવન-સંગ્રામમાં વિશેષ-વિશેષ બળવાન થતા જઈશું. બીજી રીતે કહું તો તેઓ આપણી પાસેથી વેદાન્તમત શીખી પોતાનું પારમાર્થિક કલ્યાણ કરશે અને તેના બદલામાં આપણે સાયન્સ શીખી ઐહિક સફળતા પ્રાપ્ત કરીશું.”

રાજનીતિની ચર્ચા કરતાં ધર્મચર્ચાથી ભારતનું ભાવીકલ્યાણ

નરેન્દ્રભાઈએ પૂછ્યું:—“આપ કહો છો તેની આપ-લેથી આપણી કોઈ પ્રકારની રાજનૈતિક ઉન્નતિ થાય એવી કાંઈ આશા છે?”

સ્વામીજીએ કહ્યું:—“તેઓ (પાશ્ચાત્યો) મહાપરાક્રમશાલી વિરોચનના પુત્રો છે, તેઓની સત્તાથી પચમકાબૂત તો હાથમાંના રમકડાની માફક કાર્ય કરે જાય છે. તમે એમ ધારતા હો કે આપણે પણ સ્થૂળ પંચભૂતની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી તેઓની સાથે સ્પર્ધામાં ઉતરી એક વખત સ્વતંત્ર બનીશું, તો તેમાં બહુ મોટી ભૂત્ર ખાઓ છો. હિમાલયની પાસે જેમ એક નાનો પથરો કરી બીસાતમાં નથી તેમ આપણે કદાચ સ્થૂળ શક્તિઓમાં બહુ કુશળતા પ્રાપ્ત કરીએ તોપણ આપણે તેમની પાસે કાંઈજ કરી શકીએ નહિ. મહારો શું મત છે તે આપ જાણો છો? મહારો તો એ નિશ્ચય છે કે મેં ઉપર કહ્યું તેમ વેદાન્તમાં કહેલા ધર્મનું ગૂઢ રહસ્ય પાશ્ચાત્ય જગતમાં ફેલાવવાથી, એ મહાશક્તિધારી પ્રજાની શ્રદ્ધા તથા સહાનુભૂતિ આપણે આકર્ષી શકીશું અને ધર્મના વિષયમાં તો આપણે તેમના કાયમને માટે ગુરૂ બનીશું. તેઓ પણ ઇલૌકિક વિવિધ વિષયોમાં આપણા ગુરૂ બનશે. ભારતવાસીઓ જ્યારે ધર્મને પાશ્ચાત્યોના હાથમાં મૂકી દઈ, તેમના ચરણે પડી ધર્મ શીખવા લાગશે ત્યારે નક્કી સમજાશે કે આ અધઃ-

પતિત જાતિનું યથાર્થ જાતિત્વ છેક રસાતળે પહોંચી ગયેલું હશે. રાત્રિ-દિવસ બરાડા પાડવાથી અને “અમને અમુક આપો, અમને ફલાણું આપો” એમ માંગવાથી કશું વળે તેમ નથી. મેં કહ્યું તેમ આપ-લેનો વ્યવહાર ચાલુ થશે એટલે ઉભય પક્ષ એકબીજા પ્રત્યે શ્રદ્ધા તથા દિલસોજી ધરાવતા થશે, અને પછી હાલો કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. પછી તો ભિક્ષા માગ્યા વિનાજ તેઓ પોતે આપણી જગીયાનો પૂરી પાડશે. મદારો તો ઠઠ સિદ્ધાંત છે કે આ પ્રમાણે ધર્મની ચર્ચાથી તથા વેદાન્તના વિશેષ પ્રચારથી આ દેશને તથા પાશ્ચાત્ય દેશને-મનનેને ખામ લામ થશે. ધર્મપ્રચારની સાથે રાજનીતિની ચર્ચાની સરખામણી કરવાથી મને તો લાગે છે કે રાજનૈતિક હીડચાલ એ જાણ (secondary) ઉપાય છે. મારો જે વિશ્વાસ બંધાયો છે તેને અમલમાં લાવવા હું માફ સમગ્રજીવન અર્પણ કરવા તૈયાર છું. આપને અમ લાગતું હોય કે કોઈ બીજી રીતે ભારતનું કલ્યાણ થઈ શકે તેમ છે તો તમે પણ એ પદ્ધતિએ કામ કર્યા કરો.”

પોતે એ વિચારથી વિરુદ્ધ નથી એમ જણાવી નરેંદ્રબાપુ થોડી વાર બેસી રહ્યા અને પછી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. સ્વામીજીની પૂર્વોક્ત વાતચીત સાંભળી હું તો સ્તબ્ધજ બની ગયો હતો. હું તેમની તેજસ્વી મૂર્તિ તરફ એકી નજરે તાકી રહ્યો.

ગોરક્ષાના ઉપદેશક સાથે વાર્તાલાપ-પ્રથમ મનુષ્યોને બચાવો

નરેંદ્રબાપુના જવા પછી ગોરક્ષિણી સભાનો એક ઉદ્યોગી પ્રચારક સ્વામીજીને મળવા માટે ત્યાં આવ્યો. બરાબર તો નહિ પણ કેટલેક અંશે તેનો વેશ એક સંન્યાસીના જેવો હતો. માથા ઉપર એક ગેરૂઆ રંગનું વસ્ત્ર બાંધ્યું હતું. દેખાવ ઉપરથી કોઈ હિંદુસ્તાની

હોય એમ જણાઈ આવતું હતું. ગોરક્ષાનો ઉપદેશક પોતાને મળવા માંગે છે એમ જાણવામાં આવતાં સ્વામીજી બહાર આવ્યા અને પોતાનું સ્થાન લીધું. પેલા ઉપદેશકે સ્વામીજીને પ્રણામ કરી ગોમાતાની એક છબી સ્વામીજીને ભેટ આપી. સ્વામીજીએ તે છબી હાથમાં લઈ, પોતાની પાસે ઉભેલ એક અન્ય વ્યક્તિને આપી, અને નીચે પ્રમાણે વાતચીત કરવી શરૂ કરી:—

સ્વામીજી:—આપની સભાનો ઉદ્દેશ શું છે ?

પ્રચારક:—આપણા દેશની ગાયમાતાને કસાઈના હાથમાં જતી બચાવી તેનું રક્ષણ કરવું તે. અનેક સ્થળોએ પાંજરાપોજો સ્થાપી છે અને ત્યાં રોગી, વૃદ્ધ તથા કસાઈના હાથમાંથી બચાવેલી ગાયોનું પાલન-પોષણ થાય છે.

સ્વામીજી:—ધાણુ સરસ. આપની આવકનો મૂળ ઉપાય શું છે ?

પ્રચારક:—આપના જેવા મહાપુરૂષો દયાને લીધે જે કાંઈ આપે તે દારા આ સભાનું કામકાજ ચાલ્યું જાય છે.

સ્વામીજી:—મધ્ય ભારતમાં હમણા દુકાળ પડ્યો છે. હિંદી સરકારે જાહેર કર્યું છે કે ખાવાનું નહીં મળવાથી નવ લાખ માણસો મૃત્યુવશ થયાં છે. તમારી સભાએ આવા દુકાળના વખતમાં તેમને કાંઈ મદદ થઈ શકે એવી હીલચાલ કરી છે કે ?

પ્રચારક:—દુકાળીયાઓને અમો મદદ આપતા નથી. માત્ર ગાયમાતાને બચાવવા માટેજ આ સભા સ્થાપિત થઈ છે.

સ્વામીજી:—પૈસાની જેવી જોઈએ તેવી સગવડ તમારી પાસે હોવા છતાં, આવા ભયકર દિવસોમાં, માત્ર અન્નના અભાવે, તમારા હાથો જાતભાઈઓ-મતૃષ્યોને મૃત્યુના પંજમાં સપડાતા જોઈ સહાયતા આપવાને તમે કેમ તૈયાર થતા નથી ?

પ્રચારક:—એમાં અમે શું કરીએ ? લોકોનાં નસીબ એવાં કે

દુકાળ પડે અને ભૂખે મરે ! જેવું કર્મ કરે તેવું ફળ મળે ! એમાં અમે શું કરીએ ?

પ્રચારકની આ છેલ્લી વાત સાંભળી સ્વામીજીની આંખમાંથી અશ્નિની ચીણુગારીઓ નીકળવા લાગી ! મુખ લાલચોળ થઇ ગયું ! પરંતુ મનના ભાવોને મનમાં જ દાખી દઇ તેઓ બોલ્યા કે:—“જે સભા-સમિતિ મનુષ્યો તરફ દિલસોજી ધરાવે નહીં, પોતાના ભાઇઓને ભૂખથી તરફડતા જોવા છતાં તેમને ખચાવવાને એક મુઠી અનાજ આપી શકે નહીં, અને બીજી તરફ પશુ-પક્ષીઓની ખાતર ઢગલાખંધ અનાજ ખરચી નાખે તેની સાથે હું સહાનુભૂતિ દર્શાવી શકતો નથી. એવા લોકોથી સમાજને કોઇ ખાસ ઉપકાર થાય એમ હું માનતો નથી. પોતાના કર્મફળથી માણસો મરે છે એવો એકતરફી કર્મવાદ આગળ લાવતા હો તો પછી કોઇને માટે કોઇને કાંઈ કરવા જેવું જ રહે નહીં. કર્મફળ ઉપરજ આધાર રાખતા હો તો તમારી પશુરક્ષા પણ નકામી છે. અર્થાત્ ગાયોનાં કર્મજ એવાં કે કસાઇના હાથમાં જાય અને મરે, એમ માની લેવાથી તમારે કાંઈ કરવાપણું જ રહેતું નથી.”

પ્રચારક જરા ગભરાયો, પણ કહ્યું કે:—“આપ કહો છો તે ખરૂં છે, પરંતુ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ગાય આપણી માતા છે.”

સ્વામીજીએ હસતાં હસતાં કહ્યું:—“હા-હા, ગાય એ આપણી માતા છે, એ વાત હું બહુ સારી રીતે સમજી છું. જો એમ ન હોય તો આવા (તમારા જેવા) સકર્મી પુત્રોને બીજું કોણ જન્મ આપે ?”

હિંદુસ્તાની પ્રચારક કાંઈપણ બોલ્યા વિના બેસી રહ્યો. (ધણું કરીને સ્વામીજીનો કટાક્ષ તે નહીં સમજ્યો હોય.) થોડીવારે તેણે પુનઃ કહ્યું કે:—“આ સભામાં આપ કાંઈક નોંધાવો એવી બિક્ષા માગવા હું આવ્યો છું.”

સ્વામીજીનો મનુષ્યપ્રેમ

સ્વામીજી:—“તમે જુઓ છો કે હું તો સંન્યાસી-ફકીર છું. મારી પાસે પૈસો ક્યાં છે કે હું તમને મદદ આપી શકું? છતાં કદાચ મારા હાથમાં પૈસો આવે તોપણ સૌ પહેલાં હું મનુષ્યોને બચાવવામાં જ તે વાપરું. પહેલવહેલાં મનુષ્યોને બચાવી તેમને અન્નદાન, વિદ્યાદાન અને ધર્મદાન આપવું જોઈએ. આટલું કરવા પછી જો પૈસો બચે તો હું તમારી સભાને આપું.” સ્વામીજીના આ વિચારો સાંભળી પ્રચારક પ્રણામ કરી ત્યાંથી બહાર નીકળ્યો. ત્યાર બાદ સ્વામીજીએ અમને બધાને ઉદ્દેશીને જણાવ્યું કે:—“શું કહ્યું તે સાંભળ્યું ને? કહે છે કે માણસો પોતાના કર્મથી મરે છે તેથી તેમના ઉપર દયા કરીને શું કરવું છે? આપણો દેશ કેટલો બધો અધઃ પતન પામ્યો છે તેનો આથી વધારે પ્રબળ પુરાવો ભાગ્યે જ મળી આવશે. તમારો-હિંદુધર્મનો કર્મવાદ ક્યાંતો ક્યાં પહોંચી ગયો છે તે જોયું ને? મનુષ્યોને રીબાતાં જોઈ જોઓનું અંતઃકરણ કંકળી ઉઠે નહીં, તેઓ શું માણસના નામને યોગ્ય છે?” આ વાત કહેતાં કહેતાં સ્વામીજી ક્ષોભ અને દુઃખથી વચમાં વચમાં કમકમી ઉઠતા.

ત્યારબાદ સ્વામીજીએ શિષ્યોને કહ્યું:—“પછી મને મળજો.”

શિષ્ય:—આપ ક્યાં હશે? જો કોઈ મોટા માણસને ત્યાં હશે તો અમને આવવાની રજા નહીં મળે.

સ્વામીજી:—હાલમાં તો હું આલમબજારવાળા મઠમાં તથા કાશીપુરમાં જોપાળલાલ શીલના બગીચાવાળા ઘરમાં રહીશ. ત્યાં તમે ખુશીથી આવી શકશો.

શિષ્ય:—મહાશય, આપની સાથે એકાંતમાં વાતચીત કરવાની બહુ ઇચ્છા છે.

સ્વામીજી:—તે પણ બની રહેશે—એકવાર રાત્રે આવજો. વેદાન્તની ખૂબ ચર્ચા કરીશું.

શિષ્ય:—મહાશય, સાબળ્યુ છે કે આપની સાથે કેટલાએક અંગ્રેજો તથા અમેરિકનો પણ આવ્યા છે, તેઓ અમારા પહેરવેશ તથા વાતચીતથી નારાજ તો નહીં થાય ને ?

સ્વામીજી:—તેઓ બધા મનુષ્યો છે—ખાસ કરીને વેદાન્તધર્મનિષ્ઠ છે. તમારી સાથે વાર્તાલાપ કરવાથી તેઓ બહુ આનંદિત થશે.

શિષ્ય:—મહાશય, વેદાન્તમા અધિકારીનાં જે જે લક્ષણો કહ્યાં છે તે બધાં આપના પાશ્ચાત્ય શિષ્યોમા કેવી રીતે આવ્યા ? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—“ વેદશાસ્ત્ર ભણેલો હોવો જ્ઞેષ્ઠએ, પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું હોવું જ્ઞેષ્ઠએ, નિત્ય-નૈમિત્તિક કર્મોમાં તત્પર હોવો જ્ઞેષ્ઠએ, આત્મા-વિહારમાં પરમ સયમ પાળતો હોવો જ્ઞેષ્ઠએ, તથા ચાર સાધનમપન્ન હોવો જ્ઞેષ્ઠએ, તોજ તે વેદાન્તનો અધિકારી થાય. ’ આપના પાશ્ચાત્ય શિષ્યો એક તો અબ્રાહમણ છે, અને બીજા આન-પાનમા વિવંકરહિત છે, તોપણ તેઓ વેદાન્તવાદને કેવી રીતે સમજી શકે ?

સ્વામીજી—એક વખત તેમની સાથે વાતચીત કરી જોજો એટલે ખબર પડશે કે તેઓ વેદાન્ત સમજી શક્યા છે કે નહીં ?

પ્રશ્નકર્તા શિષ્ય એક નિઃશ્ચયી અને આચારપરાયણ હિન્દુ છે, એ વાત, ઘણું કરીને સ્વામીજી હવે સમજી ગયા હોવા જ્ઞેષ્ઠએ. અનંતર શ્રી રામકૃષ્ણના કેટલાએક ભક્તો સાથે સ્વામીજી બાગબગરમાં શ્રીયુત બલરામ બસુને ત્યાં ગયા. હું પોતે વિવેકચૂડામણિની એક નકલ ખરીદી મારા ઘર તરફ વળ્યો.

સંગ ૨ જો.

ઈ. સ. ૧૮૯૭ સ્થાન—કલકત્તાથી કાશીપુર જતા રસ્તામાં; અને સ્વ. ગોપાળલાલ શીલના બગીચામાં.

ચેતનનું લક્ષણ—જીવનસંગ્રામમાં વિજય મેળવો

સ્વામીજીએ શ્રીયુત ગિરિશચન્દ્ર ઘોષ મહાશયને ત્યાં આજે બપોરે વિશ્રામ કર્યો હતો. શિષ્ય જ્યારે તેમને મળવા આવ્યો, અને પ્રણામ કરીને ઉભો રહ્યો ત્યારે તેને જણાયું કે સ્વામીજી તે વખતે ગોપાળલાલ શીલના બગીચામાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. બહાર ગાડી ઉભી છે. શિષ્યને સ્વામીજીએ કહ્યું:—“ચાલો, મારી સાથે આવો.” શિષ્ય સમ્મત થયો અને સ્વામીજી સાથે ગાડીમાં બેઠો. ગાડી હંકારવાની રજા મળી, એટલે ચિત્પુરરોડ ઉપર થઈને ગાડી ચાલવા માંડી. રસ્તામાં ગંગાનાં દર્શન થતાંજ સ્વામીજી મનમાં સહજ ઉચ્ચા સૂરે ગાવા લાગ્યા કે:— “ગંગાતરંગ રમણીય જટાકલાપમ્” શિષ્ય મુગ્ધ થઈ તે અદ્ભૂત સ્વર લહરી ચૂપચાપ સાંભળવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે યોડી કણો પસાર થઈ એટલે રેલવેનું એક એન્જીન પાસેના પૂલ ઉપર થઈને પસાર થતું જોવામાં આવ્યું. સ્વામીજીએ તે તરફ શિષ્યનું ધ્યાન ખેંચી કહ્યું કે: “જો, જો, કેવું સિંહની માફક દોડયું જાય છે?”

શિષ્યે કહ્યું:—“પણ તે તો જડ છે. તેની પાછળ રહીને મનુષ્યની ચેતનશક્તિ કામ કરે છે ત્યારેજ તે ગતિમાન થઈ શકે છે. એવી રીતે ચાલવું એમાં બહાદુરી જેવું શું છે?”

સ્વામીજી:-કહે જોછએ ચેતનનું લક્ષણ શું ?

શિષ્ય:-એમાં શું ? જે વડે બુદ્ધિપૂર્વક ક્રિયા થતી જોવામાં આવે તે ચેતન.

સ્વામીજી:-“ Natureની against જે rebellion કરે (પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ લડાઇ કરે) તેજ ચેતન, તે વડેજ ચૈતન્યનો વિકાસ થઇ શકે છે. જો તું એક ક્ષુદ્ર પ્રાણીને મારવા જઇશ તો તે પ્રાણી પણ પોતાની જીવનરક્ષા કરવા તારી સામે rebel-લડાઇ કર્યા વિના રહેશે નહીં. જ્યાં Struggle-પુરૂષાર્થ હોય, જ્યાં rebellion-સંગ્રામ હોય ત્યાંજ જીવનનું ચિહ્ન છે, તથા ચૈતન્યનો વિકાસ છે; એમ સમજવું જોઇએ.

શિષ્ય:-મનુષ્યોના સંબંધમાં અથવા તો મનુષ્યજાતિના સંબંધમાં પણ શું એજ નિયમ લાગુ પાડી શકાય, મહાશય ?

ભારતની જડતાનું કારણ-આત્માપ્રતિ અવિશ્વાસ

સ્વામીજી:-કેમ નહીં ? એક વખત જગતનો ઇતિહાસ અવલોકી જા. તને જણાશે કે તમારા સિવાય જગતની તમામ પ્રજાના સંબંધમાં એમજ બન્યું છે. જગતમાં જડવત્ કોઇ પડ્યું રહ્યું હોય તો માત્ર એક તમેજ છો. તમારા ઉપર કોઇએ hypnotise કરી તમને મંત્રમુગ્ધ જેવા બનાવી દીધા છે. “ તમે દીન છો, તમે પામર છો, તમે નિર્બળ છો, તમારામાં કાંઇ શક્તિ નથી ” એવી હજારો વર્ષથી ચાલી આવતી બીજની વાતે સાંભળી સાંભળીને તમારા મગજમાં પણ “ હું નિર્બળ છું-હું શક્તિહીન છું ” એવા ખોટા ખ્યાલો ભરાઇ બેઠા છે. (સ્વામીજી પોતાનું શરીર બતાવીને) આ દેહ પણ તારા દેશની માટીનોજ બનેલો છે; પણ મેં કોઇ દિવસ એવો નિર્બળતાનો વિચાર સરખો કર્યો નથી. એટલા માટે તું જોઇ શકીશ કે જેઓ આપણને લાંબા વખતથી પામર ગણી તિરસ્કારી કાઢતા હતા તેઓ

પોતેજ ધ્વિરકૃપાથી એક દેવતાના જેવું મારું સન્માન કરવા લાગ્યા છે. જો આજથી તમે એમ વિચારવા લાગશો કે તમારામાં પણ અનંતશક્તિ, અપાર જ્ઞાન તથા અદ્ભુત ઉત્સાહ રહેલો છે, અને કંમે કંમે અંતરની તે શક્તિઓને જાગ્રત કરતા જશો તો તમે પણ મારા જેવાજ બની જશો.

શિષ્ય:—પણ એ પ્રમાણે વિચારવાની શક્તિ ક્યાંથી લાવવી, મહાશય ? અમને નાનપણથીજ એવી વાતો સમજાવી દે એવા શિક્ષકો તથા ઉપદેશકો ક્યાંથી લાવવા ? આજકાલ તો થોડું-ધણું ભણ્યા એટલે નોકરીની શોધમાં લાગ્યા રહેવું, તે સિવાય બીજું કાંઈ શિક્ષણ જ ક્યાં મળે છે ?

તમારા પોતાનામાં અનંત સામર્થ્ય છે

સ્વામીજી:—એટલાજ માટે તમને કાંઈક કહેવા તથા બતાવવા અમારું અહીં આવવું થયું છે. અમારી પાસેથી તમે એ તત્ત્વ શીખો, સમજો અને અનુભવ કરો. ત્યારપછી નગરે-નગરે, ગામે-ગામે અને ઘેરે ઘેર ફરી તમારા વિચારોને ફેલાવો. લોકોના ઘેર જઈ તેમને કહો કે:—“ઉઠો, જાગો, ઉંઘમાં પડ્યા રહેવાનો આ સમય નથી.” દરેક જાતની દરિદ્રતા તથા દરેક જાતના દુઃખો દૂર કરવાનું સામર્થ્ય તમારા પોતાનામાંજ રહેલું છે, એવો લોકોને વિશ્વાસ બેસાડી તેઓની ઠડી પડી ગયેલી શક્તિઓને જાગ્રત કરો. એની સાથે સાથે સરળ ભાષામાં દર્શન, સાયન્સ, ભૂગોળ, તથા ઇતિહાસનાં મૂળતત્ત્વો પણ mass-સાધારણ જનસમાજને સમજાવી દો. હું પોતે થોડાએક અવિવાહિત યુવકોને માટે એક centre-શિક્ષાકેન્દ્ર તૈયાર કરવા માગું છું. પહેલાં તો તેમને ખૂબ ભણાવી-ગણાવી તૈયાર કરવા અને ત્યાર પછી ઉપર કહ્યું તે કામમાં તેમને યોગ દેવા; એમ ધારી રાખ્યું છે.

શિષ્ય:—પરંતુ મહાશય, એમ કરવામાં રૂપિયાની પગલે પગલે જરૂર પડે. રૂપિયા ક્યાંથી મેળવવા ?

સ્વામીજી:—એ શું કહે છે ? રૂપિયા કોણે કર્યા ? મનુષ્યે. મનુષ્યોને રૂપિયાએ બનાવ્યા હોય એમ ક્યાંઈ સાંભળ્યું છે ? જો તું યોતે મન-વાણીની એકતા કરી શકીશ તો એક શબ્દનો ઉચ્ચાર માત્ર થતાં પાણીના પ્રવાહની માફક રૂપિયા યોતે આવીને તારા પગની પાસે પડવા લાગશે.

શિષ્ય:—ભલે, માની લીધું કે રૂપિયા મળી ગયા અને આપે ધારેલું સત્કાર્ય શરૂ પણ કરી દીધું; પણ તેથી શું વળે તેમ હતું ? અત્યાર સુધીમાં કેટલા કેટલા મહાપુરુષો કેવાં કેવાં સત્કાર્યો કરી ગયા છે ? પરંતુ અત્યારે તેનું નામ-નિશાન સુધ્ધાં મળતું નથી. આપ જે કામની પ્રતિષ્ઠા કરવા માંગો છો તેની પણ ખરેખર એજ દશા થશે, તોપણ એવા ઉદ્યમની શું જરૂર છે ?

ખોટી આશંકાઓ ત્યજ દો

સ્વામીજી:—“પછી શું થશે ?” એ વાતનો જે નિરંતર વિચાર કર્યા કરે તેનાથી કોઈ કામજ બની શકે નહીં. એટલા માટે તું યોતે જેને ઉપયોગી અને કલ્યાણકર સમજતો હો તે કામ અત્યારથીજ કરવા લાગી જા. પછી શું થશે કે શું નહીં થાય, એનો અત્યારથી વિચાર કરવાની જરૂરજ શું છે ? એક તો અલ્પજીવન અને તેમાં પણ જે ફળાશ્નનો વિચાર કર્યા કરીએ તો પછી કામ કરવાનો વખતજ ક્યારે મળે ? ફળાફળનો આપનાર તે એક માત્ર તે (ઇશ્વર) છે. તે ગમે તે કરે. તારે એની સાથે લેવા-દેવા શું ? તું તો આસપાસ ક્યાંઈ નજર નાંખ્યા વિના સીધે માર્ગે કામ કર્યે જા.”

વાતચીત ચાલતી હતી તેટલામાં ગાદી બગીચાના દરવાજા પાસે

આવીને ઉભી રહી. અનેક માણસો તે વખતે સ્વામીજીનાં દર્શન કરવા કલકત્તાથી પધાર્યા હતા. સ્વામીજી ગાડીમાંથી નીચે ઉતરી અંદર દાખલ થયા, અને આવનારાઓની સાથે વાતચીત કરવામાં રોકાયા. સ્વામીજીનો પાશ્ચાત્ય શિષ્ય ગુડવીન સાહેબ (Goodwin) સેવાની આબેહૂબ મૂર્તિ જેવો, સ્વામીજીની પાછળ થોડે દૂર ઉભો હતો. શિષ્યને તેની સાથે પૂર્વે ઓળખાણ થઈ ચૂકી હતી, એટલે શિષ્ય સાહેબ પાસે ગયો, અને બંને જણાએ સ્વામીજીના સંબંધમાં કેટલીક વાતો કરી.

ધર્મનો અનુભવ કરો.

સાયંકાળે શિષ્યને બોલાવી સ્વામીજીએ કહ્યું:—તેં કઠોપનિષદ્ કંઠસ્થ કર્યું છે કે ?

શિષ્ય:—ના. મહાશય ! શંકરભાષ્યની સાથે માત્ર વાંચી ગયો છું.

સ્વામીજી:—ઉપનિષદ્માં એના જેવો બીજો સુંદર ગ્રન્થ નથી. ઠીક પડે તો એ ગ્રન્થ કંઠસ્થ કરી રાખવા જેવો છે. નચિકેતાના જેવું સાહસ, તેના જેવી શ્રદ્ધા અને તેના જેવીજ ન્યાયપરાયણતા તથા વૈરાગ્યભાવના તમારામાં આવે એવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. કેવળ વાંચી જવાથી શું દી વળવાનો હતો ?

શિષ્ય:—આપની કૃપાથી સેવકને એવો અનુભવ થાય, એમ પ્રાર્થું છું.

સ્વામીજી:—ગુરુદેવની પેલી વાત સાંભળી છે ને ? તેઓ કહેતા કે:—
“કૃપાસ્પી વાયુ તો નિરંતર વહ્યાજ કરે છે, તું તારો શઢ ખુલ્લો મૂકી દે.” કોઈ કોઈને શું આપી દેવાનું હતું ? બાપુ !
“આપણું ભાવી આપણાજ હાથમાં છે.” ગુરુ તો માત્ર એટલી વાત સમજવી દે. બીજામાં શક્તિજ એવી છે કે તે કાળક્રમે વૃક્ષના રૂપમાં પરિણમે. પાણી કે વાયુ તો કેવળ બહારથી મદદ કરે, એટલુંજ.

શિષ્ય:-બહારની સહાય જરૂરની તો છે ને મહાશય ?

સ્વામીજી:-તેની કોણ ના પાડે છે ? પણ તેની સાથે એટલું જાણવું જોઈએ કે જો અંદર કંઈ સત્ય ન હોય તો એ સહાય પણ કંઈજ કરી શકવા સમર્થ નથી. છતાં એક વખતે સર્વ કોઈને આત્માનુભવ થવા યોગ્ય છે, કારણ કે સર્વ બ્રહ્મ છે. આ બ્રહ્મવિકાસના તારતમ્યને લઈનેજ ઉચ્ચ-નીચ એવા ભેદો પડી શકે છે. બાકી સર્વનો પૂર્ણવિકાસ સંભવિતજ છે. એટલામાટે શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે:-

“ કાલેનાત્મનિ વિન્દતિ ”

શિષ્ય:-શાસ્ત્રમાં વારંવાર સાંભળીએ છીએ કે જન્મારા ને જન્મારા આપણે અજ્ઞાનતામાં વીતાવી દીધા છે, તો હવે અમારા જેવાને આત્માનુભવ ક્યારે થશે સ્વામીજી ?

તીવ્ર વ્યાકુળતા એજ ધર્મ પ્રાપ્તિનો ઉપાય

સ્વામીજી:-ભય જેવું એમાં કશુંજ નથી. આ સ્થિતિએ આવ્યા પછી અનુભવ થવોજ જોઈએ. આત્મા સૂર્યની માફક નિરતર પ્રકાશી રહ્યા છે. તેની આડેનાં આવરણોને-પ્રતિબંધોને દૂર કરી નાંખવા અનેક સાધનો તૈયાર છે. અજ્ઞાનરૂપી વાદળાંઓ જ્યારે વીખરાઈ જાય છે ત્યારે આત્મસૂર્યનો પ્રકાશ ઝળહળ્યા વિના રહેતો નથી. મિથ્યતે હૃદયગ્રન્થિ:-હૃદયની ગાંઠ ભેદાય છે, એવો જે અનુભવ સાંભળીએ છીએ તે પણ એજ અવસ્થામાં થાય છે. જેટલા ધર્મપંથો પ્રચલિત છે તે સર્વ, ઉપર કહ્યા તે પ્રતિબંધોનેજ દૂર કરવા ઉપદેશો આપે છે. જેને જે સાધનદ્વારા આત્માનુભવ થયો હોય તે મનુષ્ય તે સાધનનો સર્વને ઉપદેશ કરે એ સ્વાભાવિક છે. એટલું યાદ રાખજે કે સર્વનો ઉદ્દેશ માત્ર એકજ છે, અને તે એજ કે આત્મજ્ઞાન-આત્મદર્શન-આત્માનુભવ. સર્વ દર્શનિકો, સર્વ પ્રજાઓ અને સર્વ જીવોનો તેને માટે એક સરખો અધિકાર છે.

શિષ્ય:—મહાશય, શાસ્ત્રની એવી વાતો જ્યારે સાંભળીએ છીએ ત્યારે “હજી સુધી આત્મવસ્તુ પ્રત્યક્ષ ન થઈ” એમ મનમાં થતાં હૃદય ચીરાઈ જાય છે !

સ્વામીજી:—એનુંજ નામ વ્યાકુળતા. એ વ્યાકુળતા જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામતી જશે તેમ તેમ પ્રતિબંધરૂપ મેઘ વીખરાયા વિના રહેશે નહીં. શ્રદ્ધાનું સમાધાન પણ તે વખતેજ થવા યોગ્ય છે. પ્રતિબંધો દૂર થવાથી આત્મા ક્રમે ક્રમે હાથમાંના રૂળની પેઠે પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે.

અનુભવ એજ ધર્મના પ્રાણસ્વરૂપ છે. તું જુએ છે કે અનેક માણસો આચારોને ખરાબર સાચવવાને ખાતર દિલોજનન પ્રયત્ન કરે છે, અને વિધિ-નિષેધથી એક પગલુ પણ આગળ-પાછળ ન જવાય તે માટે ખૂબ સાવચેત રહે છે; પરંતુ અનુભવની ખાતર કોઈના હૃદયમાં વ્યાકુળતા પ્રકટી હોય એવું ક્યાંઈ ખતાવી શકીશ ? વ્યાકુળતા આવવી-અથવા તો ઈશ્વરપ્રાપ્તિ કે આત્મજ્ઞાન અર્થે એક પ્રકારનો ઉન્માદ થવો તેનુંજ નામ ખરેખરી ધર્મપ્રાણતા છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ખાતર ગોપીઓમાં જેવી ઉદ્દામ ઉન્મત્તતા આવી હતી તેવીજ વ્યાકુળતા આત્મદર્શન માટે હૃદયમાં જાગૃત થવી જોઈએ. જો કે ગોપીઓના મનમાં તો અમુક પુરૂષ કે અમુક સ્ત્રી એવો પણ થોડો થોડો ભેદ રહ્યો હતો, પરંતુ આત્મજ્ઞાન પાસે લિંગ-ભેદને લેશમાત્ર પણ અવકાશ નથી. આ સ્થળે “ગીતગોવિંદના” સંખ્યામાં વાતનો પ્રારંભ કરતાં સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે જયદેવ સંસ્કૃત ભાષાનો છેલ્લો કવિ થઈ ગયો છે, પરંતુ હૃદયભાવ કરતાં *giggling of words* (શ્રુતિમધુર વાક્યવિન્યાસ) યોજવા તરફ તેની વધારે નજર હોય, એમ ધણે સ્થાને જણાઈ આવે છે. ગીતગોવિંદના “પતતિ-પતત્રે” ઇત્યાદિ શ્લોકોમાં પ્રેમની વ્યાકુળતાને કેવી પરાકાષ્ટાએ-

(Culmination) પહોંચાડી દીધી છે ? હૃદયની અંદર વેદના થવી જોઈએ. વળી વૃંદાવનવાળી સીલાની વાતને એક બાજુએ રહેવા દઈ કુશ્મેતનો કૃષ્ણ કેટલો બધો હૃદયગ્રાહી છે તે તરફ પણ એકવાર નજર કર. ત્યાં આવા ભયંકર યુદ્ધના કોલાહલમાં પણ કૃષ્ણ કેવો સ્થિર-ગંભીર અને શાંત જણાય છે ! તે આ વખતે અર્જુનને ગીતા પ્રબોધે છે, અને તેને ક્ષત્રિયના સ્વધર્મમાં યોગ્ય છે-યુદ્ધ કરવા તત્પર કરે છે ત્યારેજ રહે છે.

વર્તમાનકાળે ગીતામાં કહેલા કર્મની આવશ્યકતા-

મહાભારતના કૃષ્ણની પૂજા

વળી મહાભારતના ભયંકર યુદ્ધ વખતે પોતેજ તે યુદ્ધના પ્રવર્તક હોવા છતાં સંગ્રામની મધ્યમાં શ્રીકૃષ્ણ કેવા શાંત તથા નિષ્કર્મ છે, તે તરફ ફરીથી દ્રષ્ટિપાત કર. છેવટની ધડી સુધી પોતે હાથમાં અસ્ત્ર ધારણ કર્યું નહિ. આ પ્રમાણે જ્યાં જોઈશ ત્યાં શ્રીકૃષ્ણનું જીવનચરિત્ર એ માત્ર એક ચરિત્રજ નથી; પરંતુ સંપૂર્ણ-perfect જ્ઞાન, કર્મ, ભક્તિ અને યોગની મૂર્તિ કેવી હોય તેનું પણ સુંદર ચિત્ર તે રજુ કરે છે. શ્રીકૃષ્ણના આવા ભાવોનીજ અત્યારે ખાસ કરીને ચર્ચા થવી જોઈએ. વૃંદાવનવાળા, અને વાંસળી વગાડનારા કૃષ્ણને કેવળ જોઈ રહેવાથી હવે ચાલે તેમ નથી, તેમજ તેથી જીવનો ઉદ્ધાર પણ ભાગ્યેજ થઈ શકે; અત્યારે તો ગીતારૂપે સિંહ ગર્જના કરનાર શ્રી કૃષ્ણની પૂજા થવી જોઈએ. ખીજ બધી પૂજાઓ રહેવા દઈ ધનુર્ધારી રામ, મહાવીર (હનુમાન) તથા કાલીમાતાનું ધ્યાન કરો. આવા ચરિત્રોની ભાવનાઓ જ્યારે લોકોમાં જગૃત થશે ત્યારેજ તેઓનામાં કર્મ કે ઉદ્યોગ કરવાની શક્તિ આવવા પામશે. હું બરાબર ધ્યાનપૂર્વક જોતો આવ્યો છું કે આ દેશમાં જોઓ ધર્મ, ધર્મની ખાલી ખૂમો પાડે

છે તેમાંનાજ અનેક full of morbidity-cracked brains અથવા fanatic (પશુઓના જેવી નિર્બળતાવાળા, ભ્રમિત મગજના અથવા ધર્માધતાવાળા) હોય છે. જ્યાંસુધી તમારામાં મહારજેગુણની જ્વાળાઓ ભભૂકી નહીં નીકળે ત્યાંસુધી તમારો આ કાળ કે ભવિષ્યકાળ સુધરે તેમ નથી. આખો દેશ ઘેર તમેગુણથી છવાઈ ગયો છે. એનું પરિણામ પણ કેવું આવ્યું છે તે જુએ છે ને ? આ લોકમાં દાસત્વ અને પરલોકમાં નરક, એ સિવાય તમેગુણનું ખીજું શું ફળ મળે ?

રજેગુણ ઉદ્દીપન કરવાની જરૂર

શિષ્ય:—પાશ્ચાત્યોના રજેભાવને જોયા પછી શું તમને એવી આશા છે કે તેઓ ક્રમે ક્રમે સાત્વિકભાવ પ્રાપ્ત કરી શકે ?

સ્વામીજી:—ખરેખર, તેઓ મહારજેગુણમાં એટલા બધા આગળ વધ્યા છે અને ભોગની એવી છેલ્લી હદે પહોંચ્યા છે કે જો તેમને સત્ત્વગુણની પ્રાપ્તિ ન થાય તો શું તમારા જેવા પેટ ભરવાની લાલસાવાળાઓને થાય ? તેઓના ઉત્કૃષ્ટ ભોગોને જોવાથી મેઘદૂતના વિદ્યુત્ત્વન્તઃ લલિતવસનાઃ ધત્યાદિ ચિત્રો નજર આગળ તરી આવે છે. જ્યારે તમારી પાસે ભોગોમાં શું રહ્યું છે તે કહું ? ભાંગી-તૂટી કુંપડીમાં, ફાટલા તુટલાં લુગડાં પહેરી પડ્યા રહેલું અને ભૂંડની માફક દર વર્ષે છોકરાંઓને જન્મ આપ્યા કરવો તે !-Begetting a band of famished begger and slaves-(ક્ષુધાતુર ભિખારીઓ અને ગુલામોની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ કરવી તે !) એટલાજ માટે હું કહ્યા કરું છું કે હવે મનુષ્યોને રજેગુણથી ઉત્તેજિત કરી કર્મયોગી બનાવવાના પ્રયત્નો થવા જોઈએ. કર્મ, કર્મ ને કર્મ-અત્યારે તો નાન્યઃ પન્થા વિચિતં ડયનાય-એના સિવાય ઉદ્ધારનો ખીજો કોઈ માર્ગજ નથી.

શિષ્ય:—મહાશય, આપણા પૂર્વપુરુષો શું રજોગુણવાળા હતા ?

સ્વામીજી:—નહોતા ? ઇતિહાસ તો ખુલ્લીરીતે એની સાબિતી આપી રહ્યા છે. તેઓએ કેટલા દેશો ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો અને કેટલે દૂર સુધી સંસ્થાનો વસાવ્યાં હતાં ? ટીબેટ-ચીન—સુમાત્રા અને જાપાન સુધી તો ધર્મોપદેશકો પણ વિચરતા હતા. રજોગુણમાં થઈને પસાર થયા વિના ઉન્નતિનો ખીજો માર્ગજ ક્યાં છે ?

વાતમાંને વાતમાં રાત્રિ પડી ગઈ. એજ વખતે મીસ મુલર ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તે એક અંગ્રેજ સ્ત્રી હતી. સ્વામીજીના પ્રત્યે તેને બહુજ શ્રદ્ધા તથા ભક્તિ હતી. સ્વામીજીએ તેની સાથે શિષ્યને ઓળખાણ કરાવી દીધી. થોડો વખત વાતચીત કર્યા પછી મીસ મુલર ઉપર ચાલી ગઈ.

સ્વામીજી:—જુએ છે ને ? કેવી વીરજાતિની કન્યા છે ? ક્યાં ધરખાર અને ક્યાં સગાં-સંબંધી ! મોટા શ્રીમંતની પુત્રી હોવા છતાં ધર્મપ્રાપ્તિની ખાતર ક્યાંની ક્યાં આવી ચડી છે !

શિષ્ય:—હા, મહાશય ! આપની કામ કરવાની ખૂબીજ અદ્ભૂત છે. કેટલીએ મેમસાહેબો આપની સેવા કરવા નિરંતર તૈયાર રહ્યા કરે છે ! આ જમાનામાં અમારા માટે તો તે એક આશ્ચર્યનો વિષય થઈ પડ્યો છે !

સ્વામીજી:—(પોતાનું શરીર બતાવી) આ શરીર વધારે વખત ટકશે તો તો એવા કેટલાયે દેખાવો જોઈ શકીશ. જો મને ઉત્સાહી તથા પ્રેમી એવા થોડાક યુવકો મળી જાય તો આખા દેશને એક વખત ફેરવી નાખું. ખાસ કરીને બંગાળ માટે મને બહુ મોટી આશા છે. બંગાળીઓના જેવાં શુદ્ધ મગજ પ્રાયઃ ખીજે ક્યાંઈ જન્મતાં નથી, પરંતુ તેઓના શરીરમાં તાકાત નથી હોતી. મગજ અને શરીર એક સરખી રીતે ખીલવાં જોઈએ. Iron nerves

with an well intelligent brain—and the whole world is at your feet— (મજબુત શરીર અને બુદ્ધિયુક્ત મગજથી આખા સંસારને ચરણોમાં નમાવી શકાય.)

ઐટલામાં, આહાર તૈયાર છે, એવા સમાચાર આવ્યા. સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું:—“ ચાલ, મારો ખોરાક જોવો છે ? ” ભોજન કરતાં કરતાં સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે:—“ મલાઈ, તેલ કે ધી—ચરખી ખાવી ઠીક નથી. પુરી કરતાં તો રોટલી સારી. મીઠાઈ તો છેક ત્યજ દેવીજી જોઈએ. વિશુદ્ધ વનસ્પતિ ઉપર વધારે આધાર રાખવો.” થોડીવાર રહીને ખાતાં ખાતાં પ્રશ્ન કર્યો કે “ અરે કેટલી રોટલીઓ ખવાઈ ગઈ ? ક્યાંસુધી ખાધા કરૂં ? ” વાતો કરવામાં સ્વામીજી ઐટલા બધા તક્ષીન હતા કે કેટલું ખવાયું છે અને કેટલું બાકી છે તેનું લક્ષ રહ્યું નહીં—શરીર નરક લક્ષજ હતું નહીં !

થોડું વધારે જમ્યા પછી ભોજન પૂરું કર્યું. શિષ્ય પણ તેમની રજા લઈ કલકત્તે પાછો ફર્યો. ગાડી ન મળવાથી પગે ચાલીને જવું પડ્યું. ચાલતાં ચાલતાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે સ્વામીજીનાં પુનઃ દર્શન ક્યારે થશે ?

પ્રસંગ ૩ જો.

ઈ. સ. ૧૮૯૭, સ્થાન—કાશીપુર, સ્વ. ગોપાળલાલ શીલનો બગીચો.)

સ્વામીજીની નિર્મળ યોગદ્રષ્ટિ

સ્વામીજી વિલાયતથી સૌ પહેલાં પાછા ફર્યા ત્યારે કેટલા-એક દિવસ સુધી કાશીપુરમાં સ્વ. ગોપાળ-લાલ શીલના બગીચામાં રહ્યા હતા. શિષ્ય તે વખતે

રોજ તેમની પાસે જતો આવતો. બીજા પણ અનેક પ્રેક્ષકો સ્વામી-જીનાં દર્શન કરવા ત્યાં આવતા. મીસ મુલર પણ અહીંયાંજ રહેતી હતી, તેમજ શિષ્યના ગુરુભાઈ ગુરુવીન પણ સ્વામીજીની સાથેજ હતા.

સ્વામીજીની સુખ્યાતિ ભારતના એક ખૂણાથી બીજા ખૂણા સુધી પ્રસરી ચૂકી હતી; તેથી કોઈ કિસુકતાને લઇને, તો કોઈ જુઝાસુ તરીકે, તો કોઈ તેમના જ્ઞાનની પરીક્ષા કરવા, એમ અનેક રીતે અનેક માણસો સ્વામીજીનાં દર્શન કરવા આવતા.

સ્વામીજીના મુખથી શાસ્ત્રની વ્યાખ્યાઓ સાંભળી ઘણા પ્રશ્ન કરનારાઓ ચકિતજ થઈ જતા. તેમની પ્રગાઠ પ્રતિભાથી મોટા મોટા દર્શનિકો તથા યુનીવર્સિટીના પ્રસિદ્ધ પંડિતો પણ દાંતમાં આંગળી નાખી ચૂપ બની જતા. સ્વામીજીના કંઠમાં સદા સરસ્વતી વસતી હતી, એમ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. જ્યારે તેઓ આ બગીચામાં રહેતા હતા ત્યારે ઘણીવાર તેમની યોગદ્રષ્ટિ કેવી નિર્મળ છે તે જાણુ-વાના પણ પ્રસંગો મળી આવતા હતા.

કલકત્તામાં “બડાબઝાર” નામના મહોલ્લામાં ઘણા પંડિતો વસે

છે. શ્રીમંત મારવાડી લોકો આ પંડિતોને અન્ન-વસ્ત્ર આપ્યા કરે છે, અને તેથી તેમની આજીવિકા ચાલી જાય છે. આ બધા વેદજ્ઞ અને દાર્શનિક પંડિતો પણ સ્વામીજીની ખ્યાતિ સાંભળી ચૂક્યા હતા. તેમાંના કેટલાએક ખાસ પંડિતો એક વાર સ્વામીજીની સાથે ચર્ચા કરવા ઉક્ત બગીચામાં હાજર થયા. શિષ્ય પણ તે દિવસે ત્યાંજ હતો.

સંસ્કૃતમાં શાસ્ત્રાર્થ-સ્વામીજીની ભૂલ

પધારેલા પંડિતો સંસ્કૃત ભાષામાં અસ્ખલિત વેગથી વાત કરી શકવા સમર્થ હતા. તેઓ આવતાંનીવારજ સ્વામીજીની આસપાસ ટોળાબંધ બેસી ગયા અને સંસ્કૃતવાણીમાં ચર્ચાની શરૂઆત કરી દીધી. સ્વામીજી પણ સંસ્કૃતમાંજ ઉત્તરો આપવા લાગ્યા. ખાસ કરીને કયા વિષય ઉપર પંડિતોને અને સ્વામીજીને ચર્ચા થઈ તેનું શિષ્યને અત્યારે સ્મરણ નથી, છતાં એટલું તો હજી નજર આગળ તરે છે કે બધા પંડિતો એક સાથે ડોલાહલ કરી મૂકી, દાર્શનિક ગૂઢ પ્રશ્નો સ્વામીજી પાસે સંસ્કૃત ભાષામાં રજુ કરતા અને સ્વામીજી ઘણીજ શાંતરીતે ગંભીરતાપૂર્વક ધીમે ધીમે તે સર્વના ઉત્તરમાં પોતાની તરફથી અર્થસૂચક સિદ્ધાંતો પ્રકટ કરતા. શિષ્યને એટલું પણ યાદ છે કે પંડિતોની સંસ્કૃત ભાષા કરતાં સ્વામીજીની ભાષા કાનને વિશેષ પ્રિય લાગે તેવી, તેમજ લાલિત્યવાળી હતી. પછીથી તો પંડિતોએ પણ એ વાત કબૂલ રાખી હતી.

સ્વામીજીને આ પ્રમાણે છુટથી સંસ્કૃત ભાષામાં બોલતાં જોઈ તેમના ગુરુભાઈઓને બહુજ આશ્ચર્ય થયું; કારણ કે બધા માનતા હતા કે છેલ્લાં છ વર્ષ અમેરિકા અને યુરોપમાં ગાળવાથી સ્વામીજીનો સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ ઘણોજ મંદ પડી ગયેલો હોવો જોઈએ. પંડિતો સાથેની વાતચીત દરમિયાન સ્વામીજીમાં કોઈ અદ્ભૂત શક્તિ સ્ફુરતી હોય તેમ પ્રત્યેક શિષ્યને ખુલ્લે ખુલ્લું જણાઈ આવતું

હતું. તે દિવસે સભામાં શ્રી રામકૃષ્ણાનંદ, યોગાનંદ, નિર્મલાનંદ, તુરીયાનંદ અને શિવાનંદ સ્વામી વગેરે મહાત્માઓ હાજર હતા.

સંસ્કૃતભાષામાં ચાલતા શાસ્ત્રાર્થમાં સ્વામીજીએ સિદ્ધાન્તપક્ષ સ્વીકાર્યો હતો અને પંડિતોએ પૂર્વપક્ષ લીધો હતો. શિષ્યને સ્મરણ છે કે ચર્ચાનો નિર્ણય કરતાં સ્વામીજીથી એક સ્થળે “સ્વસ્તિ”ને બદલે “અસ્તિ” શબ્દનો પ્રયોગ થઈ ગયો, અને તેથી બધા પંડિતો ખડખડ હસી પડ્યા; પરંતુ તેજ ક્ષણે સ્વામીજી બોલી ઉઠ્યા કે:-**પણ્ડિતાનાં દાસોહં ક્ષંતવ્યમેતત્સંઘલનમ્-હું** પંડિતોનો દાસ છું-મારી વ્યાકરણની ભૂલ નાટે આપે ક્ષમા કરવી જોઈએ. સ્વામીજીનો આવો નમ્રતાભર્યો વ્યવહાર જોઈ પંડિતો તો સ્તબ્ધજ થઈ ગયા. ચર્ચા ઘણા વખત સુધી ચાલી. છેવટે સિદ્ધાન્ત પક્ષનો નિર્ણય વ્યાજબી છે, એમ પંડિતોએ કબૂલ કર્યું અને આનંદપૂર્વક સૌ જૂદા પડ્યા. એ-ચાર પ્રેક્ષકોએ પેલા પંડિતોની પાછળ પાછળ જઈને પૂછ્યું કે:- “કેમ, સ્વામીજીના વિષે આપને કેમ લાગ્યું ?” તેના ઉત્તરમાં પંડિ-તોએ જણાવ્યું કે:-“ વ્યાકરણના વિષયમાં જોકે ગંભીર પ્રકારની વ્યુત્પત્તિ જોવામાં ન આવી, છતાં શાસ્ત્રના ગૂઢ અર્થોને સ્પષ્ટ કરવામાં એકકા છે, એટલુંજ નહીં પણ ચર્ચા ચલાવવામાં એવા તો અદ્વિતીય છે કે પ્રતિભાના બળથી સામા પક્ષને તોડવામાં અદ્ભૂત પાંડિત્ય બતાવી આપે છે. ”

સ્વામીજી પ્રત્યે તેમના ગુરુભાધઓની લક્ષિત

સ્વામીજીની ઉપર તેમના ગુરુભાધઓનો પણ હમેશા અદ્ભૂત પ્રેમ જોવામાં આવતો. ઉપર કહ્યા તે પંડિતોની સાથે જ્યારે સ્વામી-જીને શાસ્ત્રાર્થ ચાલતો હતો તે વખતે સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદને પશ્ચિમ તરફના એક ઓરડામાં બેસી કાંઈકે પ્રાર્થના કરતા શિષ્યે જોયા હતા. પંડિતોના જવા પછી શિષ્યે જ્યારે શ્રી રામકૃષ્ણાનંદને પૂછ્યું કે,

“એકાંતમાં જઈ શું ધ્યાન કરતા હતા?” ત્યારે તેના ઉત્તરમાં તેમણે જણાવ્યું કે “સ્વામીજીને વિજય મળે એટલા માટે એકાંતમાં બેસી ગુરૂદેવને પ્રાર્થના કરતો હતો.”

સભા વીખરાયા પછી સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું કે:-પૂર્વપક્ષ કરનારા આ પંડિતો પૂર્વમીમાંસા શાસ્ત્રમાં બહુ નિપૂણ હતા. સ્વામીજીએ પોતે ઉત્તરમીમાંસાનો પક્ષ લીધો હતો, અને તેથી તેમને જ્ઞાનકાંડની શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરવાની હતી; પરંતુ પંડિતોને સ્વામીજીનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકાર્યા વિના ચાલ્યું નહીં.

વ્યાકરણની એક નજીવી ભૂલને આગળ ધરી, પંડિતોએ સ્વામીજીનું જે ઉપહાસ્ય કર્યું તે માટે સ્વામીજીએ ખુલાસો કરતાં જણાવ્યું કે ઘણાં વર્ષો સુધી સંસ્કૃતનો અભ્યાસ ન રહેવાથી તેમને એવો ભ્રમ થઈ આવ્યો હતો. પંડિતો તેને માટે જરાયે ઠપકાપાત્ર નથી, એમ પણ જણાવ્યું. ત્યારબાદ વાતમાં ને વાતમાં એમ પણ જણાવી દીધું કે પશ્ચિમના મુલકોમાં જો કોઈ પક્ષકાર મૂળ વિષયને છોડી દધ ભાષાની સામાન્ય ભૂલને વળગે તો તે તેને માટે કલંકરૂપ ગણાય છે. સુધરેલો સમાજ સામાન્ય ભૂલ ઉપર લક્ષ ન આપતાં તેના આશય તરફ જ દ્રષ્ટિ રાખે છે—ભાષા તરફ તો વિચારેય કરતો નથી; “પરંતુ તારા દેશમાં તો ફેતરાંની ખાતરજ મારામારીઓ થાય છે, અંદરના ધાન્યની તા કોઈ તપાસે કરતું નથી.” એટલું કહીને સ્વામીજી શિષ્યની સાથે તે દિવસથી સંસ્કૃતમાં જ બોલવા લાગ્યા. શિષ્ય પણ ભાંગી-તુટી ભાષામાં જવાબ આપતો ગયો. શિષ્યના સંસ્કૃતમાં વાત કરવાના ઉત્સાહ માટે સ્વામીજીએ પ્રશંસા કરી. તે દિવસથી શિષ્ય સ્વામીજીની ભલામણથી કવચિત્ કવચિત્ દેવભાષામાં જ વાર્તાલાપ કરતો.

મુધારો કોને કહેવાય ? ભારતની પ્રાચીન સભ્યતાની

એક વિશેષતા

“મુધારો” કોને કહેવાય, એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સ્વામીજીએ

કહ્યું કે: “જે સમાજ અથવા પ્રજા આધ્યાત્મિક ભાવોમાં જેટલી આગળ વધે તેટલે અંશેજ તે સમાજ અથવા પ્રજા સુધરેલી લેખાય. અનેક જાતનાં કારખાનાં તથા યંત્રો નિપજાવવા છતાં, જે પ્રજા સાંસારિક જીવનની સ્વચ્છંદતાઓ અને વિલાસો વધારતી જતી હોય તેને હું સુધરેલી પ્રજાનું નામ આપતો નથી. એવી જાતના પશ્ચિમના સુધારાએ તો અત્યારે ત્યાંના લોકોમાં હાહાકાર અને કેર વર્તાવી દીધો છે; હજારો માણસો ભૂખમરો ભોગવી અકાળે મૃત્યુ પામે છે. ભારતની આપણી પ્રાચીન સભ્યતા જનસમાજને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો માર્ગ દર્શાવી, સાંસારિક જરૂરીયાતોને છેકજ દૂર કરી દે છે, એમ તો હું કહી શકીશ નહીં, પરંતુ અનેક અંશે એવી નકામી જરૂરીયાતોને તે ઓછી કરે છે, એમ તો હું નિઃસંદેહપણે કહી શકીશ. શ્રી રામકૃષ્ણ દેવનો જન્મ આ જમાનામાં એટલાજમાટે થયો હતો કે એ બંને જાતના સુધારાઓનો એકત્ર સંયોગ કરી દેવો. અત્યારે એક તરફ મનુષ્યોએ જેમ કર્મતત્પર થવાની જરૂર છે તેમ બીજી તરફ ગંભીર અધ્યાત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે પણ તૈયાર રહેવાની જરૂર છે. આ પ્રકારે જ્યારે ભારતીય તથા પાશ્ચાત્ય સુધારાઓ એક બીજા સાથે મળી જશે ત્યારે જગતમાં એક પ્રકારનો નવોજ યુગ પ્રવર્તશે.”

આ વિષય સ્વામીજીએ આજે બહુજ અસરકારક રીતે શિષ્યને સમજાવી દીધો. તેમાં એક વાત ખાસ કરીને તેમણે જણાવી કે-“તે લોકો (પાશ્ચાત્યો) એમ ધારે છે કે જેઓ અંતરમાં બહુ ધર્મપરાયણ હોય, તેઓ બહારથી પણ તેટલાજ ગંભીર હોવા જોઈએ- અર્થાત્ તેમના મુખમાંથી ધર્મ સિવાય બીજી કોઈ વાતજ નહીં નીકળતી હોય. મારા પોતાના સંબંધમાં આથી જૂઠુંજ હતું. એક તરફ મારા મુખમાંથી નીકળતી ઉદારધર્મની કથા સાંભળીને ત્યાંના ધર્મગુરુઓ

જેમ દિગ્મૂઢ બની જતા, તેજ પ્રમાણે બીજી તરફ મને મારા મિત્રોમાં—
પરિચીતોમાં હાસ્ય—વિનોદ કરતો જોઈ તેઓ આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ
જતા. કોઈ કોઈ તો મારી સામે આવીને કહી પાણુ દેતા કે—‘સ્વામીજી,
આપ એક ધર્મોપદેશ છો, સાધારણ માણસોની માફક આનંદ—વિનોદ
કરવો આપને માટે યોગ્ય ન ગણાય, આપની આવી ચપલતા આપને
કોઈ રીતે શોભાસ્પદ નથી.’ તેના ઉત્તરમાં હું સ્પષ્ટ રીતે કહી દેતો
કે:—“ We are children of bliss—why should we look
morose and somber ?—અમે તો આનંદના પુત્રો છીએ, અમે
ઉદાસીન શા માટે રહીએ ? મારી આ વાતનો તેઓ યથાર્થ મર્મ ગ્રહણ
કરી શકતા હશે કે નહીં તેનો મને શક છે.”

ભાવસમાધિ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ.

તે દ્વિસે સ્વામીજીએ ભાવસમાધિ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ
વિષે પણ કેટલુંક વિવેચન કર્યું હતું. તેમાંથી બની શક્યો તેટલો ભાગ
નીચે આપ્યો છે:—

“કલ્પના કરો કે એક મનુષ્ય હનુમાનના જેવાજ ભક્તિભા-
વથી ઈશ્વરની સાધના કરે છે. તેનો ભક્તિભાવ જેમ જેમ વ્રદ અને
ગાઢ થતો જાય તેમ તેમ તેની રહેણી—કહેણી અને ચાલ—ચલણ પણ
હનુમાનના જેવીજ બની જાય, અરે શારીરિક બંધારણ પણ હનુ-
માનના જેવુંજ થઈ જાય ! મતલબ કે જે જે ભાવ હૃદયમાં બળ-
વાન થાય તે તે પ્રમાણે સાધકનો આકાર અને દેખાવ પણ ક્રમે
ક્રમે ફેરવાતો જાય. કોઈ એક પ્રકારના ભાવની છેલ્લી અવસ્થાએ
પહોંચવું તેનું નામજ “ ભાવસમાધિ;” અને “ હું દેહ નથી, હું મન
નથી, હું બુદ્ધિ નથી ” એ પ્રમાણે “ નેતિ—નેતિ ” કરતાં જ્ઞાની સાધક
ચિત્તનંદમય અવસ્થાએ પહોંચે તેને નિર્વિકલ્પસમાધિની પ્રાપ્તિ કહેવાય.
એક એક ભાવને લઈને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં—અથવા તો એકજ

ભાવનાની છેલ્લી સ્થિતિએ પહોંચતા પહેલાં, અનેક જન્મો વીતાવવા પડે છે. ભાવ રાજ્યના રાજ આપણા ગુરૂદેવ તો અદ્વાર પ્રકારના ભાવોમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા હતા. જો તેઓ ભાવપ્રધાન ન હોત તો તેઓને શરીર પણ ન હોત, આ વાત ગુરૂદેવ પોતે પણ કહેતા.”

વાતમાં ને વાતમાંજ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે:—“ મહાશય, આપ તે દેશમાં કેવી જાતનો આહાર લેતા ? ”

સ્વામીજી:—ત્યાંના દેશકાળ પ્રમાણે. અમે તો સંન્યાસી છીએ, એટલે જ્ઞાતિ બહાર થવાનો ભય તો નજ હોય.

આ દેશમાં તેઓ આગળઉપર કેવી પદ્ધતિએ કામ કરવા માગે છે તે વિષે સ્વામીજીએ કહ્યું કે, મદ્રાસ અને કલકત્તાને મુખ્ય સ્થાન બનાવી દરેક જાતનું લોકકલ્યાણ કરવા માટે તેઓ નવી જાતના સાધુ-સંન્યાસીઓ તૈયાર કરવાના છે. વધારામાં જણાવ્યું કે destruction દ્વારા પ્રાચીન રીતિ-રીવાજોને તોડી નાખવાથી અને સમાજને છિન્નભિન્ન કરી નાખવાથી સમાજ અથવા દેશની ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી. સર્વ સમયે constructive process-દ્વારા અર્થાત્ પ્રાચીન રીતરીવાજોને નવારૂપે પલટાવી નાખવાથીજ ઉન્નતિ થાય છે. ભારતવર્ષના ઉપદેશકોએ એજ રીતે પોતાનું કામ કર્યું છે, અને એ રીતથી તેઓ સર્જન પણ થઈ ચૂક્યા છે. એક માત્ર બુદ્ધદેવનો ધર્મ destructive-પ્રાચીન રીતિ-નીતિનો નાશ કરનાર હતો; પરંતુ તેમ હોવાથી તે ભારતવર્ષમાં સ્થાયી ટકી શક્યો નહોતો.

બ્રહ્મજ્ઞ પુરૂષોજ ગુરૂપદને યોગ્ય છે-કુલગુરૂના રીવાજથી થયેલી હાની

શિષ્યને બરાબર સ્મરણમાં છે કે સ્વામીજીએ વાતચીત દરમિયાન નીચેની હકીકત પણ જણાવી હતી. માત્ર એકજ જીવમાં જો

અહીંનો વિકાસ થાય તો પછી હજારો માણસો તેના પ્રકાશનો આધાર લઈ ઉન્નતિના માર્ગમાં પ્રયાણ કરી શકે. **અહ્યાજ્ઞાની પુરુષોજ એક માત્ર લોકગુરુ હોવા જોઈએ.** એને માટે શાસ્ત્રોનાં પ્રમાણો કે યુક્તિઓ આપવાની જરૂર નથી. અત્યારે વેદ અને શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ કુલ-ગુરુ માનવાનો જે રીવાજ ચાલે છે તે સ્વાર્થી લોકોનેજ આભારી છે, અને એટલામાટેજ અનેક સાધનો તથા કર્મો કરવા છતાં મનુષ્યો સિદ્ધ કે અહિંસુ બની શકતાં નથી. ધર્મની આવી અંધાધૂનીઓને દૂર કરવાની ખાતર ભગવાન શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસે આ જમાનામાં આ જગતમાં જન્મ લીધો હતો. તેઓએ દર્શાવેલો સાર્વભૌમિકધર્મ જ્યારે જગતમાં પ્રવર્તે ત્યારેજ શુભ અને જગતનું સાચું કલ્યાણ થશે. આવા અદ્ભૂત ગુરુ અને વિવિધ ધર્મોનું સમન્વય કરવામાં અદ્વિતીય આચાર્ય, ઘણાં સૈકાંઓથી આ ભારતવર્ષમાં જન્મ્યા નહોતા.

સ્વામીજીના એક ગુરુભાષણે આ વખતે પ્રશ્ન કર્યો કે:—“ તો પછી આપે યુરોપની ભૂમિમાં, શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ પ્રભુના એક અવતાર હતા એમ કહીને તેનો પ્રચાર કેમ ન કર્યો ?”

સ્વામીજી—તે લોકો દર્શન અને વિજ્ઞાનનો બહુ અહંકાર રાખે છે. તેટલામાટે યુક્તિ-તર્ક—અને સાયન્સથી જ્યાં સુધી તેમનો અહંકાર ન તોડી શકીએ ત્યાં સુધી આપણને કોઈ કાઈખીસાતમાંજ ગણતું નથી. તર્ક—યુક્તિથી હારી જાય અને પછી તત્ત્વની શોધમાં જ્યારે મારી પાસે આવે ત્યારેજ હું તેમને ગુરુદેવની વાત કહેતો. જો એમ ન કરે અને ગુરુનું માહાત્મ્યજ વર્ણવ્યા કરે તો તેઓ એમજ કહી નાખે કે—“જેવા અમારા પ્રભુ ઇસુ તેવીજ રીતે તમારા પ્રભુ પરમહંસ’ એમાં તમે અમને નવું શું કહેવાના હતા ?”

ત્રણ—ચાર કલાક, આ રીતે મહા આનંદમાં વીતાવ્યા પછી, શિષ્ય તે દિવસે બીજાઓની સાથે પોતે પણ કલકત્તે પાછો ફર્યો.

પ્રસંગ ૪ થો.

(ઇ. સ. ૧૮૯૭-ભન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-સ્થાન-શ્રી નવગોપાલ ઘોષનું ઘર.
રામકૃષ્ણપુર-હાવડા.)

ગુરુપ્રતિભાની પ્રતિષ્ઠા-સ્વામીજીનું નિરભિમાનપણું

શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસના પરમભક્ત શ્રીયુત બાપુ નવ-
ગોપાલ ઘોષ મહાશયે ગંગા નદીના પશ્ચિમ
કીનારા ઉપર, હાવડામાં આવેલા રામકૃષ્ણપુરમાં એક
નવું મકાન રહેવાને માટે તૈયાર કરાવ્યું હતું. મકાનને માટે જ્યારે
જગ્યા પસંદ કરવામાં આવી ત્યારે ગામનું નામ રામકૃષ્ણપુર છે, એમ
જાણી ઘોષ મહાશયને બહુજ આનંદ થયો; કારણ કે શ્રી રામકૃષ્ણ
પરમહંસનું નામ એજ આ ગામનું નામ પણ હતું. પોતાના ઇષ્ટદેવનું
નામ આ રીતે અનાયાસે મળતું આવતું જોઈ કોને આનંદ ન થાય ?
મકાન તૈયાર થયા પછી કેટલેક દિવસે સ્વામીજી યુરોપની યાત્રા કરી
કલકત્તામાં પધાર્યા હતા. સ્વામીજી પોતે આ નવા મકાનમાં પધારી
શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસની પ્રતિમા મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠિત કરે તે જોવાની
ઘોષ મહાશયની તથા તેમની ગૃહિણીની તિવ ઇચ્છા હતી; તેથી ઘોષ
મહાશયે એક દિવસ મઠમાં આવી સ્વામીજીને વિનંતિ કરી. સ્વામી-
જીએ પણ પોતાની સમ્મતિ દર્શાવી. નવગોપાલ બાપુને ત્યાં આજે
પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ થવાનો હતો અને તેથી મહધારી સંન્યાસીઓ તથા
શ્રી પરમહંસના ગૃહસ્થ ભક્તોને આમંત્રણો આપવામાં આવ્યાં હતાં.
મકાન આજે વિવિધરંગી ધ્વજ-પતાકાઓથી શણગારવામાં આવ્યું

હતું. સિંહદારે કદલીવૃક્ષો રોપવામાં આવ્યાં હતાં તથા સ્થળે સ્થળે અશોકપક્ષવ અને દેવદારના તોરણો લટકાવવામાં આવ્યાં હતાં. “જય રામકૃષ્ણ”ના ધ્વનીઓથી રામકૃષ્ણપુર આજે ગર્જી રહ્યું હતું.

ત્રણ નૌકાઓ ભાડે કરી સ્વામીજી તથા તેમની સાથેના સઘળા સંન્યાસીઓ અને બ્રહ્મચારીઓ રામકૃષ્ણપુરના ઘાટ ઉપર ઉતર્યા. સ્વામીજીએ તે સમયે જેઝા રંગનાં વસ્ત્રો પહેર્યાં હતાં, માથે ફેટો બાંધ્યો હતો અને પગ ખુલ્લા હતા. ઘાટ ઉપરથી જે રસ્તે થઈને સ્વામીજી નવગોપાલબાપુને ત્યાં જવાના હતા તે રસ્તા ઉપર બન્ને બાજુએ લોકોનાં ટોળેટોળાં સ્વામીજીનાં દર્શન કરવાની ઉત્સુકતાથી ઉભાં થઈ રહ્યાં હતાં. નૌકામાંથી ઉતરી એક બંગાળી ગીત ગાતા ગાતા, અને સાથે સાથે પોતે મૃદંગ બજાવતા, સ્વામીજી મકાન તરફ આગળ વધવા લાગ્યા. સ્વામીજીના મૃદંગની સાથે બીજાં પણ બે ત્રણ મૃદંગો વાગવા લાગ્યાં; અને સ્વામીજીના ગાનની કડીઓને, એકત્ર થયેલા ભક્તો પાછળ રહી સાથે ઉચ્ચારતા માર્ગમાં ચાલવા લાગ્યા. નૃત્યના કોલાહલથી તથા વાજાંત્રોના ધ્વનીથી આખો રસ્તો ગાજી ઉઠ્યો. રસ્તામાં જ્યારે બાપુ રામલાલ ડોક્ટરનું ઘર આવ્યું ત્યારે સરધસ થોડીવાર ઉભું રહ્યું. ડોક્ટર સાહેબ એકદમ ઘરમાંથી બહાર આવ્યા અને સાથે સાથે તેઓ પણ ચાલવા લાગ્યા. લોકોએ ધાર્યું હતું કે સ્વામીજી તો કોણ જાણે કેવાયે મોટા ઠાઠમાઈથી અને કેવાંયે કીંમતી વસ્ત્રો પહેરી આ વરઘોડામાં બહાર નીકળશે; પરંતુ તેઓએ જ્યારે જોયું કે બીજા સાધારણ સંન્યાસીઓ તથા બ્રહ્મચારીઓની માફક તેઓએ પણ સામાન્ય પોપાક પહેર્યો છે, પગ ખુલ્લા છે, તથા હાથથી મૃદંગ બજાવતા ચાલ્યા જાય છે, ત્યારે પ્રથમ તો સૌ લોકો વિચાર-માંજ પડી ગયા ! સ્વામીજીને બરાબર નહીં જાણખી શકવાથી કેટલા એક તો અરસ્પરસ પૂછવા લાગ્યા કે:—“શું આજ વિશ્વવિજયી

સ્વામી વિવેકાનંદ ? ” સ્વામીજીની આવી દૈવી નમ્રતા જોઇ સર્વ કોઇ ખુલ્લા દિલે તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા અને “ જય રામકૃષ્ણ ” ના ઉપરા ઉપરી જયધોષોથી જવાનો માર્ગ ગાળી ઉઠ્યો !

નવગોપાલ બાપુના આનંદની પણ આજે સીમા રહી નહોતી. ગુરૂદેવની સેવામાટે તથા તેમની પ્રતિષ્ઠા કરવા એકત્ર થયેલી મંડ-ળીની આગતા-સ્વાગતામાટે તેઓ પોતે મોટી તૈયારીઓ કરવામાં ગુંથાયા હતા અને ચોતરફ જાતે ફરી સૌ કોઇને કૃશળતા પૂછી પાછા પોતાના કામમાં વળગી જતા. વચમાં વચમાં “ જય રામ-જય રામ ” ના ઉદ્ગારો કહાડી પોતાનો ઉત્સાહ દર્શાવી આપતા.

ક્રમે ક્રમે સરઘસ નવગોપાલ બાપુના મકાન પાસે આવી પહોંચ્યું. સ્વામીજી ગૃહના દાર પાસે આવ્યા એટલે ગૃહમાં શાંખના ધ્વનિ સાથે ઝાલર વાગી ! સ્વામીજીએ પોતાના હાથમાંનું મૃદંગ નીચે મૂકી દધ, દીવાનખાનામાં જઈ થોડીવાર વિશ્રાંતિ લીધી અને પછી ગુરૂમંદિર જોવા માટે ઉપર પધાર્યા. ગુરૂમંદિર આરસ-પથ્થરથી બંધાવવામાં આવ્યું હતું. મધ્યમાં એક સિંહાસન સ્થાપિત કર્યું હતું, અને તેના ઉપર ગુરૂદેવની પોરસિલેનની* પ્રતિમા બેસાડવામાં આવી હતી. દેવ-દેવીઓની પૂજામાટે જે વસ્તુઓ જોઇએ તે બધી વસ્તુઓ આ મંદિરમાં તૈયાર રાખવામાં આવી હતી. આ દેખાવ જોઇ સ્વામીજી બહુ પ્રસન્ન થયા.

નવગોપાલ બાપુની ગૃહિણી બીજી કેટલીએક કુલવંશીઓને સાથે લઈ ત્યાં આવી અને સ્વામીજીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી, હાથમાંના પંખાવતી સ્વામીજીને વાયુ નાખવા લાગી.

ગુરૂમંદિર સંબંધી તથા બીજી બધી વ્યવસ્થાઓ સંબંધી સ્વામીજીએ વખાણ કર્યા ત્યારે ગૃહિણીએ સ્વામીજીને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે:-

* ચીનાઈ માટી જેવો એક જાતનો ચળકાટવાળો પદાર્થ.

“ગુરુદેવની યોગ્ય સેવા થઈ શકે એવું અમારી પાસે શું હોય ? સામાન્ય ઘર—સામાન્ય ધન; એટલું છતાં આપે જાતે પધારી ગુરુદેવની પ્રતિષ્ઠા કરી, એથી આજે અમારો જન્મ સફળ થયો.”

હાજર જવાબ

સ્વામીજીએ તેના ઉત્તરમાં મંદહાસ્યપૂર્વક જણાવ્યું કે:—“તે ગમે તેમ હોય, પણ તમારા ગુરુદેવ તો કોઈ દિવસ (વિધમાન હતા ત્યારે) આવા આરસ-પથ્થરના મંદિરમાં નથી રહ્યા. તેમના જીવનચરિત્રની ખખર છે ને ? એક નાનકડા ગામડાના એક ઘરમાં તેમનો જન્મ થયો હતો અને આખું જીવન જે તે ઠેકાણે રહી પૂરું કર્યું હતું. તેઓ આવી ઉત્તમ સેવાઓમાં—આવા સુંદર સ્થાને ન રહે તો ખીજે ક્યાં રહે ?” સ્વામીજીની આ વાત સાંભળી સૌ હસવા લાગ્યા. ત્યાર બાદ સ્વામીજીએ શરીરે ભસ્મ ચોળવાથી તેઓ સાક્ષાત્ મહાદેવની મૂર્તિ જેવા દીસવા લાગ્યા. ભસ્મ ચોળ્યા પછી તેઓ પૂજકના આસન ઉપર બેસી ગુરુદેવનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા.

સ્વામી પ્રકાશાનંદ સ્વામીજીની પાસે બેસી મંત્રોચ્ચાર કરવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે જ્યારે પૂજા પૂરી થઈ ત્યારે આરતીનો શંખ અને ઘંટ વાગ્યો.

આરતી પૂરી થયા પછી પૂજના ઘરમાંજ બેસીને શ્રીરામકૃષ્ણદેવને નમસ્કાર કરતાં કરતાં તેજ વખતે નીચેનો શ્લોક સ્વામીજીએ રચી કાઢ્યો:—

સ્થાપકાય ચ ધર્મસ્ય સર્વધર્મસ્વરૂપિણે ।

અવતારવરિષ્ઠાય રામકૃષ્ણાય તે નમઃ ॥

સ્વામીજીની સાથે અન્ય ભક્તોએ પણ પુનઃ પુનઃ તે શ્લોકનો ઉચ્ચાર કરી ગુરુદેવને પ્રણામ કર્યા. શિષ્યે શ્રી પરમહંસનું એક સ્તોત્ર

વાંચી બતાવ્યું. આ પ્રમાણે પૂજનનું કામ પૂરું થયું. ભક્તમંડળીએ નીચે જઈ ભોજન વગેરે લીધું અને પછી કીર્તનનો આરંભ થયો. સ્વામીજી ઉપરજ રહ્યા. ઘરની બાળીકાઓએ આવીને સ્વામીજીને પ્રણામ કર્યા તથા ધર્મસંબંધી કેટલાએક પ્રશ્નો પૂછ્યા. સ્વામીજીએ તેના ઉત્તરો આપ્યા, અને છેવટે સ્વામીજીનો આશિર્વાદ લઈ કન્યાઓ નીચે ગઈ. આખા કુટુંબનો આ પ્રમાણેનો ભક્તિભાવ જોઈ શિષ્ય બોલ્યા ચાલ્યા વિના જ્યાંનો ત્યાં ઉભો થઈ રહ્યો, અને આવું દૈવી-દૃશ્ય જોવાને પોતે ભાગ્યશાળી થયો તે માટે પોતાના જીવનને ધન્ય-વાદ આપવા લાગ્યો.

તે પછી સૌએ થોડો સમય આરામ લીધો. સાંજ પડી એટલે ભક્તસમાજ વિખરાવા લાગ્યો અને નાની નાની ટોળીઓના રૂપમાં સૌ કોઈ પોતપોતાને ઘેર જવા બહાર નીકળ્યા. સ્વામીજીની સાથે શિષ્ય પણ ગાડીમાં બેસી રામકૃષ્ણપુરના ઘાટે ઉતર્યો અને નૌકામાં બેસી આનંદની વાતો કરતા કરતા સ્વામી શિષ્ય બાગબજારવાળા મકાન તરફ ગયા.

પ્રસંગ ૫ મો.

ઇ. સ. ૧૮૯૭-માર્ચમાસ, સ્થાન-દક્ષિણેશ્વરનું કાળીમંદિર તથા
આલમબજાર મઠ.

સ્વામીજી જે વખતે ઇંગ્લાંડથી પ્રથમવાર હિંદુસ્તાનમાં પાછા
ફર્યા તે વખતે આલમબજારમાં રામકૃષ્ણમઠની
સ્થાપના થઇ ચૂકી હતી. મઠવાળા મકાન વિષે લોકોને
પહેલાં એવો બોધ હતો કે તેમાં ભૂતનો નિવાસ છે, પરંતુ વખત
જતાં એ ભૂતનું સ્થાન સંન્યાસીઓના સંસર્ગથી શ્રીરામકૃષ્ણના એક
તીર્થંકર બની ગયું હતું. ત્યાં રોજ ભજન-કીર્તન-તપ-જપ તથા
શાસ્ત્રચર્ચાઓ થયા કરતી. કલકત્તામાં પ્રવેશ કરતી વખતે એક રાજના
જેટલું સ્વામીજીનું સન્માન પ્રજા તરફથી થયું હતું; છતાં તેઓએ
આવા ભાંગ્યા-નૂટ્યા મઠમાંજ રહેવાનું પસંદ કર્યું હતું. કલકત્તામાં
વસતા ભકતોએ, કલકત્તાની ઉત્તર દિશાએ કાશીપુરમાં ગોપાળલાલ-
શીલના બગીચામાં થોડો વખત રહે તે માટે એક મકાન તૈયાર રાખ્યું
હતું. પ્રસંગોપાત સ્વામીજી ત્યાં પધારતા અને દર્શનોત્સુક જાણીજાણીઓ
સાથે ધર્મચર્ચા કરી તેઓની આકાંક્ષા પૂર્ણ કરતા.

ગુરૂદેવનો જન્મોત્સવ

શ્રી રામકૃષ્ણપરમહંસનો જન્મોત્સવ નજીક આવવાથી દક્ષિણે-
શ્વરવાળી રાણી રાસમણીના કાલીમંદિરમાં ઉત્સવનિમિત્તે અનેક
તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. શ્રી પરમહંસના ભકતોની વાતને એક
બાળુ રહેવા દઇએ તોપણ બીજા ધર્મજાણીઓના આનંદનો પાર

રહ્યો નથી; કારણ કે શ્રી રામકૃષ્ણદેવની ભવિષ્ય-વાણીને સફળ કરી વિશ્વવિજયી સ્વામી વિવેકાનંદ આ વર્ષે હિંદમાં હજી તાજાં પધાર્યા છે. તેમના ગુરુભાઈઓ તો જાણે સાક્ષાત્ શ્રી રામકૃષ્ણદેવ જાતે પધાર્યા હોય તેમ માની સ્વામીજીનું બહુ માન કરતા. કાલીમંદિરની દક્ષિણ દિશાએ કૃત્તિકાની સઘળી તૈયારીઓ થઈ રહી છે. તે તરફ સ્વામીજી પોતે કેટલાએક ગુરુભાઈઓને સાથે લઈ બહાર નીકળ્યા. લગભગ નવ-દસ વાગ્યા હશે. સ્વામીજીએ ગેરૂઆં વસ્ત્રો પહેર્યા હતાં, પણ ખુલ્લા હતા. સ્વામીજીને જોઈ સંખ્યાબધ લોકો તેમની તરફ આવવા લાગ્યા. કોઈ તેમના નિર્દોષ સ્વરૂપનું દર્શન કરવા, કોઈ એમના ચરણનો સ્પર્શ કરવા તો કોઈ તેમના શ્રીમુખની જ્વલંત-અગ્નિની શિખા સરખી વાણી સાબળવા, એવી એવી અનેક ભાવનાઓથી જનસમૂહ ભરાવા લાગ્યો. સ્વામીજીને આજે ક્ષણવાર પણ અવકાશ મળે તેમ નહોતું. કાલીમંદિરની સામે અસંખ્ય માણસો એકત્ર થઈ ચૂક્યા હતા. સ્વામીજીએ જગતમાતા (કાલીદેવી)ને દંડવત પ્રણામ કર્યા. તેની સાથે સાથે હજારો પ્રેક્ષકોનાં માથાં પણ નીચે નમ્યા. ત્યાર પછી સ્વં રાધાકાન્ત મહાશયને નમન કરી સ્વામીજી મંદિરમાં દાખલ થયા. થોડીવારમાં મનુષ્યોની સંખ્યાથી મંદિર ઊભરાઈ ગયું, અને તલ જેટલી પણ જગ્યા રહી નહીં. “જય રામકૃષ્ણ”ના અવાજોથી દિશાઓ ગાજી ઉઠી. ટોર્મીલા કપનીની નૌકાઓ હજારો માણસોને કીનારે મૂકી બીજા પ્રેક્ષકોને લાવવા દોડદોડ કરી રહી છે. નોખત-ત્રાસાં અને એવાં બીજાં વાજાંત્રોના આકાશભેદી અવાજો થઈ રહ્યા છે. કૃત્તિકા, આકાંક્ષા અને અનુરાગના દેવતાઓજ જાણે કે મૂર્તિમાન થઈ શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહસના સેવકરૂપે હાજર થયા હોય નહીં? એવો ભાસ થતો હતો. ટુંકામાં આ કૃત્તિકાનું વર્ણન સમજવાને હૃદયજ નોંધએ-ભાષાથી તેનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી.

સ્વામીજીની સાથે આવેલી બે અંગ્રેજ મહિલાઓ પણ ઉત્સવમાં હાજર હતી. શિષ્યને હજી તેમનો પરિચય થયો નહોતો. એ મહિલાઓને સાથે લઈને સ્વામીજી પવિત્ર પંચવટી અને બિલ્વમૂળ જોવા ગયા. શિષ્યને હજી સ્વામીજી સાથે જેવો જોધએ તેવો પરિચય નહોતો, તેથી આ ઉત્સવ સંબંધી સંસ્કૃતમાં તૈયાર કરેલું એક સ્તોત્ર સ્વામીજીની પાછળ પાછળ જઈ તેમના હાથમાં મૂક્યું. તે સ્તોત્ર વાંચતા વાંચતા સ્વામીજી પંચવટી તરફ આગળ વધ્યા. જતાં જતાં શિષ્ય તરફ નજર કરી કહ્યું કે.—“ ઠીક છે. લખતો રહેજે. ”

મહાકવિ ગિરિશ્યામ્જીની સ્વામીજી પ્રત્યે દૃઢશ્રદ્ધા

પંચવટીની એક બાજુએ શ્રી પરમહંસના કેટલાએક ગૃહસ્થ ભક્તો એકત્ર થયા હતા, બંગાળના એક મહાકવિ ગિરિશ્યામ્જી ઉત્તર દિશામાં—ગંગા તરફ દ્રષ્ટિ રાખી ત્યાં બેઠા હતા, અને તેમની આસપાસ બીજા અનેક ગૃહસ્થો શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસનાં ગુણગાન કરી રહ્યા હતા. કેટલાકો ગુરુદેવ સંબંધી વાર્તાલાપમાં તસ્લીન બની ગયા હતા. આ વખતે સ્વામીજી મોટી જનસંખ્યા સાથે ત્યાં ગિરિશ્યામ્જી પાસે આવીને ઉભા રહ્યા, અને “ ઘોષ મહાશય તમેજ ને ? ” એમ કહીને પ્રણામ કર્યા. ગિરિશ્યામ્જીએ પણ હાથ જોડીને પ્રતિનમસ્કાર કર્યા. ગિરિશ્યામ્જીને જૂની વાતોનું સ્મરણ કરાવતાં સ્વામીજી બોલ્યા કે:—“ કેમ મહાશય ! તે દિવસો યાદ છે ને ? ” ગિરિશ્યામ્જીએ સ્વામીજીની વાતનો સ્વીકાર કરતાં કહ્યું:—“ હજી વિશેષ જોવાની આશા રહ્યા કરે છે. ” આ પ્રમાણે તેમની વચ્ચે જે વાતચીત થઈ તેનો આશય પાસે ઉભેલા કોઈથી સમજી શકાયો નહોતો. કેટલીક વાતચીત થયા પછી સ્વામીજી ત્યાંથી બિલ્વમૂળ જોવા આગળ ગયા. સ્વામીજી ચાલ્યા ગયા એટલે ગિરિશ્યામ્જીએ ત્યાં હાજર રહેલા ગૃહસ્થોને સંબોધીને જણાવ્યું કે:—“ એક દિવસે હુરમોહન મિત્ર મારી પાસે એક વર્તમાન-

પત્ર લઈ આવ્યો અને મને તે બતાવી તેણે કહ્યું કે:-સ્વામીજીના નામ ઉપર અમેરિકામાં બહુ નિંદા અને આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે. મેં તેજ વખતે તેને જણાવ્યું કે “હું મારી પોતાની આંખે નરેંદ્રને કાંઈ અન્યાય કરતો જોઉં તો પણ તે મારી આંખનોજ દોષ છે, એમ માની આંખો ફેડી નાંખું ! નરેંદ્ર તો આ દેશનું માખણ છે, તે કોઈ દિવસ પાણીમાં મળી જાય ખરું ? હું તો કહું છું કે જે કોઈ નરેંદ્રનો દોષ કાઢશે તે ભયંકર નરકનો અધિકારી થશે.” આ પ્રમાણે વાતચીત થતી હતી એટલામાં સ્વામી નિરંજનાનંદ ગિરિશ્યામ્ પાસે આવ્યા અને કોલંબોથી કલકત્તા સુધી આવતાં રસ્તામાં સ્વામીજીનો જે આદર-સત્કાર થયો તથા ભિન્ન ભિન્ન પ્રદેશમાં સ્વામીજીને જે બહુ માન મળ્યું તેનું ઉપલક્ષ વર્ણન કહી સંભળાવ્યું; તેમજ સ્વામીજીએ આવકારના બદલામાં જે અમૂલ્ય ઉપદેશ આપ્યો હતો તે પણ કેટલેક અંશે કહી સંભળાવ્યો. ગિરિશ્યામ્ ધ્યાનપૂર્વક તે સાંભળતા ત્યાં ને ત્યાંજ એસી રહ્યા.

તે દિવસે દક્ષિણેશ્વરવાળા મંદિર પાસે સર્વત્ર એક દિવ્યભાવનો પ્રબળ પ્રવાહ વહી રહ્યો હતો. થોડા વખત પછી સ્વામીજીનું ભાષણ સાંભળવાની પ્રેક્ષકવર્ગે ઉત્કંઠા દર્શાવી અને એકત્ર થયેલો જનસમાજ સ્વામીજીની વાણી સાંભળવા અત્યંત આતુરતાપૂર્વક ઉભો થઈ રહ્યો. વિનંતિને માન આપી સ્વામીજીએ ભાષણ આપવાની શરૂઆત કરી, પરંતુ લોકોના કલરવથી વધારે ઊચ્ચસ્વર કહાડવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં તેમ બની શક્યું નહીં; તેથી ન છુટકે ભાષણ આપવાનું કામ બંધ રાખવું પડ્યું. ત્યારબાદ સ્વામીજી અંગ્રેજમહિલાઓને સાથે લઈ ગુરૂદેવનું સાધનાસ્થાન બતાવવા લાગ્યા, તથા ગુરૂદેવના ખાસ ભક્તો તથા સ્નેહીઓની સાથે તેમને પરિચય પણ કરાવ્યો. અંગ્રેજ-મહિલાઓ માત્ર ધર્મનું શિક્ષણ મેળવવા આટલે દૂર સ્વામીજી સાથે

આવી છે એ જોઈ ધણા પ્રેક્ષકો આશ્ચર્ય પામ્યા અને સ્વામીજીમાં એવી તે શું અદ્ભૂત શક્તિ હશે તે વિષે પરસ્પર ચર્ચા કરવા લાગ્યા.

ધાર્મિક ઉત્સવોની આવશ્યકતા

ત્રણ વાગ્યા પછી સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું:—“ એક ગાડી ભાડે લઇ આવ, મઠમાં જવું છે. ” આલમખનનર સુધી જવાનું બે આના ભાડું ઠરાવી શિષ્ય એક ગાડી લઈ આવ્યો અને તેમાં શ્રી નિરંજનનાનદ, સ્વામીજી તથા શિષ્ય બેસી આનંદપૂર્વક આલમખનનર તરફ વિદાય થયા. રસ્તામાં શિષ્યને ઉદ્દેશીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે— કેવલ abstract idea—જીવન તથા કાર્યમાં પરિણમે નહીં એવી ભાવનાઓ પાછળ લાગ્યા રહેવાથી શું વળવાનું હતું? આવા ઉત્સવો થતા હોય તોજ mass-જનસમાજમાં ધીમે ધીમે ભાવનાઓ ક્રિયામાં મૂકાતી જાય. હિંદુધર્મમાં જે આટલાં બધાં પવિત્ર તથા ઉત્સવો કહ્યાં છે તેનો હેતુ માત્ર એજ છે કે ધર્મની મહાન્ મહાન્ ભાવનાઓ લોકો સમજી શકે અને તેને ક્રિયામાં મૂકી શકે. જો કે તેમાં એક દોષ પણ છે: અનેક લોકો ધર્મની યથાર્થ ભાવનાને નહીં સમજી શકવાથી તેને સ્થૂલ રીતે વળગી રહે છે, અને ઉત્સવ-આમોદ પૂરો થયો એટલે ભાવનાઓ પણ ભૂલી જાય છે; એટલાજ માટે ધર્મનું બાહ્ય આવરણ યથાર્થ ધર્મને તથા આત્મજ્ઞાનને ઢાંકી દે છે, એમ જે કહેવાય છે તે ખરૂં પડે છે.

પરંતુ જેઓ ‘ ધર્મ શું, આત્મા શું ’ એ ઇત્યાદિ બાબતોનું લેશ પણ જ્ઞાન ધરાવતા નથી તેઓ આવા ઉત્સવો-આમોદોના પ્રતાપે કાંઈક કાંઈક ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અત્યારેજ આપણે આપણા ગુરૂદેવનો જે જન્મોત્સવ ઉજવ્યો તેમાં જેઓ હાજર હશે તેઓ “ શ્રી રામકૃષ્ણ-ગુરૂદેવ ” કોણ હતા તે વિષે એકવાર અવશ્ય વિચાર કરશેજ. જેના ઉત્સવમાં આટલા બધા લોકો હાજર

થયા તે કોણ હશે ? તેનામાં એવો તે શું પ્રભાવ હશે ? એવો પ્રશ્ન કોઈ પણ પ્રેક્ષકને થયા વિના નહીં રહે. એમ નહીં તો છેવટે કીર્તન સાંભળવા તથા પ્રસાદી મેળવવાના લોભથી ગુરૂદેવના ભક્તોનાં દર્શન તો તેઓ અવશ્ય કરી જશેજ. એટલાથી પણ લોકોનો ઉપકાર થઈ શકે-નુકશાન જેવું તો કાંઈજ નથી.

શિષ્ય—પરંતુ મહાશય, ઉત્સવ-કીર્તનનેજ જો કોઈ સર્વસ્વ માની લે તોપણી તેને માટે આગળ વધવાનો માર્ગજ બંધ થઈ જાય ! આપણા દેશમાં ષષ્ઠીપૂજા-ચંડીપૂજા વગેરે રોજ કેટલાયે નૈમિત્તિક ઉત્સવો આવે છે, અને કાંઈ પણ નિશાન રાખ્યા વિના પસાર થઈ જાય છે; તેની માફક આ ઉત્સવનું પણ નહીં થાય એવી શું ખાત્રી ? મરણ પર્યંત લોકો અનેક ઉત્સવો અને પર્વો કરે છે, પરંતુ એવા ઉત્સવોથી કોઈને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું હોય એમ હજી સુધી જોયું નથી.

સ્વામીજી:—કેમ નહીં ? તારા દેશમાં જે જે ધર્મવીરો થઈ ગયા છે તેઓ બધા એને માન આપતા આવ્યા છે, અને ક્રમે ક્રમે મહત્તા પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. ઉત્સવો પાળતાં પાળતાં અને વિવિધ સાધનાઓ કરતાં કરતાં જ્યારે આત્મદર્શન થાય ત્યારે પછી એની જરૂર રહેતી નથી. છતાં પરમાત્માના અવતાર જેવા મહાપુરૂષો પણ લોકમર્યાદાની ખાતર અનુસર્યા વિના રહેતા નથી.

શિષ્ય:—લોકમર્યાદાની ખાતર ભલે અનુસરે; પણ આત્મજ્ઞાનીને તો આ સંસારજ ઇન્દ્રજાળ સમાન મિથ્યા જણાય છે, તોપણી લોક વ્યવહારને સત્ય ગણી તેને માન આપે એ બનેજ કેમ ?

સ્વામીજી:—કેમ ન બને ? આપણે જેને સત્ય કહીએ છીએ તે પણ relative-દેશ-કાળ-પાત્ર ભેદે બિન્ન બિન્ન છે. અધિકાર ભેદે સર્વ વ્યવહારોની અનિવાર્ય જરૂર છે. ગુરૂદેવ કહેતા કે “માતા જેમ એક પુત્રને કડવી દવા ખવરાવે છે, અને બીજાને મિષ્ટાન્ન ખવરાવે છે તેમ દરેક બાહ્ય આચારનો અધિકારભેદે નિબંધ કરવો જોઈએ.”

શિષ્ય આ વાત સાંભળી સ્થિર બેસી રહ્યો. જ્ઞેતજ્ઞેતામાં ગાડી આલમબજારમાં મઠ પાસે આવીને ઉભી રહી. શિષ્યે ગાડીબાકું ચૂકવી સ્વામીજીની સાથે મઠમાં પ્રવેશ કર્યો; અને સ્વામીજીને પીવા માટે ઠંકું પાણી લઈ આવ્યો. સ્વામીજીએ પાણી પીધું અને શરીર ઉપરનો જામો નીચે મૂકી એક પાટ ઉપર શેતરંજ બિછાવી હાલી તેના ઉપર આડે પડખે થયા. સ્વામી નિરંજનનાનંદે સ્વામીજી પાસે બેસીને કહ્યું કે—“ઉત્સવમાં આવી ભીડ મેં પૂર્વે કદાપિ જોઈ નહોતી. આખું કલકત્તા શહેર ઉભરાઈ નીકળ્યું છે !”

સ્વામીજી:—એમાં શું ? હજી તો આથીયે વધુ જોઈશ.

ધર્મપ્રચારનો ઉદ્દેશ—કોઈ પણ પ્રકારનો સંપ્રદાય નહીં જોઈએ

શિષ્ય:—મહાશય, દરેક ધર્મસંપ્રદાયમાં કોઈને કોઈ બાજુ ઉત્સવ—આમોદ હોય છે; પરંતુ કોઈ ઉત્સવ એકબીજા સાથે મેળ ખાતો નથી તેનું શું કારણ હશે ? મહામદી ધર્મમાં પણ શીયા અને સુન્ની વચ્ચે લાકડીઓ ઉડતી મેં ઢાકામાં નજરે જોઈ છે.

સ્વામીજી:—જ્યાં સંપ્રદાય બંધાયો ત્યાં થોડે ઘણે અંશે તેમ બનેજ. આપણો ઉદ્દેશ શું છે તે જાણે છે કે ? સંપ્રદાયરહિતતા. આપણા ગુરૂદેવે એજ આવશ્યક રહસ્ય સમજાવવા આ યુગમાં જન્મ લીધો હતો. તેઓ બધું માનતા—સ્વીકારતા, છતાં એમ પણ કહેતા કે બ્રહ્મજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ એ બધુંજ મિથ્યા—માયામાત્ર છે.

શિષ્ય:—આપનું કહેવું હું સમજી શકતો નથી. મને તો ઘણી-વાર એમ લાગે છે કે આપ પણ આવા પ્રસંગોનો પ્રચાર કરી આપણા ગુરૂદેવના નામે એક સંપ્રદાય તૈયાર કરવા માગો છો. મેં પોતે નાગ-મહાશયના મુખથી સાંભળ્યું છે કે ગુરૂદેવ કોઈ પણ એકજ સંપ્રદાયમાં નહોતા. શાકત, વૈષ્ણવ, મુસલમાન, ક્રીશ્ચીયન તથા વેદાન્ત એ સર્વના સન્નિધા ધર્મમતોને તેઓ બહુ માન આપતા.

સ્વામીજી:—અમે એ સઘળા ધર્મોનું સન્માન નથી કરતા એમ તું શા આધારે કહે છે ?

એટલું કહીને સ્વામીજીએ નિરંજન મહારાજ તરફ હસતાં હસતાં પ્રશ્ન કર્યો કે “અરે, આ બંગાળી શું બકે છે ?”

શિષ્ય:—મહાશય, કૃપા કરીને મને એ વાત સમજાવી દો.

સ્વામીજી:—તેં તો મારાં ભાષણો વાંચ્યાં છે. ક્યાંય મેં ગુરુ-દેવનું નામ આપ્યું છે ? કેવલ ઉપનિષદનોજ આ ધર્મ છે, એમ કહી જગતમાં તેનો પ્રચાર નથી કર્યો ?

શિષ્ય:—તે ખરૂં. પણ આપના પરિચયમાં આવ્યા પછી મને જણાય છે કે શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ આપના પરમ શ્રદ્ધાસ્પદ છે. એ પ્રમાણે આપ જો ગુરુદેવને ઈશ્વરી અવતાર માનો છો તો પછી જન-સમાજ પાસે તે પ્રસિદ્ધ કેમ નથી કરતા ?

સ્વામીજી:—હું જેટલું સમજ્યો છું તે બધું જાહેર કરી ચૂક્યો છું; અગર વેદાન્તના અદ્વૈતમતને તું બરાબર ધર્મ સમજી શક્યો છે તો પછી જગતમાં તેનો શા માટે પ્રચાર નથી કરતો ?

શિષ્ય:—પહેલા અનુભવ થાય તોજ અન્યને સમજાવી શકાય. એ મત તો કેવળ અભ્યાસની ખાતર વાંચી ગયો છું—એટલુંજ.

સ્વામીજી:—તો સૌથી પ્રથમ જાતે અનુભવ કર. તે પછીજ લોકોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરજે. અત્યારે જે લોકો પોતપોતાના ધર્મપંથમાં વિશ્વાસ રાખી ચાલતા હોય તેઓને માટે તો બોલવાનો તને કાંઈ અધિકારજ નથી; કારણ કે તું પોતે પણ તેમની માફક એક ધર્મપંથમાં વિશ્વાસ રાખી બેસી રહ્યો છે.

શિષ્ય:—અલબત્ત, એક ધર્મમાં મારો વિશ્વાસ છે પણ મારી પાસે તેનાં પૂરતાં પ્રમાણો છે. શાસ્ત્રનું બળ મારી પાસે છે. શાસ્ત્રના વિરોધી મતોને હું માનતો નથી.

સ્વામીજી:—શાસ્ત્ર એટલે શું ? ઉપનિષદ પ્રમાણ ગણાય તો બાધબલ અને ઝંદાવસ્તા શા માટે પ્રમાણ ન ગણાય ?

શિષ્ય:—ધારો કે એ ગ્રંથોને પ્રમાણભૂત માનીએ તો પણ વેદના જેટલા પ્રાચીન તો તે નથીજ. તે સિવાય આત્મા સબંધી જે સમાધાનો વેદમાં મળી આવે છે એવાં સમાધાનો બીજે ક્યાં છે ?

સ્વામીજી:—ભલે, એક રીતે તારી વાત કબૂલ છે; પરંતુ વેદ સિવાય બીજે ક્યાંય સત્ય રહીજ ન શકે એમ કહેવાનો તને શું અધિકાર છે ?

શિષ્ય:—વેદ સિવાયના બીજા ધર્મગ્રંથો સત્ય હોઈ શકે—એ વિષે મારે વિશ્દ્ધમાં બોલવા જેવું કશું નથી; છતાં હું તો ઉપનિષદોના મતનેજ વળગી રહીશ, કારણ કે મને તેમાં દ્રઢ વિશ્વાસ છે.

સ્વામીજી:—ભલે—તારી ઇચ્છા, પરંતુ બીજા કોઈના બીજા કોઈ ધર્મગ્રંથમાં તારી પેઠે દ્રઢવિશ્વાસ હોય તો તેને તેજ માર્ગે જવા દેજે. છેવટે તું જોઈશ કે તું અને તે એક જ જગ્યાએ પહોંચશો. મહિમ્નસ્તોત્ર વાંચ્યું છે ને ?— “ત્વમસિ પયસામર્ણવ ઇવ” *

* “પિતા ! પેલો આવે જગત વિંટતો સાગર રહે,
અને વેગે પાણી સકલ નદીના તેગમ વહે.”

કવિ ન્હાનાલાલ.

પ્રસંગ ૬ ટો.

[સ્થાન-આલમખજનર મઠ. ઈ. સ. ૧૮૯૭-મે માસ]

શિષ્યના દીક્ષાપ્રસંગ

 સ્વામીજી દાર્જીલીંગથી પાછા કલકત્તામાં આવ્યા ત્યારે આલ-
 મખજનરના મઠમાંજ રહેતા. ગંગાના કોઇ
એક કીનારા ઉપર મઠ લઈ જવાની વાતચીત
ચાલતી હતી. શિષ્ય આજકાલ તેમની પાસે મઠમાંજ રહે છે. રાત્રિ
પણ ધણું કરીને ત્યાંજ વીતાવે છે. શિષ્યના જીવનમાં જો કોઇએ
સૌ પહેલાં માર્ગ દર્શાવ્યો હોય તો તે શ્રી નાગમહાશયજી હતા.
તેમણે શિષ્યને હજી મંત્રદીક્ષા આપી નહોતી. જ્યારે જ્યારે શિષ્ય
મંત્રદીક્ષા માટે વિનંતિ કરતો ત્યારે નાગમહાશય કહેતા કે: “સ્વા-
મીજી મહારાજજી દીક્ષા આપવાને યોગ્ય છે-જગતના ગુરુ બની શકે
તેટલી યોગ્યતા તેમનામાં છે.” દીક્ષા ગ્રહણ કરવાનો દ્રઢ નિશ્ચય
કરી શિષ્યે એક પત્ર સ્વામીજીને દાર્જીલીંગ ખાતે લખ્યો હતો. સ્વામી-
જીએ તેના ઉત્તરમાં લખ્યું હતું કે:-“નાગમહાશયનો કાંઈ વાંધો
નહીં હોય તો હું ઘણા આનંદપૂર્વક તમને દીક્ષા આપીશ.” આ પત્ર
શિષ્યની પાસે હજી પણ છે.

દીક્ષા લેવી એટલે બલિદાન દેવું

વૈશાખ માસની પૂર્ણિમાનો દિવસ હતો. સ્વામીજીએ આજે
શિષ્યને દીક્ષા આપવાનું કબૂલ કર્યું હતું. શિષ્યના જીવનમાં આજનો
દિવસ પરમ સૌભાગ્યનો હતો. શિષ્ય આજે સવારે-પ્રાતઃકાળે વહેલો

ઉઠ્યો અને ગંગાસ્નાન કરી લગભગ નવ વાગ્યે કેટલાંએક ફળો બજારમાંથી ખરીદી આલમબજારના મઠમાં હાજર થઈ ગયો. શિષ્યને જોઈ સ્વામીજીએ મસ્કરીમાં કહ્યું કે:—“ આજે તારું બલિદાન આપવાનું છે—ખરું ને ? ”

દીક્ષા પૂર્વનો ઉપદેશ

આ પ્રમાણે કહીને સ્વામીજી હાસ્યપૂર્વક સર્વની પાસે અમેરિકા સંબંધી વિવિધ પ્રસંગોનું વર્ણન કરવા લાગ્યા. ધર્મજીવનને સુદૃઢ બનાવવા માટે કેવા પ્રકારની એકનિકા જોઈએ, ગુરૂમાં કેવા પ્રકારનો અચળવિશ્વાસ તથા દ્રઢભક્તિભાવ જોઈએ, ગુરૂવાક્યમાં કેવી આસ્થા રાખવી જોઈએ, એટલુંજ નહીં પણ ગુરૂની ખાતર પોતાના પ્રાણની પણ આહૂતિ આપવા કેટલા તત્પર રહેવું જોઈએ, ઇત્યાદિ વિષયોનું પણ સાથે સાથે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું. ત્યારપછી શિષ્યને કેટલાએક પ્રશ્નો પૂછી તેના હૃદયની પરીક્ષા કરવા લાગ્યા. તેમણે પૂછ્યું કે:—“હું તને જે વખતે જે કામ બતાવું તે યથાશક્તિ કરીશ ને ? હું તને ગંગામાં ડૂબવાનું કહું કે અગાસી ઉપરથી પડતું મૂકવાનું કહું તો તે સર્વ તારા કલ્યાણનેજ માટે છે, એમ સમજીને કાંઈ પણ વિચાર કર્યા વિના કરી શકીશને ? હજી પણ એકવાર ફરીથી વિચાર કરી લે, એકદમ સાહસ કરીને કોઈને ગુરૂરૂપે સ્વીકારી લેવાની ઉતાવળ ન કર ! ” આ પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછી, શિષ્યનું મન વિશ્વાસથી કેટલું દ્રઢ છે તે જાણવાનો સ્વામીજીએ પ્રયત્ન કર્યો. શિષ્યે પણ મસ્તિષ્ક નીચે ઝુકાવી “કરી શકીશ ” એવો નિઃસંકોચપણે દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો.

ગુરૂ કેવા હોવા જોઈએ ?—જનોઈની ઉત્પત્તિ

સ્વામીજી બોલવા લાગ્યા:—“ જેઓ આ સંસાર-માયાની પેલી તરફ લઇ જાય, જેમના કૃપાકટાક્ષથી બધી આધિ-વ્યાધિ નાશ પામે તેજ યથાર્થ ગુરૂ છે. પહેલાં શિષ્યો દર્ભ-કાષ્ટ સમેત ગુરૂના આશ્રમમાં

જતા. ગુરૂ અધિકારી શિષ્યોની પરીક્ષા કરી, તેમને દીક્ષિત કરતા અને વેદપાઠ કરાવતા. તે ઉપરાંત શિષ્યોએ મન-વચન-કાયથી વ્રત લીધું છે તેના ચિહ્ન સ્વરૂપ * ત્રિરાષ્ટ્ર મૌજમેખલા શિષ્યની કમરે બાંધી દેતા. એની સહાયથી શિષ્યો પોતાની કૌપીન-લંગોટ-બાંધી રાખતા. આ ઉપનયન ને બદલે પાછળથી યજ્ઞસૂત્ર યા જનોધ પહેરવાનો રીવાજ પ્રચલિત થયો.

શિષ્ય:—“ તો શું મહાશય ! અત્યારે અમે સુતરની જનોધ પહેરીએ છીએ તે વૈદિક પ્રથા અનુસાર નથી ?

સ્વામીજી-વેદમાં ક્યાંઈ સુતરના તાંતણાની વાત નથી. સ્માર્ત ભટ્ટાચાર્ય રઘુનંદને પણ લખ્યું છે કે:-**અસ્મિન્નેવ સમયે યજ્ઞસૂત્રમ્ પરિધાવયેત્**” સુતરની જનોધની વાત તો ગોભિલ ગૃહ્યસૂત્રમાં પણ નથી. ગુરૂ પાસે ગયા પછી સૌ પહેલાં જે વૈદિક સંસ્કાર થતો તેને શાસ્ત્રમાં “ઉપનયન”ના નામથી ઓળખવામાં આવ્યો છે; પરંતુ આજકાલ દેશની કેટલી બધી દુર્દશા થઈ ગઈ છે? શાસ્ત્રમાર્ગને એક કોરાણે રહેવા દઈ કેટલાક દેશાચાર, લોકાચાર અને સ્ત્રીઆચારનેજ સર્વત્ર વળગી રહેવામાં આવે છે! એટલાજ માટે હું તમને સર્વને કહું છું કે જેમ અને તેમ પ્રાચીન કાળના શાસ્ત્રમાર્ગને માન આપો. તમે પોતે શ્રદ્ધાવાન બનો અને સમસ્ત દેશમાં શ્રદ્ધાનો ફેલાવો કરો. નચિકેતાના જેવી હૃદયમાં શ્રદ્ધા સ્થાપવી જોઈએ. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ખાતર, આત્માના ઉદ્ધારની ખાતર, આ જન્મ-જરા-મરણની જાળમાંથી છુટવાના ઉપાયો જાણવાની ખાતર, નચિકેતાની પેઠે એક વખત યમલોકમાં જવાની જરૂર પડે તો ત્યાં પણ સીધા ચાલ્યા જાઓ. યમના મુખમાં જવાથી પણ જો સત્યની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો લેશ પણ લય પામ્યા વિના તેના મુખમાં પ્રવેશ

* મુંજના ઘાસથી બનાવેલું ત્રણ દોરીવાળું કટિસૂત્ર-કંદોરો.

કરો. મૃત્યુ એજ મોટામાં મોટો ભય છે. આજથી ભયશૂન્ય થાઓ ! તમારા પોતાના મોક્ષની ખાતર પરાર્થે દૃઢાર્પણ કરવું પડે તો તેને માટે પણ સદા તૈયાર રહો ! આ હાડ-માંસ-લોહીનો વ્યર્થ બાર વહેવાથી શું થવાનું હતું ? ઈશ્વરની ખાતર સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી મંત્રદીક્ષા સ્વીકારી દ્વિધિચિમુનિની પેઠે પરને અર્થ તમારૂં હાડ-માંસ-લોહી સુદ્ધાં અર્પણ કરો ! શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જેઓએ વેદ-વેદાન્તનું અધ્યયન કર્યું હોય, જેઓ બ્રહ્મજ્ઞ હોય, જેઓ ખીજાને નિર્ભય સ્થાનમાં લઈ જવાને શક્તિમાન હોય તેઓજ યથાર્થ ગુરૂ હોઈ શકે. આવા ગુરૂની પ્રાપ્તિ થાય તોજ દીક્ષિત થવું-“**નાત્ર કાર્યા વિચારણા**” અત્યારે કેવી સ્થિતિ છે, તેની ખબર છે ?-**અન્ધૈનૈવ નીયમાના યથાન્ધાઃ** આંધળો માણસ ખીજા આંધળાને દોરે તેવી છે.

પ્રાયઃ નવ વાગ્યા હશે. ગંગા નદીએ નહીં જતાં સ્વામીજીએ આજે મઠમાંજ સ્નાન કરી લીધું. સ્નાન પૂરૂ થયા પછી એક ભગવું વસ્ત્ર ધારણ કર્યું અને ધીમે પગલે મંદિરમાં પ્રવેશ કરી પૂજના સ્થાન ઉપર બેઠા. સ્વામીજી સાદ ન કરે ત્યાં સુધી ગુરૂમંદિરમાં જવું નહીં, એમ ધારી શિષ્ય મંદિરના દ્વાર પાસેજ ઉભો ઉભો રાહ જોવા લાગ્યો. સ્વામીજી ધ્યાનસ્થ થયા-મુક્ત પદ્માસન-થોડાં મીંચાચેલાં નેત્રો, જાણે દેહ-મન-પ્રાણ સર્વ શાંત-સ્તબ્ધ-સ્પન્દ રહિત ! જાણે કોઈ દેવમૂર્તિ ! ધ્યાનને અંતે સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું કે-“ આવ બાપુ ! ” સ્વામીજીના સ્નેહપૂર્ણ આવકારને માન આપી શિષ્ય યંત્રવત્ પગલાં ભરતો આગળ વધ્યો. તુરંતજ સ્વામીજીએ કહ્યું કે-“ બારણાંને સાંકળ ચડાવતો આવ ! ” શિષ્યે તે પ્રમાણે કર્યું. ત્યાર પછી કહ્યું કે-“ સ્થિર થઈને મારી ડાખી બાબુએ બેસી જા. ” સ્વામીજીની આજ્ઞાને માથે ચડાવી શિષ્ય આસન ઉપર બેઠો. તેનું હૃદય તે વખતે એક પ્રકારના અનિર્વચનીય અપૂર્વભાવથી ધબકવા લાગ્યું ! તે પછી સ્વામી-

જીએ પોતાનો પદ્મહસ્ત શિષ્યના મસ્તક ઉપર સ્થાપ્યો અને શિષ્યને કેટલાએક ખાનગી સવાલો પૂછ્યા. શિષ્યે તે બધાના બની શકે તેટલા સ્પષ્ટ ઉત્તરો આપ્યા. સ્વામીજીએ મહાબીજમંત્રનો શિષ્યના કાન પાસે ત્રણ વખત ઉચ્ચાર કર્યો અને પછી શિષ્યને તેનો ઉચ્ચાર કરવાનું ફરમાવ્યું. ત્યાર બાદ સાધના સંબંધે સામાન્ય ઉપદેશ આપી, સ્થિર થઈને આંખો મીંચ્યા વિના શિષ્યના નયનો તરફ તેઓએ થોડી ક્ષણો સુધી નિહાળ્યા કર્યું. શિષ્યનું મન પણ અત્યારે સ્તબ્ધ અને એકાગ્ર થઈ ગયું હતું તેથી, તે શબ્દમાં વર્ણવી ન શકાય એવા ભાવથી ત્યાં સ્થિરપણે બેસી રહ્યો. આ પ્રમાણે કેટલો વખત પસાર થયો, એનું શિષ્યને જ્ઞાન રહ્યું નહીં. અંતે સ્વામીજીએ કહ્યું:—“ગુરુક્ષિણુ આપ!” શિષ્યે પૂછ્યું:—“શુ આપુ?” સ્વામીજીએ આજ્ઞા કરી કે—“જા, ભંડારમાંથી એકાદ ફળ લઈ આવ.” શિષ્ય એકદમ દોડતો ગયો અને ભંડારમાંથી ૧૦-૧૫ ફળો લઈ ગુરુમંદિરમાં દાખલ થયો. તે સર્વ ફળો હાથમાં લઈ સ્વામીજી એક પછી એક ખાવા લાગ્યા. ફળો ખવાઈ રહ્યાં એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“જા, તારી ગુરુક્ષિણુ અપાઈ ચૂકી.” શિષ્યને ગુરુમંદિરમાં સ્વામીજી જ્યારે દીક્ષા આપતા હતા તેજ વખતે બીજો એક શિષ્ય દીક્ષા લેવાનો દંઢ નિશ્ચય કરી મંદિરના બારણા પાસેજ ઉભો હતો. સ્વામી શુદ્ધાનંદજી જો કે બ્રહ્મચારીરૂપે તે વખતે મઠમાંજ રહેતા હતા, તો પણ હજી સુધી તેમણે મંત્રદીક્ષા સ્વીકારી નહોતી. શિષ્યને આ પ્રમાણે દીક્ષિત થતો જોઈ તેઓ પણ ઉત્સાહમાં આવી ગયા અને શિષ્ય જેવો મંદિરમાંથી દીક્ષા લઈ બહાર નીકળ્યો કે તુરંતજ તેઓએ સ્વામીજી પાસે જઈને પોતાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી. શ્રી શુદ્ધાનંદજીને અત્યંત આગ્રહ જોઈ સ્વામીજીએ પણ સમ્મતિ આપી, અને ફરીથી પૂજના આસન ઉપર વિરાજ્યા. શુદ્ધાનંદજીને દીક્ષિત કરી થોડી વારે સ્વામીજી બહાર આવ્યા.

અને આહાર કરી થોડીવાર વિશ્રામ લીધો. સ્વામીજીના પાત્રમાં બાકી રહી ગયેલો આહાર શિષ્યે તથા શુદ્ધાનંદજીએ અત્યંત આહ્લાદપૂર્વક ગ્રહણ કર્યો અને પછી સ્વામીજીના પગ પાસે બેસી તેમની પાદસેવા કરવા લાગ્યા.

પાપ-પુણ્યનો પ્રાદુર્ભાવ કેવી રીતે થયો ?

નિદ્રામાંથી ઉઠ્યા પછી સ્વામીજી ઉપરના બેઠકખાનામાં આવીને બેઠા. શિષ્ય પણ સમય વિચારીને તેમની પાસે ગયો અને થોડીવારે પૂછ્યું કે—“સ્વામીજી ! પાપ-પુણ્યનો ભાવ ક્યાંથી આવ્યો ?”

સ્વામીજી:—“બાહ્યત્વની ભાવનામાંથીજ આ બધું નીકળ્યું છે. મનુષ્ય જેમ જેમ એકત્વ તરફ આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ, “હું-તું”ની ભાવના-કે જેમાંથી ધર્મ-અધર્મનાં ઢાંઢો નીકળ્યાં છે તે મર્વ ક્ષય પામતાં જાય છે. મારાથી અમુક ભિન્ન છે, એવી ભાવના મનમાં આવે તોજ દુઃખભાવને વિકાસ પામવાનું કારણ મળે. એકત્વનો મ પ્રજ્ઞા અનુભવ જે મનુષ્યને થાય છે તેને પછી શોક કે મોહ જેવું કામ રહેતું નથી. કહ્યું પણ છે ને?—“તત્ર કો મોહઃ કઃ શોકઃ ફક્ત્વમનુપશ્યતઃ ?”

દુર્બળતાઓ અનેક પ્રકારની છે; અને દુર્બળતાઓનો અનુભવ એજ પાપ- (Weakness is sin.) દુર્બળતામાંથીજ હિંસા-દ્વેષ વગેરે જન્મ લે છે, એટલાજ માટે દુર્બળતા અથવા weaknessનું ખીજી નામ પાપ છે. અંદર જે આત્મા સર્વદા પ્રકાશી રહ્યો છે, તે તરફ દ્રષ્ટિપાત ન કરતાં, આ હાડ-માંસનું એક ખાસ પ્રકારનું પુતળું-જડશરીર તેના તરફજ આખો દિવસ નજર રાખ્યા કરવી, અને આ હું-આ મારું, એમ કાર્યા કરવું, એજ બધી દુર્બળતાઓનું મૂળ છે. જગતમાં જે વ્યવહારિક ભાવ છે તે આ અધ્યાસમાંથીજ ઉદ્ભવ્યો છે. ઢાંઢોની પેલી તરફ જોવાથી જણાશે કે ખરો પરમાર્થભાવ તો ત્યાંજ છે !

આત્મપ્રકાશ માટે અહંભાવના ત્યાગની આવશ્યકતા

શિષ્ય:—જો એમજ હોય તો આ બધી વ્યવહારિક સત્તાઓ શું સત્ય ન કહેવાય ?

સ્વામીજી:—જ્યાં સુધી ‘હુંપણાનું’ જ્ઞાન છે ત્યાં સુધીજ સત્ય; પણ જ્યારે “ હું આત્મા ” એવો અનુભવ થાય ત્યારે તો આ વ્યવહારિક સત્તા મિથ્યા પ્રતીત થયા વિના રહેતી નથી. મે હમણાંજ કહ્યું છે કે લોકોમાં જે પાપના નામથી ઝોળખાય છે તે એક જાતની નિર્બળતાનું—weaknessનું જ ફળ છે—ખીજ શબ્દમાં કહું તો “ હું દેહ ” એ રીતની અહંભાવનાનું રૂપાંતર માત્ર । “ હું તો આત્મા ” એ ભાવના જ્યારે મનમાં દૃઢ થશે ત્યારે પાપ-પુણ્ય કે ધર્મ-અધર્મ સર્વ ટળી જશે. ગુરૂદેવ કહેતા કે—“ હુંપણું છુટયું એટલે જ જ્ઞાન છુટી સમજવી ! ”

શિષ્ય:—“ હુંપણું ” તો કેમે કરતાં મરતું નથી. એને મારવું બહુ મુશ્કેલ છે !

સ્વામીજી.—એક રીતે વિચાર કરતાં બહુ સરળ અને ખીજ રીતે કઠિન પણ છે. “ હું ” એ વસ્તુજ ક્યાંથી આવી એ વાત પહેલાં મને સમજવ ? જે વસ્તુ છેજ નહીં તેની વળી મારામારી કેમ હોઈ શકે ? “ હુંપણા ” ના એક મિથ્યાભાવથી મનુષ્ય (hypnotised) મુઝાઈ ગયો છે—એટલુંજ ! એ ભૂત જેવું દૂર થયું કે તુરતજ આત્મા શુદ્ધરૂપે પ્રકાશવા લાગે છે. પછી તો તેને જાણવો અને પ્રત્યક્ષ કરવો એજ બાકી રહે છે. જેટલાં જેટલાં સાધનો અને બજનો છે તે સર્વ એ એકજ આવરણને દૂર કરવા માટે છે. આવરણ ખસી ગયા પછી તું જોઈ શકીશ કે આપણો ચિત્-સૂર્ય પોતાનીજ પ્રભાથી પોતાની મેળે પ્રકાશી રહ્યા છે; કારણ કે આત્માજ એક માત્ર સ્વયંજ્યોતિ-સ્વસંવેદ-પોતે પોતાની મેળેજ જાણી શકાય

એવો પદાર્થ છે. જે વસ્તુ સ્વસંવેદ (પોતે પોતાની મેળેજ અનુભવી શકાય) એવી છે તેને વળી ખીજ સાધનની જરૂર શું હોય ? એટલાજ માટે શ્રુતિ કહે છે કે વિજ્ઞાતાત્મરે કેન વિજાનીયાત્-જ્ઞાનુનાર જે પોતેજ છે તેને ખીજની સહાયથી કેમ જાણી શકાય ? તું અત્યારે જે કાંઈ જાણે છે તે મનરૂપી કારણની મદદથી જાણે છે, પરંતુ મન તો જડ છે, મનની પાછળ શુદ્ધ આત્મા રહેલો છે, તે મનની દ્વારા કામ લે છે. હવે જો તું મનની મદદથી આત્માને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે તો તે નિર્થક જાય એમાં આશ્ચર્ય શું ? છતાં એટલું તો સમજી શકાય તેમ છે કે મન શુદ્ધાત્માની પાસે પહોંચી શકતું નથી—મુદ્ધિ પણ પહોંચી શકવાને અસમર્થ છે. મન જ્યારે વકલ્પ કે વૃત્તિહીન થાય ત્યારે મનનો લોપ થયો ગણાય છે, અને ત્યારેજ આત્મા પ્રત્યક્ષ થાય છે. આ અવસ્થાને ભાષ્યકાર શ્રી શંકરે “ અપરોક્ષાનુભૂતિ ” નું નામ આપ્યું છે.

યથાર્થ “હુપણું”

શિષ્ય:—પરંતુ મહાશય, મન એજ હુપણું હોવાથી એ મનનો લોપ થાય તોપણી હુપણું રહેજ નહીં.

સ્વામીજી:—તે વખતની જે અવસ્થા તેજ પદાર્થ “હુપણું”નું સ્વરૂપ છે. તે વખતનું હુપણું અત્યારના જેવું ક્ષુદ્ર નહીં હોય. યથાર્થ હુપણું તો સર્વભૂતસ્થ—સર્વગત—સર્વાન્તરાત્મા જેવું હોય છે. ઘટાકાશ, ઘટના ભાગવાથી મહાકાશમાં મળી જાય છે તેથી કાંઈ એ ઘટાકાશનો વિનાશ થતો નથી, તેમ દેહબદ્ધ ક્ષુદ્ર અહંપણાને લઈને તું મુંઝાઈ રહ્યો છે તે અહંપણુંજ વિસ્તાર પામતું જઈ સર્વગત અહં-પણાનું અથવા આત્માનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. એથી કરીને હવે તુંજ કહે કે મન રહે કે વિનાશ પામે તોપણ તારા યથાર્થ અહંપણાને—આત્માને હાની શું થઈ ?

આ માત્ર બોલી જઈ છું એમ માનીશ નહીં. વખત જતાં તને પણ તે પ્રત્યક્ષ થશે-કાલેનાત્મનિ વિન્દતિ. શ્રવણ-મનન-અને નિદિધ્યાસન કરતાં કરતાં ઉપરની વાત તને દ્રઢ થઈ જશે, અને મનની પેલી તરફ પણ પહોંચી જઈશ. જે પછી કાંઈ પ્રશ્ન કરવા જેવુંજ નહીં રહે.

શિષ્ય આ બધી વાત શાંતરીતે સાંભળતો બેસી રહ્યો. સ્વામીજીએ થોડીવાર રહીને જણાવ્યું કે:-“ આ એક સામાન્ય વાતને સમજાવવાને માટે કેટલાં બધાં શાસ્ત્રો રચાયાં છે? આટલું આટલું છતાં લોકોને ગળે આ વાત હજી કિતરતી નથી ! કેવળ દેખવા-માત્રમાંજ મધુર લાગનારા સોના-રૂપાના દુકડા અને યુવતીઓના ક્ષણભંગુર સૌંદર્યમાં મુગ્ધ બની કેટલાબધા મનુષ્યો દુર્લભ મનુષ્યજન્મ વ્યર્થ વીતાવી દે છે ? અરેખર મહામાયાનો પ્રભાવજ આશ્ચર્યકારક છે ! અરે મા ! મા ! ”

પ્રસંગ ૭ મો.

સ્થાન કલકત્તા, ઈ. સ. ૧૮૬૭-માર્ચ-એપ્રિલ.

અમેરિકાથી સ્વામીજી હિંદમાં પાછા પધાર્યા ત્યારે કેટલોક વખત કલકત્તામાંજ રહ્યા હતા. બાગબગમાં સ્વં બલરામ ખસુ મહાશયનું ગૃહ એ તેમનું નિવાસસ્થાન હતું. વચમાં વચમાં પોતાના પરિચિત ભક્તોને ત્યાં પણ તેઓ થોડો સમય જઈ આવતા. આજે સવારે શિષ્ય સ્વામીજી પાસે હાજર થયો ત્યારે તેને જણાયું કે સ્વામીજી ક્યાંક બહાર જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. શિષ્યને કહેવામાં આવ્યું કે:—“ચાલ, મારી સાથે આવીશ કે?” એમ કહીને તેમણે નીચે ઉતરવા માંડ્યું. શિષ્ય પણ પાછળ પાછળ ચાલ્યો. એક ભાડાની ગાડીમાં શિષ્ય તથા સ્વામીજી ઉભય બેઠા. ગાડી દક્ષિણ તરફ ચાલવા લાગી.

શિષ્ય:—મહાશય, ક્યાં જવાનું છે ?

સ્વામીજી:—તું તારે ચાલને, પોતાની મેળે તને ખબર પડશે !

મહાકાલીકન્યાશાળાની મુલાકાત—સ્ટ્રીકેળવણી વિષે ચર્ચા

આ પ્રમાણે શિષ્યને કાંઈ પણ જણાવ્યા વિના ગાડી બીડનસ્ટ્રીટમાં થઈને ચાલવા લાગી. વાતવાતમાં સ્વામીજીએ કહેવા માંડ્યું કે:—“તારા દેશમાં કન્યાઓને ભણાવવા-ગણાવવાનો કાંઈ પ્રયત્ન થતો જોવામાં આવતો નથી. તમે લોકો તો ભણી-ગણીને હેંશીયાર બનો છો, પરંતુ જે તમારા સુખ-દુઃખની ભાગીયણ છે, અને જે સદાકાળને માટે પોતાનું સર્વસ્વ તમને અર્પણ કરી રહી છે, તેમને

શિક્ષણ આપવા તથા ઉત્તરત યનાવવાને માટે તમે શું પ્રયત્ન કરો છો ? ”

શિષ્ય:—કેમ મહાશય ! આજકાલ કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓને માટે અનેક સ્કૂલો તથા કોલેજો સ્થાપન થઈ છે. કેટલીએક સ્ત્રીઓ તો બી. એ. તથા એમ. એ. પણ પાસ કરી ચૂકી છે.

સ્વામીજી:—એ તો બહુ વિલાયતનું અનુકરણ માત્ર. તમારા પોતાના દેશને અનુકૂળ આવે અને તમારા પોતાના આર્ય-ધર્મશાસ્ત્રનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકે એવી કેટલી શાળાઓ તથા પાઠશાળાઓ છે ? પુરૂષોને માટેજ આવી શાળાઓ નથી તો પછી સ્ત્રીઓને માટે તો હોયજ ક્યાંથી ? તમારા દેશમાં પુરૂષવર્ગમાં પણ શિક્ષણનો જેવો જોઈએ તેવો વિસ્તાર થયો નથી. ગવર્નમેન્ટના statistics વસ્તીપત્રકમાં ખુલ્લું જણાવવાના આવ્યું છે કે હિંદુસ્તાનમાં સેંકડે ૧૦-૧૨ માણસોજ ભણેલા મળી આવે છે. જો પુરૂષોના મોટા-ભાગની આવી સ્થિતિ છે તો પછી સ્ત્રીવર્ગમાં one per-cent સેંકડે એક પણ ભણેલી ન હોય તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે ?

દેશની દુર્દશાનું આજ મોટામાં મોટું કારણ છે. વિચાર કરી જો કે જ્યાંસુધી શિક્ષણનો વિસ્તાર ન થાય, જ્ઞાનનો પ્રકાશ ન થાય ત્યાં સુધી દેશની ઉન્નતિ થઈજ કેમ શકે ? તમારા જેવા કેટલાક યુવકો કે જે સારી કેળવણી પામેલા છે, અને જેમના ઉપર દેશના ભવિષ્યનો આધાર છે તેઓ પણ શિક્ષણના વિસ્તાર માટે કાંઈ પ્રયત્ન કરતા હોય તેમ જણાતું નથી; પરંતુ એટલું સ્મરણમાં રાખજો કે જ્યાં સુધી સર્વ સાધારણ જનસમાજની અંદર-સ્રી અને પુરૂષ ઉભયમાં-કેળવણીનો પ્રસાર નહીં થાય ત્યાંસુધી તમારાથી કશુંજ બની શકવાનું નથી. એટલાજમાટે મારી એવી ઇચ્છા છે કે થોડાએક બ્રહ્મચારીઓ અને થોડીએક બ્રહ્મચારિણીઓ તૈયાર કરવી.

બ્રહ્મચારીઓ વખત જતાં સંન્યાસ ગ્રહણ કરી ગામે-ગામે અને શહેરે-શહેરે ફરી જનસમાજમાં જ્ઞાનનો ફેલાવો કરશે, અને બ્રહ્મચારિણીઓ સ્ત્રીઓમાં જાગૃતિ ફેલાવશે. પરંતુ આ બધી વ્યવસ્થા આપણા દેશીય ધોરણો ઉપર થવી જોઈએ. પુરૂષોને માટે જેમ કેટલાંક centre-(શિક્ષા-કે ૧) સ્થાપિત કરવાં પડશે તેમ સ્ત્રીઓને કેળવણી આપવામાટે પણ કેટલ એક કેંદ્રોની સ્થાપના કરવી પડશે. આ સર્વ કેંદ્રસ્થાનમાં જઈ સુશિક્ષિત તથા સચ્ચરિત્રવાળી બ્રહ્મચારિણીઓ સ્ત્રીઓને જ્ઞાન આપશે. તેમને પુરાણ, ઇતિહાસ, ગૃહકાર્ય, શિલ્પ તથા ગૃહવ્યવસ્થાના નિયમો શીખવી આદર્શચરિત્રવાળી તથા નીતિશીલ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. દુકામાં આર્યસ સારને યોગ્ય ઉત્તમ ગૃહિણીઓ દેશમાં ઉત્પન્ન કરવાને આ બ્રહ્મચારિણીઓ પોતાથી બનતો દરેક પ્રયત્ન કરશે. પછી જ્યારે આવી સુશિક્ષિત અને સચ્ચરિત્ર સ્ત્રીઓને પેટે પુત્ર અવતરશે ત્યારે તે યોગ્ય માતાઓના યોગ્યપુત્રો, માતાથી પણ અધિક ઉન્નત બનવા લાગશે. અને ધર્મ ધર્મ વિશેષ-વિશેષ નીતિપરાયણ તથા ધાર્મિક બની દેશના મહાન પુરૂષોની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ કરશે. અત્યારે તો તમે સ્ત્રીઓને એક પ્રકારનાં Manufacturing machine કાર્ય કરનારા ચંત્રનું રૂપ આપી દીધું છે ! રામ ! રામ !! તમારી કેળવણીનું આજ કળ આવ્યું ! પ્રથમજ સ્ત્રીઓને ઉન્નત કરો અને ગરીબમાં ગરીબ જનવર્ગને જાગૃત કરો. ત્યારેજ તમારા દેશનું કલ્યાણ થશે.

તે દરમિયાન કોર્નવાલીસ સ્ટ્રીટવાળા બ્રાહ્મસમાજ પાસે થઈને ગાડી આગળ વધવા લાગી. સ્વામીજીએ ગાડીવાનને કહ્યું કે:-“ચોર-બાગાનના રસ્તા ઉપરથી ચલાવ !” સ્વામીજીના કહેવા પ્રમાણે ગાડી જ્યારે ધારેલા માર્ગ ઉપરથી પસાર થવા લાગી ત્યારે સ્વામીજીએ શિખને જણાવ્યું કે, મહાકાલી પાઠશાળાની સ્થાપનકર્ત્રી તપસ્વિની માતાએ પાઠશાળાની મુલાકાત લેવાનું તેમને આમંત્રણ કર્યું હતું;

તેથી આજે ત્યાં જવાનું છે. તે વખતે કન્યાશાળા બે માળવાળા એક બાડાના મકાનમાં હતી. ગાડી ઉભી રહી એટલે બે-ચાર ગૃહસ્થો સ્વામીજીને પ્રણામ કરી ઉપર લઇ ગયા. ત્યાં તપસ્વિની માતાએ ઉભાં થઈ સ્વામીજીને આવકાર આપ્યો. થોડીવાર પછી તપસ્વિની માતા સ્વામીજીને સાથે લઇને એક ક્લાસ ખતાવવા ગયાં. ક્લાસમાં બેઠેલી કુમારિકાઓએ ઉભાં થઈ સ્વામીજીનું સન્માન કર્યું. પછી માતાજીનો આદેશ થતાં કુમારિકાઓએ ઊચ્ચકંઠે શિવસ્તોત્ર ગાઈ સંભળાવ્યું. ત્યાર પછી પાઠશાળામાં પૂર્ણદિન શિક્ષણ કેવી પદ્ધતિએ અપાય છે તે પણ કુમારિકાઓએ ખતાવ્યું. સ્વામીજી પ્રસન્નનેત્રે આ સર્વ જોઈ રહ્યા, અને પછી ખીજ એક ક્લાસની કન્યાઓને જોવા માટે આગળ ચાલ્યા. વૃદ્ધા માતાજી સ્વામીજીની સાથે દરેક સ્થળે ફરી શકે તેમ ન હોવાથી માતાજીએ બે-ચાર શિક્ષકોને બોલાવી સ્વામીજીને દરેક ક્લાસ ખરાખર ખતાવવાની આજ્ઞા કરી. સ્વામીજીએ દરેક ક્લાસની મુલાકાત લીધી અને પછી વૃદ્ધા માતાજી પાસે આવી, માતાજીની એક વિદ્યાર્થીની કુમારિકાને ત્યાં આગળ બોલાવી રઘુવંશના તૃતીય અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકની વ્યાખ્યા કરવાનું કહ્યું. કુમારિકાએ તે શ્લોકની સરકૃતમાંજ વ્યાખ્યા કરી અને તે સ્વામીજીને સંભળાવી. સ્વામીજીએ પોતાનો સતોપ પ્રકટ કર્યો અને સ્ત્રીશિક્ષાના પ્રચારનું કાર્ય આટલી બધી ખંત તથા મહેનતથી બજાવવામાં આવે છે તે બદલ માતાજીની બહુ પ્રશંસા કરી. માતાજીએ ઉત્તરમાં વિનિતભાવે માત્ર એટલુંજ જણાવ્યું કે:—“કુમારિકાઓને દેવીઓ સમજ બની શકે તેટલી સેવા કરું છું; બાકી વિદ્યાલયની સ્થાપના કરી યશલાભ કે કોઈ એવો ખીજે લાભ મેળવવાની જરાયે ઇચ્છા કે વાસના નથી.”

વિદ્યાલય સંબંધી વાતચીત પુરી થઈ અને સ્વામીજીએ રજા લેવાના તત્પરતા દર્શાવી, ત્યારે માતાજીએ :સ્કુલ સંબંધી પોતાનો

અભિપ્રાય “વીઝીટ્યુક”માં નોંધવાનું સ્વામીજીને જણાવ્યું. સ્વામીજીએ આ વીઝીટ્યુકમાં પોતાનો અભિપ્રાય વિસ્તારપૂર્વક લખ્યો. અભિપ્રાયની છેલ્લી લીટી હતી પણ શિષ્યના સ્મરણમાં છે. તે છેલ્લી લીટી આ પ્રમાણે હતી:—The movement is in the right direction—હિલચાલ સાચી દિશામાં છે.

સ્ત્રીકેળવણીની પદ્ધતિ વિષે પોતાના આંતરિક વિચારો

છેવટે માતાજીને ધન્યવાદ આપી સ્વામીજી ગાડીમાં બેઠા; અને શિષ્યની સાથે વાતચીત કરતા આગળજર તરફ આગળ વધ્યા. રસ્તામાં જે કંઈ વાતચીત થઈ તેનો સારાંશ નીચે આપ્યો છે:—

સ્વામીજી:—“ જોયું ને ? ક્યા એમનો (માતાજીનો) જન્મ ! સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવા છતાં લોકહિતની ખાતર કેવો ભગીરથ પ્રયત્ન ! સ્ત્રી સિવાય કન્યાઓને આવી ખાત અને મહેનતથી ખીજી કોણ શિક્ષણ આપી શકે ? બધું સુંદર અને યોગ્ય હતું; પણ ત્યાં જે થોડા-ધણા પુરુષમાસ્તરો છે તે મને ઠીક નથી લાગતું. સુશિક્ષિતા વિધવાઓ અને બ્રહ્મચારિણીઓની ઉપરજ સ્કૂલની કેળવણીનો ભાર મૂકવો જોઈએ. આપણા દેશમાં અને ત્યાંસુધી કન્યાશાળાઓમાં કે સ્ત્રીશાળાઓમાં પુરુષોનો સંભવજ ન રહે એમ કરવું જોઈએ.

શિષ્ય:—પરંતુ મહાશય, ગાર્ગી અને લીલાવતી જેવી ગુણવતી તથા શિક્ષિતા સ્ત્રીઓ હવે આ દેશમાં જન્મ લે એમ આપને લાગે છે ?

સ્વામીજી:—દેશમાં અત્યારે કોઈ એવી સ્ત્રી છેજ નહીં, એમ તું ધારે છે ? તને ખબર છે કે આ દેશ કોનો છે ? આ તેજ દેશ છે કે જ્યાં સીતા અને સાવિત્રી જેવી દેવીઓએ જન્મ લઈ જગતને ચક્રિત કર્યું છે ! હજી અત્યારે પણ અહિંની કન્યાઓમાં અને સ્ત્રીઓમાં જેવું ચારિત્ર-સેવાભાવ-સ્નેહ-દયા-તુષ્ટિ તથા ભક્તિ જોવામાં આવે છે, તેવું પૃથ્વીના ખીજ કોઈ ભાગમાં મેં જોયું નથી. પશ્ચિમની

સ્ત્રીઓને જોવાથી મને તો એમજ લાગતું કે એમને સ્ત્રીઓ એ નામજ આપી શકાય નહીં ! પુરૂષો અને સ્ત્રીઓમાં કાંઈ ભેદજ ન મળે ! ટ્રામો ચલાવવી, ઑફીસોમાં નોકરી કરવી, સ્કૂલમાં જવું-પ્રૉફેસરી કરવી વગેરે કામ પણ ત્યાં સ્ત્રીઓજ કરે છે ! એક માત્ર ભારતવર્ષની કન્યાઓને જોવાથીજ આંખો ઠરે છે ! તેમનામાં લજ્જા-વિનય આદિ ગુણો હજી પણ જેવા ને તેવાજ રહી ગયા છે ! આવાં સરસ સાધનો હોવા છતાં તમે સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિ કરી શકતા નથી ! તેમની અદર જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાવવાનુંજ કાર્ય તમારે કરવાનું છે. યોગ્ય શિક્ષણ મળે તો તમારા દેશની સ્ત્રીઓ હજી પણ ideal-આદર્શ સ્ત્રીઓ બની શકે તેમ છે.

શિષ્ય:—મહાશય, માતાજી જે રીતે કન્યાઓને કેળવે છે તે રીત જોતાં આપને એમ લાગે છે કે આપે ધાર્યું તેની આદર્શસ્ત્રીઓ તૈયાર થઈ શકે ? જે કન્યાઓ અત્યારે શિક્ષણ મેળવે છે તે સર્વ કન્યાઓ મોટી થશે એટલે તુરત વિવાહ કરશે અને પછી અત્યારે જેવી બીજી સ્ત્રીઓ છે તેવીજ તે પણ બની જશે. મને તો એમ લાગે છે કે જો તેઓ બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળી શકે તો સમાજ અને દેશની ઉન્નતિને અર્થે પોતાના જીવનનો પણ ભોગ આપી શકે અને શાસ્ત્રમાં કહેલા ઉચ્ચ આદર્શને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે.

સ્વામીજી:—એ બધું ધીમે ધીમે થાય. જેઓ સમાજની નિંદા કે દંડની પરવા કર્યાવિના પોતાની કન્યાઓને અવિવાહિતા રાખી શકે એવા પુરૂષોજ આ દેશમાં હજી ક્યાં છે ? જોતો નથી કે છોકરી બાર-તેર વરસની થઈ-ન થઈ-તેટલામાં તો સમાજભય અને લોકભયનાં માર્યાં માખાપો આંખો મીચીને પરણાવી દે છે ! તે દિવસે જ્યારે consent સમ્મતિવયનો કાયદો થવાનો હતો ત્યારે સમાજના નેતાઓ અને લોકો કેવી બૂમો પાડવા મંડી

ગયા હતા ? “અમને કાયદો નથી જોઈતો” એ જૂમો શું સૂચવે છે ? બીજા દેશમાં જો આવો કોઈ કાયદો પસાર થવાનો હોય તો જૂમો પાડવી તો એક બાજુએ રહી, પણ ઉલટા લોકો શરમાય-બહાર મ્હોં પણ બતાવી ન શકે. સમાજમાથી હજી અમુક કલંક ગયું નથી, એમ જાણીને બીજા દેશના લોકો શરમાય, તે કલંકને પણ તમે તો બૂધ-ભૂરૂપ માની લ્યો છો !

બાળલગ્નથી હાની

શિષ્ય:—પણ મહાશય ! સહિતાકારે કાંઈ વિચાર કર્યા વિનાજ બાલ્યવિવાહને અનુમોદન આપી દીધું હશે ? ખરેખર તેમાં કાંઈક ગુપ્તભેદ તો અવશ્ય હોવો જોઈએ.

સ્વામીજી:—શું રહસ્ય હશે ? તુંજ કહે.

શિષ્ય:—પહેલું તો એ કે ૧૬ નાની ઉંમરમાં સ્વામિના ઘેર આવી કુલધર્મ શું છે તે શીખવાની-જાણવાની નાનપણથીજ શરૂઆત કરે. બીજું સાસુના હાથ નીચે રહી ઘરના કામમા નિપુણતા મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે. વળી પિતાને ત્યાં જો કન્યા લાખો વખત રહે તો કન્યા ઉચ્છ્રાંખલ-ઉદ્વિગ્ન બની જાય એવો પણ સંભવ રહે; એટલા માટે જો નાનપણમાંજ વિવાહ કરી દીધો હોય તો કન્યાને ઉદ્વિગ્ન બનવાનો પ્રસંગજ ન મળે; અને તે સિવાય સાસરામાં આવી લજ્જા-નમ્રતા-સહનશીલતા તથા શ્રમશીલતા ઇત્યાદિ સ્ત્રીયોગ્યિત ગુણો પ્રાપ્ત કરે તે તો જૂઠું. આથી તેનું મન-શરીર અને હૃદય એ સર્વ વિકાસ પામી શકે.

સ્વામીજી:—બીજી તરફથી એમ પણ કહેવાય કે નાનપણમાંજ કન્યાઓનો વિવાહ કરી દેવામાં આવે તો અકાળે પુત્રનો જન્મ આપી સ્ત્રીઓ મોટે ભાગે કમોતે મરણ પામે. વળી બાળલગ્નથી પેદા થયેલી પ્રજા અલ્પાયુષી અને નિર્બળ બનીને દેશના બીખારીઓની સંખ્યામાં

ઉમેરો કરે. પિતા-માતાનું શરીર જો સંપૂર્ણ નિરોગ અને બળવાન ન હોય તો નિરોગ અને બળવાન સંતાનો કોઈ કાળે જન્મે નહીં. યોગ્ય કુળવણી લીધા પછી અને વિવાહ યોગ્ય ઉમ્મરમાં આવ્યા પછી કન્યાઓને જો પરણાવવામાં આવે તોજ દેશનું કલ્યાણ કરી શકે એવા પુત્રો ઉત્પન્ન થઈ શકે. અત્યારે ઘેર ઘેર અનેક વિધવાઓ દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે તેનું કારણ આ બાળવિવાહ સિવાય બીજું શું છે ? બાળવિવાહમાં ઘટાડો થશે તો વિધવાઓની સંખ્યા પણ ઓછી થઈ જશે.

શિષ્ય:—પણ મહાશય, મને તો એમ લાગે છે કે જો કન્યાઓ મોટી ઉમ્મરમાં આવ્યા પછી પરણે તો તેઓ ગૃહકાર્યમાં બરાબર લક્ષ આપી શકે નહીં. મેં સાંભળ્યું છે કે અત્યારેજ કલકત્તામાં કેટલાંક એવાં ગૃહો છે કે જ્યાં સાસુઓ ઘરની રસોઈ વગેરે વ્યવસ્થાઓ કરે છે, અને સુશિક્ષિતા ગણાતી પુત્રવધૂઓ મોજાઓ પહેરીને પગ ઉપર પગ ચડાવી ખેતી રહે છે ! હજી આપણા ગામડાઓમાં આવો વા નથી આવ્યો, એટલું ઠીક છે !

સ્વામીજી:—સાર અને નરસુ એ બે વસ્તુઓ તો દરેક દેશમાં હોયજ. હું એમ માનું છું કે દરેક દેશમાં સમાજ તો પોતેજ પોતાની મેળે તૈયાર થાય છે. એટલામાટે બાળવિવાહને અટકાવવા પાછળ અથવા તો વિધવાઓનું પુનર્લગ્ન કરાવવાના વિષય પાછળ આપણે માથું પકાવવાની જરૂર નથી. આપણું તો કાર્ય માત્ર એટલુંજ છે કે સ્ત્રી-પુરૂષ-અને સમાજના બધા માણસોને યથાશક્તિ શિક્ષણ આપવું. શિક્ષણ બરાબર મળશે તો સારું શું અને નરસું શું, એ તેઓ પોતાની મેળેજ વિચારી લેશે. બુદ્ધિના પ્રકાશમાં જે વસ્તુ ખરાબ લાગશે તેને મનુષ્યો પોતેજ ત્યજ દેશે. જેથી સમાજમાં તેને માટે હોહા કરવાની કે ઘડબાંજ કરવાની જરૂર નહીં રહે.

શ્રી કેળવણીની રૂપરેખા

શિષ્ય:—શ્રીઓને માટે અત્યારે કેવા પ્રકારના શિક્ષણની જરૂર છે?

સ્વામીજી:—ધર્મ-શિષ્ય-વિજ્ઞાન-ગૃહવ્યવસ્થા-રાંધણુ-શીવણુ-શરીરરક્ષા વગેરે વિષયોની ઉપલક્ષ સમજણ કન્યાઓને આપવી જોઈએ. નૌવેલ અને નાટકોનો તો સ્પર્શ પણ થવા દેવો નહીં જોઈએ. મહાકાલી પાઠશાળા બહુ સારી રીતે ચાલે છે, છતાં માત્ર પૂજ્યપદ્ધતિ શીખવવાથીજ બધું પતી જાય તેમ નથી. પ્રત્યેક વિષયનું થોડું-ધણું જ્ઞાન મળવું જોઈએ. જે જે આદર્શનારીઓ થઈ ગઈ છે તે બધી પવિત્ર સત્તારીઓનાં જીવનચરિત્રો કન્યાઓની નજર આગળ તરતાં રાખવાં જોઈએ, અને ઉચ્ચપ્રકારનો ત્યાગ કરવાની તેમને વૃત્તિ સ્ફુર્તા કરે એવી વ્યવસ્થા ખાસ કરીને થવી જોઈએ. સીતા-માવિત્રી-દમયંતી-લીલાવતી-મીરાં વગેરેનાં જીવનચરિત્રો ખાલિકાઓને શીખવાને તેમને સમજાવવું જોઈએ કે તમારે પોતે પણ તમારા જીવનને તેવું જ બનાવવું જોઈએ.

વાત કરતાં કરતા ગાડી બાગબજારમાં સ્વ. બલરામ બસુને ત્યાં આવી પહોંચી. સ્વામીજી ગાડીમાંથી નીચે ઉતર્યા અને લા આગળ સ્વામીજીની રાહ જોતા જે દર્શનાભિલાષી ગૃહસ્થો બેઠા હતા તેમને સર્વને મહાકાલી પાઠશાળા સંબંધી વૃત્તાંત આલોપાન્ત કહી સંભળાવ્યો.

ત્યાર પછી “રામકૃષ્ણ મિશન” નામની એક નવીન સંસ્થાની સ્થાપના કરવાની હતી, તેથી પ્રત્યેક મેંબરે શું શું કામો કરવાં જોઈએ તે સંબંધી વિવેચન કરતાં સ્વામીજીએ “વિદ્યાદાન” અને “જ્ઞાનદાન”નું શ્રેષ્ઠ બહુ અસરકારક રીતે સિદ્ધ કર્યું. શિષ્યને ઉદ્દેશીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“(educate-educate) શિક્ષણ આપો-શિક્ષણ આપો, નાન્ય: પન્થા વિદ્યતેયનાય-એ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગજ નથી. કેળવણી આપવાના મતથી જેઓ વિરુદ્ધ હતા

તેમના તરફ કટાક્ષ કરતાં સ્વામીજીએ કહ્યું કે:-“ જોજો, ભૂલેચૂકે આ પ્રહ્લાદ ટોળામાં ભળી જતો નહીં. ” સ્વામીજી શું કહેવા માગે છે તે બરાબર નહીં સમજી શકવાથી શિષ્યે સ્પષ્ટીકરણ કરવાને વિનંતિ કરી. સ્વામીજીએ કહ્યું કે:-“ તેં નથી સાંભળ્યું કે “ ક ” અક્ષરને જોવામાત્રથીજ પ્રહ્લાદની આંખમાં પાણી ભરાઇ આવ્યું હતું. એક અક્ષર જોતાંની સાથેજ જો કોઈની આંખમાં પાણી ભરાઇ આવે તો તેનાથી આગળ વાંચીજ કેમ શકાય ? અલખત્ત, એટલું છે કે પ્રહ્લાદની આંખમાં તો પ્રેમનું જળ ઉભરાઇ આવ્યું હતું, જ્યારે અલારના કેટલાક મૂર્ખ માણસોને તો ભયને લઇને આંખમાં પાણી ભરાઇ આવે છે ! ” સર્વ કોઇ આ હાસ્ય અને કટાક્ષ સાંભળી હસવા લાગ્યા. સ્વામી યોગાનંદે જણાવ્યું કે:-“ આપ જ્યારે કોઇ વિષયનું ખડન કરો છો ત્યારે તેને જડમૂળથી કાઢીને ફેંકી દો છો. આપની ઇચ્છા.”

પ્રસંગ ૮ મો.

સ્થાન-કલકત્તા, ઇ. સ. ૧૮૯૭

થોડા દિવસ થયાં સ્વામીજી બાગમ્મરમાં સ્વ. બલરામ બસુને ત્યાંજ રહેતા. સ્વામીજી ગમે ત્યાં રહે તોપણ ઉત્સાહી યુવકો તથા કૌલેજના વિદ્યાર્થીઓનાં એટલાં બધાં ટોળેટોળાં તેમની પાસે આવતાં કે સવારે-સાંજે કે બપોરે તેમને લેશ પણ આસાયેશ મળી શકતી નહીં. સ્વામીજી પ્રત્યેકને ધર્મ અને દર્શનના ગૂઢ સિદ્ધાન્તો પ્રેમપૂર્વક સરલ ભાષામાં કહી સંભળાવતા. સ્વામીજીની પ્રતિભા જોઈ જીજ્ઞાસુઓ સ્તબ્ધ બની જતા અને ઘણા વખત તેમની પાસેજ બેસી રહેતા.

શિષ્યના હાથની રસોઈ જમવાની સ્વામીજીની ઇચ્છા

આજે સૂર્યઅહણુ-સર્વઆસી અહણુ હતું, તેથી જ્યોતિષીઓની મોટી સંખ્યા બહાર નીકળી પડી હતી. ધર્મની શ્રદ્ધાવાળા પુરૂષો તથા સ્ત્રીઓ પણ દૂર દૂરથી ગંગાકીનારે આવી અહણુના સમયની ઉત્સુકતાથી રાહ જોતાં ઉભાં હતાં; પરંતુ સ્વામીજીને અહણુ સંબંધે કોઈ ખાસ પ્રકારનો ઉત્સાહ નહોતો. આજે સ્વામીજીની શિષ્ય પ્રત્યે એવી આજ્ઞા થઈ હતી કે શિષ્યે પોતે રસોઈ કરી સ્વામીજીને જમાડવા, તેથી શિષ્ય રસોઈની સામગ્રી બગ્ગરમાંથી ખરીદી લાવી પ્રાયઃ આઠ વાગે હાજર થઈ ગયો હતો. તેને જોઈને સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“તારા દેશની પદ્ધતિએજ આજે રસોઈ કરજે, અને અહણુની પહેલા જમી લેવાય તેવી ઉતાવળ રાખજે.”

બલરામબાબુને ત્યાં આજે કોઈ કન્યા કે સ્ત્રી હાજર નહોતી, ઘર આખું ખાલી હતું; તેથી શિષ્યે રસોડામાં જઈ રસોઈની શરૂઆત કરી. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ પ્રત્યે પરમ શ્રદ્ધાવાળી માતાજી—યોગીનિમાતા તેની પાસે રહીને શિષ્યને જોઈતી વસ્તુઓ લાવી આપતાં. સ્વામીજી વચમાં વચમાં રસોડામાં પધારતા અને શિષ્યને ઉત્સાહ આપતા કે—“ જોજો, રસોઈમાં કાંઈ બગડી ન જાય—બરાબર પકવજો. ”

સાડું રાંધી શકે તેજ સાચો સાધુ બની શકે !

ભાત, મગની દાળ તથા શાક તૈયાર થયું, એટલે સ્વામીજી સ્નાન કરી આવ્યા અને પોતે પોતાના હાથે પાત્રમાં લઈ આહાર કરવા બેસી ગયા. શિષ્યે કહ્યું કે—“ હજી રાધવાનું બાકી છે. ” પણ સ્વામીજીએ તે તરફ કશું લક્ષ્ય આપ્યું નહીં, અને માઆપની પામે કોઈ લાડકો છોકરો કહે તેવી રીતે સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે—“ જેટલું તૈયાર થયું હોય તેટલું લાવ. ભૂખથી પેટમાં બળતરા થાય છે. જલ્દી આપવા માંડ. ” શિષ્યે ઉતાવળમાં ને ઉતાવળમાં બધી રસોઈ સ્વામીજીની સન્મુખ ધરી. સ્વામીજીએ ખાવાનું શરૂ કર્યું. ત્યાર પછી શ્રીયોગાનંદ તથા પ્રેમાનંદ બગેરે સંન્યાસી મહાત્માઓને પણ પત્રાવળીઓ પીરસી દેવામાં આવી. શિષ્ય રસોઈના કામમાં એટલો બધો ચાલાક નહોતો છતાં સ્વામીજીએ રસોઈની ખૂબ પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે, આવી સુદર અને સરસ રસોઈ મેં કોઈ દિવસ ખાધી નથી. શાક—દાળ બહુ મજાનાં થયાં છે. સ્વામીજી આહાર કરી રહ્યા એટલે હાથ—પગ ઘોષ ઘરમાં જઈ એક પાટ ઉપર બેઠા. શિષ્ય સ્વામીજીની સામે યોગાનમાં જમવા બેઠો. સ્વામીજીએ આડે પડખે સૂતા—સૂતા શિષ્યને કહ્યું કે—“ જે સાડું રાંધી શકે નહીં તે સારો સાધુ પણ બની શકે નહીં. મન શુદ્ધ ન હોય તો સ્વાદીષ્ટ રસોઈ પણ બની ન શકે. ”

થોડીક ક્ષણો પસાર થઈ હશે તેટલામાં ચોતરફથી શબ્દ તથા

ધંટના ધ્વનિઓ આવવા લાગ્યા. સ્ત્રીઓનો કોલાહલ પણ શરૂ થયો. સ્વામીજીએ કહ્યું કે:-“ અરે ગ્રહણ લાગી ગયું ! ચાલ ચાલ, હું જરા સૂઈ જઉં-જરા પગ ચાંપી જ તો ! ” એટલું કહીને સ્વામીજી તંદ્રાનો અનુભવ કરવા લાગ્યા. શિષ્ય તેમની પાદસેવા કરતાં કરતાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે:-“ આવા પુણ્યક્ષેત્રમાં ગુરૂપદસેવા એજ મારું તો ગંગાસ્નાન, અને એજ મારો જપ. ” શિષ્ય શાંતરીતે સ્વામીજીની પાદસેવા કરતો ત્યાંજ બેસી રહ્યો. ગ્રહણ સર્વગ્રાસ હોવાથી ધીમે ધીમે ચોતરફ સંધ્યાસમયના જેવો અધકાર ફેલાઈ ગયો.

ગ્રહણ છૂટવાને ૧૫-૨૦ મીનીટ બાકી હશે તેટલામાં તો સ્વામીજી જાગી ઉઠ્યા; અને હાથ-મ્હોં ધોવા માટે પાણી લાવવાની આજ્ઞા કરતાં સ્વામીજીએ હસતાં હસતાંજ કહ્યું કે:-“ લોકમાં એમ કહેવાય છે કે ગ્રહણ વખતે જે કાંઈ ક્રિયા થાય તેનું કોટિગણ્ય ફળ મળે; એટલા માટે મેં ધાર્યું કે મહામાયાએ આ શરીરને બરાબર નિદ્રા કોઈ વખત લેવા દીધી નથી તો જો આ વખતે જરા ઉંઘ આવે તો પછી હમ્મેશ્વં એવીજ ઉંઘ આવ્યા કરે; પણ તેમ થયું નહીં, બહુ બહુ તો ૧૫ મીનીટ ઉંઘ આવી હશે. ”

(શિષ્યોની વક્તૃત્વશક્તિ કેળવવાનો પ્રયત્ન

ત્યારપછી શિષ્યસમુદાય સ્વામીજી પાસે આવીને બેઠો. સ્વામીજીએ શિષ્યને ઉપનિષદના સંબંધમાં કાંઈક વિવેચન કરવાનું ફરમાન કર્યું. શિષ્યે સ્વામીજીની હાજરીમાં હજી કોઈ વખત ભાષણ આપ્યું નહોતું, તેથી તેનું હૃદય થરથર ધ્રુજવા લાગ્યું. પરંતુ સ્વામીજી એટલેથીજ છોડી દે તેમ નહોતું. ન છુટકે શિષ્યને ઉભું થવું પડ્યું. તેણે ઉભા થઈને “ **પરાંચિ જ્ઞાનિ વ્યતૃણવત્ સ્વયંભૂઃ** ” એ મંત્રની વ્યાખ્યા કરવાનું શરૂ કર્યું. વિષયને આગળ લંબાવતાં શુદ્ધભક્તિ તથા ત્યાગનો મહિમા વર્ણવ્યો, અને બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ

એજ પરમ પુરુષાર્થ છે એમ સિદ્ધ કરી તે પોતાના આસને બેસી ગયો. સ્વામીજીએ પુનઃ પુનઃ તાલીઓ પાડી અને શિષ્યને વિશેષ ઉત્સાહી કરવા “વાહ ! બહુ સુંદર !” ઇત્યાદિ ઉદ્ગારો કહાડ્યા.

સ્વામીજીએ શ્રીશુદ્ધાનંદ તથા શ્રીપ્રકાશાનંદ વગેરે સંન્યાસીઓને પણ કાંઈક બોલવાનો હુકમ કર્યો. એટલે સ્વામી શ્રીશુદ્ધાનંદજીએ તેજસ્વી ભાષામાં એક ટુંકું બાપણ “ધ્યાન” સંબંધે આપ્યું. તે પછી સ્વામી પ્રકાશાનંદ પણ કાંઈક બોલ્યા. બાપણોનું કામ પૂરું થયું એટલે સ્વામીજી ઉઠીને બહાર આવ્યા. સંધ્યાકાળને હજી એક કલાકની વાર હતી. સર્વ શિષ્યો બહાર આવ્યા ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“તમારામાંથી કોઈને કાંઈ પૂછવું હોય તો પૂછો.”

ધ્યાનનું સ્વરૂપ-બહિરાવલંબન વિષે ચર્ચા

શુદ્ધાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન કર્યો કે:—“મહાશય, ધ્યાનનું સ્વરૂપ શું?”

સ્વામીજી:—કોઈ પણ વિષયમાં મનને એકાગ્રતાથી જોડવું તેનું નામ ધ્યાન. એક વિષયમાં એકાગ્ર થનારું મન ગમે તે વિષયમાં એકાગ્ર થઈ શકે.

શિષ્ય:—શાસ્ત્રમાં વિષય અને નિર્વિષય એવા ધ્યાનના બે ભેદ પાડ્યા છે તેનો અર્થ શું હશે? તે બે ધ્યાનમાં કયું ધ્યાન ઉત્તમ કહેવાય?

સ્વામીજી:—પ્રથમ તો કોઈ એક વિષયને જ લક્ષ કરી ધ્યાનના અભ્યાસની શરૂઆત કરવી જોઈએ. હું પોતે એક વખત એક કાળા ખિન્ડુ ઉપર મનને સ્થિર કરતો, તે વખતે છેવટે એ ખિન્ડુ પણ હું જોઈ શકતો નહીં, અથવા તો સામે શું છે, તે પણ સમજી શકતો નહીં—મનનો એવો નિરોધ થઈ જતો કે વૃત્તિનો એકે તરંગ તેમાંથી ઉદ્ભવતો નહીં—જાણે કે શાંત-ગંભીર-મહોદધિ. આ અવસ્થામાં અતીન્દ્રિય સત્યની કાંઈક છાયા જોવામાં આવતી. એટલામાટે કોઈ એક સામાન્ય બાહ્ય વિષયને આગળ રાખી ધ્યાનને અભ્યાસ કર-

વાથી મન એકાગ્ર થવા માંડે છે. છતાં જેનું જે વિષયમાં મન લાગ્યું હોય તે વિષયનેજ આગળ ધરી, જે તે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે તો બહુ જલદીથી તેનું મન સ્થિર થઈ જાય. આપણા દેશમાં દેવ અને દેવીઓની મૂર્તિપૂજા પ્રચલિત છે. આ મૂર્તિપૂજાના પ્રતાપે એક વખત આપણા દેશમાં art develop—શિલ્પની કેટલી બધી ઉન્નતિ થઈ હતી ? પણ તે વિષયને હમણાં જવા દઈશું. અત્યારે આપણો વિષય ધ્યાનનો છે. ધ્યાનને માટે બાહ્ય અવલંબન જોઈએ. પણ બધાને માટે એકજ અને સમાનજ સાધન જોઈએ એવો કાંઈ નિયમ નથી. જેને જે સાધનના અવલંબનથી ધ્યાન સિદ્ધ થાય, તે સાધનની તે પ્રશંસા કરે તથા પ્રચાર કરે તે પણ સ્વાભાવિક છે; પણ ધણે ભાગે બને છે એમ કે બાહ્યસાધનો મનને સ્થિર કરવાને માટે અવલંબનરૂપ છે, એ વાત પાછળથી ભૂલી જવાય છે, અને બાહ્યસાધનમાંજ સર્વસ્વ મનાઈ જાય છે. એવી રીતે Means—સાધનોમાંજ આજકાલ મનુષ્યો અટકી ગયા છે, અને ઉદ્દેશ—end છેકજ વિસરાઈ ગયો છે. ઉદ્દેશ તો એજ હતો કે મનને વૃત્તિશૂન્ય કરવું. પણ તે તો એક બાળુએજ રહી ગયું. કહેવાનો આશય એટલોજ છે કે મન કોઈ પણ વિષયમાં તક્ષીન ન થાય ત્યાંસુધી વૃત્તિશૂન્ય થઈ શકે નહીં.

શિષ્ય:—મનોવૃત્તિ વિષયાકાર થાય તોપણી બ્રહ્મની ધારણા કેવી રીતે થઈ શકે ?

સ્વામીજી:—અલબત્ત, વૃત્તિ પ્રથમ વિષયાકાર થાય ખરી, પણ અંતે તો વિષયનું પણ જ્ઞાન રહેતું નથી; તે વખતે તો શુદ્ધ “અસ્તિ” એટલુંજ જ્ઞાન વર્તે છે.

શિષ્ય:—મહાશય, મનની એકાગ્રતા થવા છતાં પાછી કામના અને વાસના કેમ જાગ્રત થતી હશે ?

સ્વામીજી:—એટલું પૂર્વના સંસ્કારોનું બળ સમજવું. બુદ્ધદેવ

જ્યારે સમાધિસ્થ થતા હતા ત્યારે અનેક પિશાચોએ તેમને કષ્ટ આપવા માંડ્યું હતું; આ પિશાચો કાંઈ બહાર નહોતા, મનના પૂર્વસસ્કારોજ છાયારૂપે બહાર પ્રકાશ પામ્યા; એટલેજ અર્થ કરવાનો છે.

ચોગાહ્યાસમાં ભયના પ્રસંગો એ માત્ર કલ્પનાજ છે !

શિષ્ય:—ત્યારે જે એમ કહેવાય છે કે સિદ્ધ થવા પહેલાં અનેક ભયંકર પ્રસંગોમાંથી પસાર થવું પડે છે, તે બધું શું મનઃકલ્પિત હશે ? ”

સ્વામીજી:—એ સિવાય બીજું શું ? અલબત્ત, સાધક પોતે સમજી શકતો નથી કે આ બધી ભયંકરતાઓ એ માત્ર કેવળ તેના મનનોજ બહિઃપ્રકાશ છે—વસ્તુતઃ બહાર તો કશુંજ નથી. આ જે જગત દેખાય છે તે પણ પછી તો નથી રહેતું. મન જ્યારે વૃત્તિશૂન્ય થાય છે ત્યારે ધીમે ધીમે અહ્માભાસનું દર્શન થવા લાગે છે; અને એવી શરૂઆત થઈ એટલે યં યં લોકં મનસા સંવિભાતિ—જે જે લોક મનમાં પ્રતિભાસિત થાય તે તે લોકનાં દર્શન થવા લાગે એ સ્વાભાવિક છે. પછી તો જે સંકલ્પ થાય તે તુરંતજ સિદ્ધ થાય છે. આવી સત્યસંકલ્પ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થવા છતાં જેઓ સમનસ્ક રહી શકે છે—અર્થાત્ કોઈ આકાંક્ષાના ગુલામ નથી બનતા—તેમનેજ અલ્પજ્ઞાન અને અલ્પનિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે; અને જેઓ ઉક્ત અવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી વિચલિત થઈ જાય છે, તેઓ વિવિધ સિદ્ધિઓ મેળવવાના લોભમાં પડી પરમાર્થથી ભ્રષ્ટ થાય છે. આ વાત કહેતાં કહેતાં સ્વામીજી પુનઃ પુનઃ શિવ, શિવ, શ્વેદનો ઉચ્ચાર કરવા લાગ્યા. છેવટે બોલવા લાગ્યા કે:—“ત્યાગ સિવાય આ ગંભીર જીવન—સમસ્યાનું રહસ્ય કોઈથી સમજી શકાય તેમ નથી. ત્યાગ—ત્યાગ—ને ત્યાગનેજ તમારા જીવનનો મૂળમંત્ર બનાવો. सर्वं वस्तु भयान्वितम् भुवि नृणां वैराग्यमेवामयं—સંસારમાં મનુષ્યોને માટે વૈરાગ્ય સિવાય દરેક વસ્તુ ભયંકર છે.”

પ્રસંગ ૧ મો.

સ્થાન-કલકત્તા. ઈ. સ. ૧૮૬૭

સ્વામીજી કેટલાએક દિવસ થયા બાગ બનરમાં સ્વ. બલરામ બાપુને ત્યાંજ રહેતા હતા. તેમણે આજે શ્રી-રામકૃષ્ણ પરમહંસના ગૃહસ્થ ભક્તોને પોતાની પાસે બોલાવ્યા હતા, તેથી બપોરે ત્રણ વાગે સર્વ ગૃહસ્થ ભક્તો ત્યાં હાજર થઈ ગયા હતા. સ્વામીજીનો ઉદ્દેશ એક સભા સ્થાપવાનો હતો. બધા આવી ગયા પછી સ્વામીજી નીચે પ્રમાણે બોલ્યા:—

સંઘશક્તિ એજ મહાશક્તિ છે

“ વિવિધ દેશોમાં ક્યાં પછી મારો એવો દ્રઢ નિશ્ચય થયો છે કે સંઘ સિવાય કોઈ પણ મહાન કાર્ય થઈ શકતું નથી. છતાં આપણા દેશની અત્યારે એવી સ્થિતિ છે કે તત્કાળમાંજ એક સાધારણ સંઘ તૈયાર થાય અથવા તો સાધારણ જનસમાજની સમ્મતિ (વોટ) લઈને કોઈ કામની શરૂઆત થાય તેમ બનવું મુશ્કેલ છે. પશ્ચિમ દેશના પુરૂષો તથા સ્ત્રીઓ આપણા જેવાં દ્વેષપરાયણ નથી—પણ અધિક સુશિક્ષિત અને સહનશીલતાવાળાં છે. તેઓ ગુણનું સન્માન કરતાં શીખ્યા છે. મારોજ દાખલો લ્યો:—મારા જેવા એક સામાન્ય માણસનો તેમણે કેટલો બધો સત્કાર કર્યો છે? આપણા દેશમાં જ્યારે કેળવણીનો પ્રચાર થશે, જ્યારે સાધારણ જનસમાજ વિશેષે કરીને સહૃદય બનશે અને જ્યારે મત-પંથની સાંકડી દીવાલોને જમીનદોસ્ત કરી બહાર જોતાં શીખશે ત્યારેજ પ્રજાવર્ગનો મત લઈ કામ કરવાનું

ધોરણુ ઠીક પડશે. એટલાજ માટે અત્યારે સંધનો એક Dictator અથવા મુખ્યમંત્રી નીમાવો જોઈએ, કે જે મંત્રીના આદેશને માન આપી સર્વ કોઈ પોતાનું કામ કરે. પછી જ્યારે લોકમત કેળવાશે ત્યારે લોકોના અભિપ્રાયને અનુસરવું સરળ થઈ પડશે.”

“ અમે જેમના નામે સંન્યાસી બન્યા છીએ, અને આપ સર્વ જેને જીવનના આદર્શરૂપે સ્વીકારી ગૃહસ્થાશ્રમના કાર્યક્ષેત્રમાં ઉતર્યા છો, એટલુંજ નહીં પણ જેમના દેહના અવસાન પછી માત્ર વીસજ વર્ષમાં જેમનું પુણ્યનામ તથા અદ્ભુત જીવનવૃત્તાંત સાંભળી પૂર્વ અને પશ્ચિમની પ્રજા આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે તે મહાત્માના નામથી આ સંધની પ્રતિષ્ઠા થવી જોઈએ. આપણે સર્વે પ્રભુના સેવકો છીએ, અને તેથી આપ સર્વ આ કાર્યમાં સહાયતા આપો. એમ ઇચ્છું છું.”

શ્રીરામકૃષ્ણમિશનની સ્થાપના

શ્રીયુત ગિરિશ્ચંદ્ર ઘોષ વગેરે હાજર રહેલા ગૃહસ્થભક્તોએ આ ઠરાવને અનુમોદન આપ્યું, અને રામકૃષ્ણ સંધની ભાવી કાર્ય-પ્રણાલી વિષે ચર્ચા શરૂ થઈ. “ રામકૃષ્ણ પ્રચાર અથવા રામકૃષ્ણ-મિશન” એવું આ સંધનું નામ રાખવામાં આવ્યું. તેના ઉદ્દેશ-વ્રત વગેરે નીચે ઉતારું છું:—

ઉદ્દેશ:—મનુષ્યોના કલ્યાણને અર્થે શ્રીરામકૃષ્ણ જે તાત્વિક બ્યાખ્યાઓ પ્રબોધી છે, અને જે પવિત્ર ભાવનાઓ તેમના જીવનમાં સફળ થઈ છે તેનો પ્રચાર કરવો, અને મનુષ્યોની શારીરિક-માનસિક તથા પારમાર્થિક ઉન્નતિને અર્થે બની શકે તેટલી સહાય આપવી; એ આ મિશનનો-પ્રચારનો ઉદ્દેશ છે.

વ્રત:—જગતના સર્વ ધર્મ-મતો એક-અક્ષય-સનાતન ધર્મનું રૂપાંતર માત્ર છે, એમ માની પ્રત્યેક ધર્માવલંબીમાં પરસ્પર આત્મીયતા સ્થાપવાની ખાતર શ્રીરામકૃષ્ણ જે કાર્યની શરૂઆત કરી છે, તેને

કાયમ ટકાવી રાખવી; એ આ પ્રચારનું મુખ્ય વ્રત છે.

કાર્યપ્રણાલી:—મનુષ્યોની સાંસારિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની ખાતર વિદ્યાદાન આપી શકે એવા યોગ્ય શિક્ષકો તૈયાર કરવા, તેમજ કારીગરો અને પરિશ્રમ કરી આજીવિકા ચલાવનારાઓને ઉત્સાહ આપી વેદાન્ત અને તેવા બીજા ધર્મભાવો કે જે શ્રીરામકૃષ્ણના જીવનમાં વ્યાપ્ત હતા તેનો જનસમાજમાં પ્રચાર કરવો; એ આ મિશનની કાર્યપ્રણાલી છે.

ભારતવર્ષીય કાર્ય:—ભારતવર્ષના દરેક નગરમાં, જેઓ આચાર્યવ્રત ગ્રહણ કરવાની અભિલાષાવાળા હોય તેવા ગૃહસ્થો તથા સંન્યાસીઓને શિક્ષણ આપવાને માટે આશ્રમોની સ્થાપના કરવી; અને શિક્ષિત ઉપદેશકોને દેશ-દેશાંતરમાં મોકલી જનસમાજને સુશિક્ષિત કરવાનું કાર્ય ભારતવર્ષી સંસ્થાઓએ બજાવવું.

વિદેશીય કાર્યવિભાગ:—ભારતની બહાર આવેલા પ્રદેશોમાં “વ્રતધારી”ઓ મોકલવા અને તે દેશોમાં સ્થપાયેલા આશ્રમોની સાથે ભારતીય આશ્રમોનો સંબંધ દ્રઢ કરી પરસ્પરની સહાનુભૂતિમાં ઉમેરો કરવો, તેમજ નવા આશ્રમોની સ્થાપના કરવી.

સ્વામીજીએ પોતે ઉક્ત સંસ્થાનું સામાન્ય પ્રમુખપણું સ્વીકાર્યું. સ્વામી જ્ઞાનાનંદને કલકત્તા ખાતેની શાખાના સભાપતિ નીમ્યા; અને સ્વામી યોગાનંદ તેમના સહાયક નિભાયા. બાબુ નરેન્દ્રનાથ મિત્ર એટર્ની મહાશય સેક્રેટરી તરીકે અને ડાક્ટર શશિબ્રુવણધોસ, તથા બાબુ શર-રચ્ચંદ્ર સરકાર ભંડારના સેક્રેટરી તરીકે નિભાયા. શિષ્યની નિમણૂક શાસ્ત્રપાઠક તરીકે થઈ. સાથે સાથે એવો પણ એક નિયમ ઠરાવવામાં આવ્યો કે દર રવીવારે સાંજે ચાર વાગે બાબુ બલરામને ત્યાં આ સભાનો મેળાવડો થાય. સભાની સ્થાપના પછી બરાબર ત્રણ વર્ષ સુધી પ્રત્યેક રવીવારે બાબુ બલરામને ત્યાં સભાના મેંબરો એકત્ર

થતા હતા. સ્વામીજી પુનઃ યુરોપની યાત્રાએ ગયા તે પહેલાં તેઓ પોતે પણ બને ત્યાંસુધી આ સભામાં દરેક વખતે હાજરી આપતા અને કોઇ વખત ઉપદેશ આપીને તો કોઇ વખત કિન્નરકંઠે કોઇ ગાન ગાઇને શ્રોતાવર્ગને આનંદિત—મોહિત કરતા.

ઉક્ત સભા સ્થપાયા પછી સર્વ મેમ્બરો પોતપોતાને ત્યાં ગયા; એટલે યોગાનંદ સ્વામી બહુ નજર કરીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—
“ કાર્યનો આરંભ તો થઇ ગયો. હવે જો, કે ગુરૂદેવની ઇચ્છાથી કામ કેટલું આગળ વધે છે ! ”

ગુરૂદેવનું યથાર્થ સ્વરૂપ

સ્વામી યોગાનંદ:—તમારું બધું કામ વિદેશી પદ્ધતિએ ચાલે છે. શું ગુરૂદેવનો તેવો ઉપદેશ હતો ?

સ્વામીજી:—ગુરૂદેવનો ઉપદેશ આથી જુદા પ્રકારનો હતો, એમ તું કેવી રીતે બહુી શક્યો ? અનંતભાવમય ગુરૂદેવને શું તમે તમારી સંકુચિત સીમામાં જ પૂરી રાખવા માગો છો ? હું એ સંકુચિત સીમા-જ્ઞાને તોડી ગુરૂદેવની વિશાળ ભાવનાઓને પૃથ્વીમાં સર્વત્ર ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ગુરૂદેવે પોતાની પૂજા કે સ્તુતિ કરવાનો અથવા તો ખીજાઓની પાસે પોતાની પૂજા કરાવવાનો ઉપદેશ કદાપિ આપ્યો નથી. તેમણે જે જે સાધન—ભજનો, જે જે ધ્યાન—ધારણાઓ તથા જે જે ઉચ્ચધર્મભાવનાઓ સંબંધી ઉપદેશ કર્યો છે તેનો અનુભવ કરી જગતના જીવોને સદુપદેશ કરવો એજ આપણું કર્તવ્ય છે. અનંત-મત અને અનંતમાર્ગો અત્યારે પ્રચલિત છે. આવા સંપ્રદાયથી છલકાઇ જતા જગતમાં એક નવો સંપ્રદાય તૈયાર કરવા માટે આપણો જન્મ નથી. ગુરૂદેવના ચરણોનો આશ્રય મેળવવા આપણે ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ; અને એટલાજ માટે જગતના માણસોને પ્રભુની પવિત્ર ભાવનાઓ અર્પણ કરવા અર્થેજ આપણું જીવન છે.

ગુરૂદેવની અસંખ્ય સહાયતાઓ

યોગાનંદ સ્વામી કાંઈ પણ વાંધો ઉઠાવ્યા વગર શાંતરીતે સાંભળતા બેસી રહ્યા. સ્વામીજી આગળ બોલવા લાગ્યા:—“ મેં મારી જીંદગીમાં ગુરૂદેવની દયાના સેંકડો-હજારો પુરાવા મળ્યા છે. ગુરૂદેવે પોતેજ મારી પાછળ રહીને મારી મારફતે બધું કામ કરાવ્યું છે એમ કહું તોપણ કશી અતિશયોક્તિ નથી. જ્યારે જૂખ અને તરસથી તરફડતો હઉં, જ્યારે વૃક્ષની છાયા નીચે ધાસમાં આજોટતો હઉં, અને જ્યારે લાંગોટી બાંધવા જેટલું વસ્ત્ર પણ ન મળતું હોય ત્યારે ખુદ ગુરૂદેવે દયાવશ થઈ મને અનેકવાર સહાય કરી છે. એમ ન હોય તો એક પુટી બદામ પા નહીં હોવા છતાં દુનીઆમાં ફરવાનો નિશ્ચયજ કેમ ઉદ્ભવે ? વળી, વિચાર કરી જુઓ કે એજ વિવેકાનંદના દર્શન કરવાને માટે ચીકાગો જેવા શહેરના રસ્તા ઉપર એક વખત ધક્કામુક્ક ચાલી રહી હતી ! ગુરૂદેવની દયા પ્રાપ્ત ન કરી હોય એવા કોઈ એકાદ માણસને એથી સોમાભાગનું પણ સન્માન મળે તો તે ગાંડોજ બની જામ ! છતાં એટલું એટલું સન્માન પણ ગુરૂકૃપાથી હજમ કરી શક્યો છું—પ્રભુની ઇચ્છાથી સર્વત્ર વિજયજ મળતો રહ્યો છે ! આ વખતે એવો નિશ્ચય કર્યો છે કે હવે આ દેશમાં પણ કાંઈક કાર્ય કરી જવું. તમે લોકો શંકા કે સન્દેહ કર્યા વિના મને મદદ આપો; એજ મારી ઇચ્છા છે. ગુરૂકૃપાથી આપણા સર્વ પ્રયત્નો સફળ થશે. ”

સ્વામી યોગાનંદ:—તમારી ઇચ્છા હશે તે પ્રમાણેજ થશે. અમે તો તમારા કાયમને માટે આજ્ઞાધીન છીએ. ગુરૂદેવ આપની મારફતેજ બધું કામ કરે છે એવો અમને પણ અનેક વખતે વિશ્વાસ ઉપજ્યો છે, પરંતુ કોઈ કોઈ વખત શંકા થઈ આવે છે, કારણ કે ગુરૂદેવની પોતાની કાર્યપદ્ધતિ પ્રત્યક્ષ જોઈ છે, એટલે આપણે તેમના

નિર્ધારિત માર્ગથી વેગળા તો નથી જતાને ? એવી કવચિત્ શંકા થઈ આવે છે; તેથીજ પ્રસંગોપાત સંશયના ઉદ્ભાવ નીકળી જાય છે.

સ્વામીજી:—ખીજ એક વાત તું જાણે છે ? સાધારણ ભક્તો ગુરૂદેવને જોટલા અને જેવા પ્રમાણમાં પીછાની શક્યા છે તેવાજ કાંઈ વસ્તુતઃ આપણા પ્રભુ નહોતા. તેઓ અનંતભાવમય હતા. બ્રહ્મ-જ્ઞાનનો તો કોઈ વખત અંત પામી શકાય, પરંતુ પ્રભુના અગમ્ય-ભાવોનો પાર પામવો, એ સહેલી વાત નથી. તેમના માત્ર એકજ કૃપા-કટાક્ષથી એક નહીં—પણ સેંકડો વિવેકાનંદો અત્યારે તૈયાર થઈ શકે. છતાં તેઓ તેમ નહીં કરતાં ઈચ્છાપૂર્વક મારી મારફતજ કાર્ય કરાવે છે—મને પોતાને તેમનું એક યંત્ર બનાવી ઈચ્છા પ્રમાણે દોરી જાય છે. તુંજ કહે કે ત્યાં આગળ મારું શું ચાલે ?

એટલું કહીને સ્વામીજી ખીજ કાંઈ કામ માટે અન્યત્ર ચાલ્યા ગયા. સ્વામી યોગાનંદે શિષ્યને કહ્યું કે:—“અહા ! જોયું ને ? નરેંદ્રની વિશ્વાસમયી વાણી સાંભળી ને ? કહે છે કે ગુરૂદેવના એકજ કૃપાકટાક્ષથી લાખો વિવેકાનંદો તૈયાર થઈ શકે ! કેટલી ગુરૂભક્તિ ! આપણામાં તેમનાથી સોમાભાગ જોટલી પણ ભક્તિ હોત તો ભાગ્યશાળી બની ગયા હોત.”

સ્વામીજી માટેનો ગુરૂદેવનો અભિપ્રાય

શિષ્ય:—મહાશય, સ્વામીજીના સંબંધમાં ગુરૂદેવનો પોતાનો કેવો અભિપ્રાય હતો ?

સ્વામી યોગાનંદ:—તેઓ (શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ) કહેતા કે “આવું યોગ્યપાત્ર આ સમયમાં આ જગતમાં ખીજું કોઈ નથી !” કોઈ વખત તો તેઓ એમ પણ કહેતા કે: “નરેંદ્ર પુરૂષ છે—તે પ્રકૃતિ છે—નરેંદ્ર તેનું શ્વસુરગૃહ છે.” કોઈવાર વળી કહેતા કે:—“અખંડનું ધર—કે જ્યાં સકળ દેવ-દેવીઓ બ્રહ્મથી પોત-પોતાનું અસ્તિત્વ જૂઠું રાખી

શક્ત્યાં નહોતાં—સર્વ તલ્લીન થઇ ગયાં હતાં અને માત્ર સાત ઋષિઓજ પોતપોતાનું અસ્તિત્વ પૃથક્ પૃથક્ રાખી ધ્યાનમાં નિમગ્ન થયા હતા, તે પૈકીના એક ઋષિનો અંશાવતાર તે આ નરેંદ્ર છે.” કોઇ કોઇ વખત એમ પણ કહેતા કે:—“ જગત પાળક નારાયણે, જે નર અને નારાયણની મૂર્તિ ધારણ કરી જગતનું કલ્યાણ કરવા તપસ્યા કરી હતી તે નર ઋષિનો અવતાર આ નરેંદ્ર છે.” કોઇ વખત એમ પણ કહી દેતા કે:—“શુકદેવની માફક એને માયા સ્પર્શ પણ કરી શકી નથી.”

શિષ્ય:—એ બધી વાતો શું સત્ય હશે ? બાવાવેશમાં આવીને તો તેમણે એમ નહીં કહી દીધું હોય ?

યોગાનંદ:—એમની વાતજ નિરાળી હતી. બૂલે—ચૂકે પણ એમના મુખમાંથી કોઇ દિવસ મિથ્યા વાર્તા નીકળવા પામી નથી.

શિષ્ય:—જો તેમજ હોય તો સમયે સમયે જૂદાં જૂદાં રૂપો આપવાનું શું કારણ ?

સ્વામી યોગાનંદ:—તું સમજ્યો નહીં. ઉપર કહ્યું તે સર્વનો સમગ્ર પ્રકાશ નરેંદ્રમાં છે, એમ જણાવવાનો તેમનો આશય હતો. નરેંદ્રમાં એક ઋષિના જેટલું વેદજ્ઞાન, શંકરના જેવો ત્યાગ, યુદ્ધના જેવું હૃદય, શુકદેવના જેવું માયારહિતપણું અને બ્રહ્મજ્ઞાનનો સંપૂર્ણ વિકાસ એ સર્વ વસ્તુઓ સાથેજ રહેલી છે એ તું પોતે નથી જોઇ શકતો ? એટલાજ માટે ગુરુદેવ પ્રસંગોપાત જૂદા જૂદા બાવથી બોલતા. તેમનું કહેવું અક્ષરશઃ સત્ય છે.

શિષ્ય આ વાત સાંભળી મુગે મ્હોડે બેસી રહ્યો. તેટલામાં સ્વામીજી બહારથી આવ્યા અને શિષ્યને પૂછ્યું કે:—“ તારા દેશમાં પરમહંસ દેવનું નામ લોકો બરાબર જાણે છે ? ”

શિષ્ય:—અમારા દેશમાંથી એક માત્ર નાગ મહાશયજ સૌ પહેલાં ગુરુદેવ પાસે આવ્યા હતા. નાગ મહાશય પાસેથી વાતો સાંભળી

સાંભળીને, પાછળથી અનેકને શ્રીગુરુદેવ સંબંધી વિશેષ વાતો જાણવાની જાણાસા પ્રકટી છે; છતાં ગુરુદેવ એક ઈશ્વરાવતારરૂપે હતા, એ વાતનો નિશ્ચય અમારા દેશમાં ભાગ્યેજ કોઇને થયો હશે. કેટલાએક તો તે વાતને બહેમ ગણી તિરસ્કારી કાઢે છે.

સ્વામીજી:—એ વાત ઉપર વિશ્વાસ આવવો એ શું જેવી તેવી વાત છે? અમે પોતે હાથ-પગ તથા નસે-નસ અને રોમે-રોમની પરીક્ષા કરી, તેમના મુખથી વારંવાર વાતો સાંભળી, ચોવીસે ચોવીસ કલાક તેમના સમાગમમાં રહ્યા, છતાં હજી અમને પણ વચમાં વચમાં સંદેહ થઈ આવે છે, તોપછી ખીજની તો વાતજ શું કરવી!!

શિષ્ય:—મહાશય, ગુરુદેવ પોતે પૂર્ણબ્રહ્મ-ભગવાન હતા, એ વાત એમણે પોતાના મુખથી આપને કોઇ દિવસ કહેલી ખરી?

સ્વામીજી—ધણીવાર. મને એકલાતેજ નહોં-સર્વને એ પ્રમાણે કહેલું. મને ખરાખર યાદ છે કે જ્યારે તેઓ કાશીપુરના બગીચામાં રહેતા હતા અને જ્યારે શરીર છૂટવાનો સમય નજીક હતો, ત્યારે એક દિવસ તેમના ખીજના પાસે બેસી મેં મનમાં તે મનમાંજ નિશ્ચય કર્યો કે જો અત્યારે ગુરુદેવ પોતે એમ કહે કે:—“હું પોતે ભગવાન છું” તોપછી તેઓ ખરેખરજ પ્રભુસ્વરૂપ છે, એવી શ્રદ્ધા રાખવી. શરીર છૂટવાને માત્ર બેજ દિવસ બાકી રહેલા હતા, દેહ ક્ષીણપ્રાય થઇ ગયો હતો, છતાં હું બેઠો બેઠો વિચાર કરતો હતો, તેટલામાંજ તેમણે મારા તરફ દ્રષ્ટિ કરી અને કહ્યું કે:—“રામ નામ અને કૃષ્ણ નામથી જે તને પરિચિત છે, તે બન્ને અત્યારે આ રામ-કૃષ્ણના શરીરમાં વર્તમાન છે. તારી વેદાન્તની દ્રષ્ટિને એક બાજુ રહેવા દઇને જોજો.” હું તો આ વાણી સાંભળીને દિગ્મૂઢજ બની ગયો. આવીરીતે સાક્ષાત્ પ્રભુના મુખથી વારંવાર સાંભળવા છતાં હજી પણ અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ થયો નથી—ધણીવાર સંદેહ અને

નિરાશાને લઈને મન હાલક-ડોલક થવા માંડે છે. અમારી પોતાની દશા આવી છે તોપછી બીજાની તો વાતજ શું કરવી? આપણા જેવાજ દેહવાળા એક મનુષ્યનો ઈશ્વર તરીકે નિશ્ચય કરવો એ બહુ વિકટ કામ છે. સિદ્ધ-બ્રહ્મજી વગેરેની ભાવનાઓજ આપણી પાસે રહી ગઈ છે. એથી આપણને કાંઈ આવતુંયે નથી અને જતુંયે નથી. ગુરૂદેવના જેવા પુરુષોત્તમ જગતમા કોઈ દિવસ પૂર્વે અવતર્યા નથી. સસારના ઘોર અંધકારમા અત્યારે એ મહાપુરુષજ એક માત્ર દીવાદાંડી સમાન છે! એમના પ્રકાશથી મનુષ્યો અત્યારે પણ સંસાર-સાગરની પેલી તરફ પડોચી શકે છે.

શિષ્ય:—મહાશય, હું તો એમ ધારું છું કે જ્યાંસુધી કોઈ પણ માણસ પોતાની નજરે દેખે નહીં, પોતાના કાને સાંભળે નહીં, ત્યાંસુધી કોઈને વિશ્વાસ થાય નહીં. કહે છે કે આપણા મથુર બાપુએ એ વિષે બહુ બહુ અવસોકન કર્યું છે, અને તેથીજ તેમનો ગુરૂદેવ સંબંધી વિશ્વાસ મજબૂત છે.

ગુરૂકૃપાનું સ્વરૂપ

સ્વામીજી:—જેને વિશ્વાસ થતો નથી તેને વસ્તુસ્થિતિ જેવા પછી પણ વિશ્વાસ થતો નથી. વિશ્વાસ રાખવા જેવી કોઈ ધગના બનેલી પ્રત્યક્ષ નિહાળે તો તેને પણ સ્વપ્ન કે મગજનો વિકાર ગણી તુચ્છકારી કહાડે. દુર્યોધને વિશ્વરૂપ જોયું હતું અને અર્જુનને પણ જોયું હતું; અર્જુનને વિશ્વાસ થયો અને દુર્યોધનને માયાબળ લાગી. અંતર-માંથી પ્રભુ પોતે જ્યાંસુધી સમજાવે નહીં અથવા કહે નહીં ત્યાં સુધી કોઈ વિશ્વાસ બની શકે નહીં. કેટલાએ એવા ભકતો પણ છે કે જેણે ગુરૂદેવ સંબંધી કાંઈ જોયું નથી, તેમજ પૂરું સાંભળ્યું પણ નથી, છતાં તેમને સોળે સોળ આના વિશ્વાસ જાંઘાયો છે; અને વળી કેટલાએક એવા પણ છે કે તેઓ બાર-બાર વરસ સાથે રહેવા છતાં,

અને અનેક પ્રભાવો જોવા છતાં હજી સંદેહમાંજ ડૂબેલા છે. દુઃકમાં 'તેમની કૃપા' એ વસ્તુજ નજીદી છે. છતાં લાગ્યા રહેવાથી-મંડ્યા રહેવાથી તેમની કૃપા પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

શિષ્ય:—કૃપાને માટે કોઈ નિયમ છે, મહાશય ?

સ્વામીજી:—છે પણ ખરો અને નથી પણ ખરો.

શિષ્ય:—તે કેવી રીતે ?

સ્વામીજી:—જેઓ મન-વચન-કાયથી સર્વદા પવિત્ર હોય, જેઓની ભક્તિ પ્રબળ હોય, જેઓ સારાસારનો નિર્ણય કરવામાં વિવેકી હોય, અને જેઓ ધ્યાન-ધારણામાં તક્ષીન હોય તેમના ઉપર પ્રભુની કૃપા ઉતરે છે. છતાં એ પણ સત્ય છે કે પ્રકૃતિના સર્વ નિયમો—Natural law પ્રભુને કોઈ પ્રકારે બાંધી શકતા નથી—પ્રભુ નિયમોથી બંધાયેલો નથી. ગુરૂદેવ પોતેજ કહેતા કે:—“જાણે બાળકનોજ સ્વભાવ.”

એટલાજ માટે ધણીવાર એવું જોવામાં આવે છે કે કોટિ જન્મ સુધી સાદ કરવા છતાં કોઈ વખત કોઈ જગ્યાએ આપતું નથી અને કેટલીકવાર એવું પણ જોઈએ છીએ કે જેઓને આપણે પાપી-તાપી અને નાસ્તિક કહેતા હોઈએ છીએ તેમનામાં અચાનક ચિત્પ્રકાશ ભભૂકી નીકળે છે—એવાઓ ઉપર પ્રભુ પોતે યાચના વિના કૃપા વર-સાવવી શરૂ કરી દે છે ! અહીંયાં કદાચ તું એમ કહીશ કે એવા નાસ્તિકોના પૂર્વભવના પુણ્યોનું બળ હોય અને ઇશ્વરીકૃપા થઈ હોય તો ? પરંતુ યાદ રાખજે કે પ્રભુની કૃપાનું રહસ્ય સમજવું બહુ કઠિન છે. ગુરૂદેવ પોતે કહેતા કે:—“એક માત્ર તેમના તરફ નિર્ભર રહો—પવન ફૂંકાય છે તેમાં એક પર્યુરૂપે મળી જાઓ.” વળી કોઈ વખત એમ પણ કહેતા કે “પ્રભુની કૃપાનો વાયુ તો વહીજ રહ્યો છે—તમે તમારા શઠો ચડાવો ને ?”

શિષ્ય:—બહુ નવાઈ જેવી વાત છે, કોઈ યુક્તિજ નથી શકે નહીં.

સ્વામીજી:—દેશ-કાળ નિમિત્તથી જેની સીમાઓ નક્કી થઈ ગઈ છે અને જે સંસારમાં માયાનો અધિકાર પ્રવર્તે છે તેજ જગતમાં યુક્તિ અને તર્ક ચાલી શકે. પ્રભુ તો દેશ-કાળાતીત છે, તેમનો નિયમ (Law) પણ છે, અને વળી તેઓ નિયમ-Law ની બહાર પણ છે. પ્રકૃતિના જે કાંઈ નિયમો છે તે તેમણેજ કર્યા છે, તેમનાથીજ થયા છે, અને છતાં પોતે એ સર્વની બહાર છે. જેના ઉપર તેમની કૃપા થાય તે તેજ ક્ષણે-તેજ મુહૂર્તે નિયમની સીમાની પાર-Beyond Law ચાલ્યો જાય. એટલાજ માટે કૃપાપ્રાપ્તિનો કોઈ ખાસ નિયમ-condition નથી. તેમની કૃપા એટલે તેમની મરણ-ધ્વજા-આ જગત-સૃષ્ટિ એ તેમની ધ્વજા માત્ર છે—“ **लोकवत्तु लीला कैवल्यम्**—જેઓ ધ્વજા માત્રથી આવું જગત ઉપજી શકે અને નાશ પણ કરી શકે, તેઓ શું કૃપા માત્રથી કોઈ મહાપાપીને મુક્તિ ન આપી શકે ? છતાં એટલું છે કે કોઈને સાધન-ભજન કરવાનો પ્રસંગ આપે અને કોઈને ન પણ આપે. તેમાં પણ તેમની ધ્વજા-તેમની મરણ !

શિષ્ય:—મહાશય, વાત બરાબર બંધબેસતી નથી. જરા સમજાય તેમ કહો.

સ્વામીજી:—સમજીને શું કરવું છે ? બંને ત્યાંસુધી ખંતપૂર્વક મંડ્યો રહે. એમ થવાથી આ સર્વ જંજળ સ્વયમેવ દૂર થઈ જશે. વિચાર પૂર્વક સતત મંડ્યા રહેવું જોઈએ. કામિની અને કન્યનમાંથી મનને પાછું હાવી, સદસદ નિર્ણય કરનારી વિવેકદ્રષ્ટિને જાગ્રત રાખી, હું દેહ નથી—એવા વિદેહભાવે રહેવાનો સદા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; એટલુંજ નહીં પણ હું સર્વજ્ઞ આત્મા છું, એવી ભાવના પણ પ્રબળતર બનાવતા જવું જોઈએ. આ પ્રમાણે લાગ્યા રહેવું એનુંજ નામ પુરુષાર્થ. આવી રીતના પુરુષાર્થથી પ્રભુમાં નિર્ભરતા આવશે—અને જેને પંચમ પુરુષાર્થ કહેવામાં આવે છે તે ત્યારે સદ્ગુણ થશે.

થોડીવાર રહીને પુનઃસ્વામીજી બોલવા લાગ્યા:—પ્રભુની તમારા ઉપર કૃપા ન હોય તો તમે અહીંયાં આવીજ ન શકો. ગુરુદેવ પોતે કહેતા હતા કે જેઓના ઉપર ઈશ્વરની કૃપા થઈ છે તેઓ અહીંયાં આવશે, આવશે ને આવશેજ. કદાચ અહીંયાં ન આવી શકે તો પણ તેઓ ગમે ત્યાં રહે અને ગમે તે કરે તો પણ અહીંયાંની વાતોથી અને અહીંયાંની ભાવનાઓથી તેઓ હમ્મેશા તલ્લીન રહે-વાનાજ. તું તારો પોતાનોજ દાખલો લે. નાગ મહાશય કે જેઓ ઈશ્વરની કૃપાને બરાબર સમજી શક્યા છે, તેમનો પરિચય થવો એ શું તારે માટે ઈશ્વરકૃપા ન હોય તો શું કોઈ કાળે બની શકે ?

“**अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्—**જન્મ-જન્માં-તરની સુકૃતિઓ ફળે ત્યારેજ એવા મહાપુરૂષના દર્શનનો લાભ મળે. શાસ્ત્રમાં ઉત્તમભક્તિનાં જે સર્વ લક્ષણો ગણાવવામાં આવ્યાં છે તે સર્વ લક્ષણો નાગ મહાશયમાં રહેલાં છે. **तृणादपिसुनीचन—**એમ જે કહેવાય છે તે એક માત્ર નાગ મહાશયમાંજ પ્રત્યક્ષ થાય છે. ધન્ય છે તેમની જન્મભૂમિને-ધન્ય છે આ ભારતવર્ષને કે એવા મહાપુરૂષના પદસ્પર્શથી આ દેશ પવિત્ર બની ગયો છે !”

નૂતન સંપ્રદાય થઈ પડવાનો ભય

એટલું કહેતા કહેતામાં સ્વામીજીએ મહાકવિ શ્રીયુત ગિરિશ-ચંદ્ર ઘોષ મહાશયને ત્યાં જવાની ઈચ્છા પ્રકટ કરી. તેમની સાથે સ્વામી યોગાનંદ તથા શિષ્ય પણ હતા. ગિરિશ બાબુને ત્યાં ગયા પછી સ્વામીજીએ બેસતાં બેસતાં વાતની શરૂઆત કરી કે:—“ જી. સી. આજ કાલ, મન બહુ મુઝાયા કરે છે. આ કંઈ કે તે કંઈ કે શું કંઈ ? જગતમાં ગુરુદેવનો મહિમા ફેલાવવા શું પ્રયત્ન કરવો તેની બરાબર સમજણ પડતી નથી. જો કટિબદ્ધ થઈને તેવો પ્રયત્ન કર્યું તો વખત જતાં એક સંપ્રદાય બંધાઈ જાય એવો ભય રહ્યા કરે છે,

અને એટલાજ માટે કાંઈક સંકોચ રાખી વર્તન કરવું પડે છે. કોઈ કોઈ વખત મનમાં એમજ થઈ આવે છે કે સંપ્રદાય બધાજ જતો હોય તો પણ બંને, પરંતુ પાછો વિચાર થાય છે કે ના-તેમ તો નજ કરવું. ગુરૂદેવનું મૂળસૂત્ર સમદર્શિતાનું હતું. તેને આગ્રાત ન પહોંચે તેવીગીતે વર્તવું એ આપણો પરમધર્મ છે. આવા આવા વિચારોથી બહુ બહુ સભાળાને પગલું ભરવું પડે છે. તમારો શું અભિપ્રાય છે? સ્પષ્ટ કહો. ”

ગિરિશ બાબુ:—“ હું શું કહી શકું ? આપ પોતેજ પ્રભુના હાથના ચત્ર છો. જે કાંઈ કરવાનું છે તે તમારેજ કરવાનું છે. હું વિશેષ કાંઈ સમજતો નથી. માત્ર એટલું જાણું છું કે પ્રભુની શક્તિ આપની માગ્દેજ બહાર આવે છે.”

સ્વામીજી:—હું ધારું છું કે હું પોતે મારી ઇચ્છામાં આવે તે પ્રમાણે કાર્ય કરતો જઉં છું, છતાં જ્યારે આપત્તિ-વિપત્તિ કે અભાવ-દારિદ્ર્યના આદી પડે છું ત્યારે ગુરૂદેવ પોતેજ માર્ગદર્શક થઈને મને સીધો માર્ગ બતાવી દે છે, એટલું તો હું સ્પષ્ટરીતે જોઈ શક્યો છું. આટલું આટલું છતાં પ્રભુની શક્તિનું લેશ પણ માપ હું કાઢી શક્યો નથી.

ગિરિશ બાબુ:—તેઓ પોતે કહેતા કે:—“ બધું સમજાયું એટલે પછી કાઈજ નહીં રહે. કોણ કરશે, કોને માટે કરશે અને શા માટે કરશે ? એ પ્રશ્નો નિષ્તરજ રહી જશે. ”

આ પ્રમાણે વાતચીત ચાલતી હતી તેટલામાં એકએક અમેરિકાની વાતોનો પ્રસંગ નીકળી પડ્યો. પાછળથી જણાયું કે ગિરિશ બાબુએ પોતેજ જાણી-જોઈને સ્વામીજીની વાતોને એક બાબુએ રહેવા દઈ અમેરિકાનો પ્રસંગ કહાડ્યો હતો. આમ કરવાનું શું કારણ હતું એવો શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે ગિરિશ બાબુએ જવાબમાં જણાવ્યું કે:—“ ગુરૂદેવના શ્રીમુખથી અમે સાંભળ્યું છે કે જે આ પ્રકારની વાતો

વધારે ને વધારે થવા લાગશે તો સ્વામીજીનો સંસારવૈરાગ્ય તથા ઈશ્વરભક્તિ એકદમ પ્રબળતાથી જ્ઞાત થઈ જશે; અને જો આમ થયું, એટલે કે જો સ્વામીજી પોતાના સ્વરૂપના અનુભવમાં ગાઢ તક્ષીન બની ગયા તોપણી તેમનો દેહ એક ક્ષણવાર પણ ટકી શકશે નહીં.” એટલાજ માટે ગુરુભક્તિની વાતોમાંથી વિષયાંતર કરી સ્વામીજીને અમેરિકા સંબંધી વાતો કરવામાં મેં રોક્યા હતા. હવે મને સમજાયું કે જ્યારે સ્વામીજી ગુરુદેવ સંબંધી કથા-વાર્તા કહેવામાં ગુરુભાષ્યોની સમક્ષ તક્ષીન બની જતા ત્યારે સ્વામીજીને ખીન્ન પ્રસંગની વાતોમાં ઉતારવાની ગુરુભાષ્યો યુક્તિ કરતા, તેનું પણ એજ કારણ હોવું જોઈએ. તે ગમે તેમ હો. સ્વામીજી અમેરિકા સંબંધી વાતો કરવામાં ગુંથાયા. તે દેશની સમૃદ્ધિ, સ્ત્રી-પુરુષોના ગુણાવગુણ તથા ભોગવિલાસ વગેરેની વાતો બહુ વખત સુધી ચાલી.

પ્રસંગ ૧૦ મો.

સ્થાન-કલકત્તા. ઈ. સ. ૧૮૯૭

સાયણાચાર્યના ભાષ્યનું વાંચન

 આજ દસ દિવસ થયાં સ્વામીજી પાસે શિષ્ય ઋગ્વેદનું સાયણભાષ્ય વાંચે છે. સ્વામીજી બાગ-બગીચામાં સ્વ૦ બલરામ બસુને ત્યાંજ રહે છે. મેક્ષમુલરે અનેક સંખ્યાઓમાં સંપાદિત કરેલું ઋગ્વેદ એક સારા ગૃહસ્થને ત્યાંથી આશ્રમમાં મંગાવ્યું હતું. એક તો નૂતન ગ્રંથ અને વળી વૈદિક ભાષા, તેથી વાંચતાં વાંચતાં શિષ્યને અનેક ગુંચવણો પડવા લાગી. આથી સ્વામીજી શિષ્યને “અરે બંગાલી” એમ કહી અનેકવાર સસ્નેહ મશ્કરી કરતા અને ગુંચવણભર્યા શબ્દોનો ઉચ્ચાર તથા અર્થ કહી સંભળાવતા. વેદનું અનાદિત્વ સિદ્ધ કરવા સાયણે જે અદ્ભુત યુક્તિ કૌશલ્ય દર્શાવ્યું છે, તેની વ્યાખ્યા કરતાં સ્વામીજી ભાષ્યકારની કેટલીક વેળા બહુ તારીફ કરતા, તો કોઈ સમય કોઈ પ્રમાણુ સંબંધી પોતાનો મતભેદ છે, એમ જણાવી સાયણુ પ્રતિ કટાક્ષ પણ કરતા.

મેક્ષમુલર એ સાયણાચાર્યનોજ અવતાર છે !

એક વખત આ પ્રમાણે વેદપાઠ ચાલતો હતો ત્યારે સ્વામીજીએ મેક્ષમુલર સંબંધે વાતચીતનો પ્રારંભ કરતાં જણાવ્યું કે:—“તું માનીશ ? મને તો એમ લાગે છે કે સાયણાચાર્ય પોતેજ પોતાના ભાષ્યનો ઉદ્ધાર કરવા મેક્ષમુલરરૂપે ફરીથી જન્મ લીધો છે ! ધણા દિવસથી મારી તો એજ ધારણા હતી, તેમાં પણ જ્યારે મેક્ષમુલરનાં દર્શન

કર્યા ત્યારથી તો એ ધારણા દ્રઢ થઈ ગઈ છે. મેક્ષમુલર જેવો ખાતી, ઉત્સાહી અને વેદ-વેદાન્તમાં પારંગત પંડિત આ દેશમાં ભાગ્યેજ કોઈ હશે. તે સિવાય ગુરૂદેવ શ્રીરામકૃષ્ણપરમહંસ પ્રત્યે પણ કેવી અગાધ ભક્તિ ! ગુરૂદેવને ઈશ્વરાવતારરૂપેજ મેક્ષમુલર માનતા. 'હું જ્યારે તેમને ત્યાં અનિયમિત તરીકે ગયો ત્યારે પણ તેમણે મારો કેટલો સત્કાર કર્યો ? એ વૃદ્ધ પુરૂષ અને વૃદ્ધ સ્ત્રીને જોવાથી એમજ લાગ્યું કે જાણે વસિષ્ઠ અને અરુન્ધતીની પેઠેજ તેઓ ઉભય, સસાર ચલાવ્યે જાય છે.' હું જ્યારે તેમની પાસેથી વિદાય થયો ત્યારે એ વૃદ્ધ પુરૂષ પના ચક્ષુઓમાં આસુ ભરાઈ આવ્યાં હતાં."

સાયણાચાર્ય મ્લેચ્છપ્રદેશમાં કેમ જન્મે ?

શિષ્ય:-" પણ મહાશય, અગર સાયણ પોતેજ મેક્ષમુલર હોય તો આ પુણ્યભૂમિ-ભારતમાં જન્મ ન લેતાં મ્લેચ્છરૂપે મ્લેચ્છદેશમાં શા માટે જન્મ લે ? "

સ્વામી:-" અજાનતાને લઈનેજ " હું આર્ય-તે મ્લેચ્છ " એવા વિભાગો પડ્યા છે, પરંતુ જે પોતે વેદનો ભાષ્યકાર છે, અને જે જ્ઞાનની જ્વલત મૂર્તિ છે, તેને માટે તે વર્ણશ્રમ જેવા જાતિ વિભાગ હોઈજ કેમ શકે ? એવા પુરૂષોને તો એવા ભેદો અર્થશૂન્યજ લાગે છે. જીવોના ઉપકારની ખાતર તેઓ ગમે ત્યાં જન્મ લઈ શકે છે. ખાસ કરીને જે દેશમાં વિદ્યા અને ધન એ ઉભયનું બળ છે ત્યાં જો જન્મ ન લે તો આવા મહાન્ અન્યનું છપાવવાનું ખર્ચજ ક્યાંથી મળે ? સાંભળ્યું છે કે-ઈસ્ટ ઇન્ડીઆ કંપનીએ આજ ઋગ્વેદ છપાવવા માટે નવ લાખ રૂપિયા રોકડો કાઢી આપ્યા છે ! એટલેથી પણ આ કામ પૂરૂ થાય તેમ નહોતું. આ દેશના સેંકડો વૈદિક પંડિતોને માસિક પગાર આપી આ કાર્યમાં જોડવા પડ્યા હતા વિદ્યા અને જ્ઞાનની પાછળ આવો ગંજવર ખર્ચ અને આવી પ્રબળ જ્ઞાનતૃષ્ણા

આ દેશમાં આ કાળે તેં ક્યાંઈ જોઈ છે ? મેક્ષમુલરે પોતેજ અન્યની ભૂમિકામાં લખ્યું છે કે તેને પચીસ વર્ષ તો કેવળ હસ્ત-લિપ-manuscript તૈયાર કરતાંજ લાગ્યાં હતાં ! અને વીસ વર્ષ તો અંથને છપાતાં લાગ્યાં હતાં ! ૪૫ વરસ સુધી એક અન્યની પાછળ આવીરીતે લાગ્યા રહેવું એ શું સામાન્ય મનુષ્યનું કાર્ય છે ? હવે વિચાર કરી જો કે સાયણુ પોતે ન હોય તો આમ બને ખરું ? ”

વેદ અનાદિ કેવી રીતે ?

મેક્ષમુલર સંબંધે આ પ્રમાણે વાતચીત થઈ રહ્યા પછી અન્ય-પાઠ આગળ ચાલ્યો. વેદને આધારેજ આ સૃષ્ટિનો વિકાસ થયો છે, એવા સાયણુના મતને આગળ ધરી, તેને ટેકો આપતાં સ્વામીજી બોલવા લાગ્યા કે:—“વેદ એટલે અનાદિ સત્યની સમષ્ટિ-(સમસ્તતા.) વેદપારગત ઋષિઓએ આ સર્વ સત્યોને પ્રત્યક્ષ કર્યાં. અતિપ્રિયદર્શી સિવાય-આપણા જેવા સાધારણ મનુષ્યોની દ્રષ્ટિએ તે પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહીં. એટલાજ માટે વેદમાં ઋષિ શબ્દનો અર્થ મત્રાર્થદ્રષ્ટા એવો કરવામાં આવ્યો છે. એક માત્ર જનોઈ ધારણ કરવાથી તેઓ કાંઈ બ્રાહ્મણ બની ગયા નહોતા. બ્રાહ્મણાદિ જાતિ વિભાગો તો પાછળથી થયા છે. વેદ શબ્દાત્મક અર્થાત્ ભાવાત્મક અથવા અનંત ભાવોની સમષ્ટિ માત્ર છે. “શબ્દ” પદનો વૈદિક પ્રાચીન અર્થ “સૂક્ષ્મ-ભાવ” એવો થાય છે. એ સૂક્ષ્મભાવ પાછળથી સ્થૂલરૂપ લઈ પોતાને સ્પષ્ટ કરે છે. મતલબ કે જ્યારે પ્રલય થાય છે ત્યારે ભાવી સૃષ્ટિનાં સૂક્ષ્મ બીજો વેદમાંજ ઢંકાયેલાં રહે છે. એટલામાટે આપણે પુરાણમાં જોઈએ છીએ કે મીનાવતાર વખતેજ વેદનો ઉદ્ધાર થાય છે. સારાંશ કે પહેલાંજ અવતારમાં વેદનો ઉદ્ધાર થયો. ત્યાર પછી તેજ વેદમાંથી ધીમે ધીમે સૃષ્ટિનો વિકાસ થવા લાગ્યો. અર્થાત્ વેદમાં રહેલા શબ્દના અવલંબનથી વિશ્વના સઘળા સ્થૂલ પદાર્થો એકે એકે તૈયાર થવા

લાગ્યા; કારણ કે સર્વ સ્થૂલ પદાર્થોનું સૂક્ષ્મરૂપ શબ્દ અથવા ભાવજ હોય છે. પૂર્વ-પૂર્વ કલ્પમાં એજ પ્રકારે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ હતી. આ વાત તો વૈદિક સંધ્યાના મંત્રમાં પણ છે:—“ સૂર્ય ચન્દ્રમસૌ ઘાતા યથા પૂર્વમકલ્પયત્ પૃથિવીં દિવજ્જ્વાન્તરીક્ષમક્ષે સ્વઃ ” સમજ્યો કે ? ”

નાદમાંથી શબ્દ અને શબ્દમાંથી સ્થૂલ જગતની ઉત્પત્તિ શી રીતે સલવે ?

શિષ્ય:—પણ મહાશય, જો કોઈ વસ્તુજ ન હોય તો પછી શા ઉદ્દેશે શબ્દનો ઉચ્ચાર થાય ? તેમજ પદાર્થવિના પદાર્થનાં નામો પણ કેવી રીતે તૈયાર થાય ?

સ્વામીજી:—ઉપલક્ષ દ્રષ્ટિએ તેમ લાગે એ બનવાજોગ છે, પરંતુ વિચાર કરવાથી એ શંકા નિવૃત્ત થઈ શકશે. એક ઘડાનો નાશ થવાથી કાંઈ ઘટવનો-ઘટપણનો નાશ થતો નથી, કારણ કે ઘટ એ સ્થૂલ વસ્તુ છે, જ્યારે ઘટવ-ઘટપણ એ ઘટની સૂક્ષ્મ અવસ્થા અથવા તે શબ્દાવસ્થા છે, તે કદાપિ નાશ પામે નહીં. આ પ્રમાણે સઘળા પદાર્થોની શબ્દાવસ્થા તે સર્વ વસ્તુઓની સૂક્ષ્માવસ્થા છે; અને આપણે જેને જેમએ છીએ અને અડકીએ છીએ તે સર્વ વસ્તુઓ, ઉપર કહી તે સૂક્ષ્મ અવસ્થા અથવા તો શબ્દ અવસ્થાનો સ્થૂલ વિકાસ માત્ર છે. જેવીરીતે કાર્ય અને કારણનો સંબંધ છે, તેવોજ સંબંધ અહિં પણ સમજી લેવો. જગતનો ધ્વંસ થવા છતાં જગતનો બોધક શબ્દ, અથવા તો સ્થૂલ પદાર્થોનાં સૂક્ષ્મસ્વરૂપો બ્રહ્માં કારણરૂપે રહેલાંજ હોય છે. જગતનો વિકાસ થાય તે પૂર્વે સૌ પહેલાં એ સૂક્ષ્મસ્વરૂપોમાં એકત્ર થયેલા પદાર્થો બહાર નીકળવા મથે છે, અને તેનો પ્રકૃતિસ્વરૂપ શબ્દગર્ભાત્મક અનાદિનાદ ઔઠાર પોતે પોતાની મેળે સ્ફુરે છે; પછી ધીમે ધીમે એકત્ર થયેલા પદાર્થો-

માંથી એક એક પદાર્થ ખાસ કરીને પ્રથમ તો સૂક્ષ્મ પ્રતિકૃતિનું અર્થાત્ શબ્દનું રૂપ લે છે, અને તે પછી સ્થૂલરૂપે સ્પષ્ટ થાય છે. એ શબ્દ એજ બ્રહ્મ-એ શબ્દ એજ વેદ. સાયણાચાર્યનો કહેવાનો આશય પણ તેજ છે. સમજ્યો ને?

શિષ્ય:—મહાશય, બરાબર સમજતું નથી.

સ્વામીજી:—જગતમાં જેટલા ઘટ છે તે સર્વનો નાશ થવા છતાં ઘટ શબ્દ તો રહીજ નય છે, એટલું તો સમજી શકાય છે ને? તો પછી જગતનો ધ્વંશ થવા છતાં, અથવા તો જે જે વસ્તુઓ આ જગતમાં પ્રતીત થાય છે તે સર્વ વસ્તુઓનો ભાંગીને ચૂરો થઈ જવા છતાં, તે તે વસ્તુઓને ઓળખાવનારા શબ્દો રહી જાય કે નહીં? અને જે રહી જાય તો તેમાંથી પુનઃ સૃષ્ટિ કેમ ઉત્પન્ન ન થાય?

સંકલ્પસિદ્ધ ઋષિઓનું સામર્થ્ય

શિષ્ય:—પરંતુ “ઘટ, ઘટ” એમ બોલવાથી ઘટ થોડોજ તૈયાર થાય?

સ્વામીજી:—તું અને હું એમ બૂમો પાડીએ તો અલગત તૈયાર ન થાય, પણ સિદ્ધસંકલ્પ બ્રહ્મમાં ઘટની સ્મૃતિ થાય કે તુરતજ ઘટ તૈયાર થઈ જાય. એક સાધારણ સાધકની ઈચ્છા માત્રથી જે વિવિધ અચિંત્ય બનાવો બને છે તો પછી સિદ્ધસંકલ્પ-બ્રહ્મની તો વાતજ શું પૂછવી? સૃષ્ટિના વિકાસ પહેલાં, બ્રહ્મ પ્રથમ શબ્દાત્મક હોય છે, પછી તે ઔકારાત્મક અથવા નાદાત્મક થાય છે, ત્યાર પછી પૂર્વ પૂર્વ કલ્પના વિવિધ વિશેષ વિશેષ શબ્દો-જેવા કે બૂઃ ભુવઃ સ્વઃ વા ગો માનવ, ઘટ-પટ ઇત્યાદિ તે ઔકારમાંથી પ્રકટ થવા લાગે છે, અને એ રીતે ધીમે ધીમે આ વિચિત્ર જગતનો વિકાસ થતો જાય છે. હવે શબ્દ એજ સૃષ્ટિનું મૂળ છે તે કેમ બને, એ વાત સમજાઈ?

સમાધિભૂમિકાની શ્રેણી

શિષ્ય:—હા, એક રીતે સમજણ પડી, પણ ખરાખર ધારણા થતી નથી.

સ્વામીજી:—ધારણા થવી અથવા તો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થવો એ તે કાંઈ રમત વાત છે? બાપુ! મન જ્યારે બ્રહ્મમાં રમવાના સ્વભાવવાળું થાય ત્યારેજ તે ધીમે ધીમે એક પછી એક એમ વિવિધ અવસ્થાઓને ઓળંગીને છેવટે નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં પ્રવેશ કરે છે. સમાધિમાં જગત શબ્દમય છે, એ વાત સર્વથી પ્રથમ સમજાય છે, અને તે પછી ગંભીર ઓંકારના ધ્વનિમાં સર્વ સમાધિ જાય છે. ત્યાર બાદ તે ધ્વનિ પણ સંભળાતો બંધ પડે છે. ધ્વનિ છે કે નહીં તેની પણ ખબર પડતી નથી. એનું નામ અનાદિનાદ કહેવાય છે. અંતે તો મન પણ બ્રહ્મમાં મળી જઈને શાંતિ પ્રસરી જાય છે.

સ્વામીજી પોતેજ ઉપર કહી તે સર્વ અવસ્થાઓમાં થઈને અનેકવાર સમાધિની ભૂમિકામાં જતા અને પુનઃ પાછા આવતા, તે પ્રસંગ હવે શિષ્યની નજરે સ્પષ્ટરૂપે તરવા લાગ્યો. જો તેમ ન હોય તો આવા વિસ્તૃતરૂપે વિષય સમજાવી દેવો એ બનીજ ન શકે. શિષ્ય બોલ્યા—ચાલ્યા વિના જ્યાંતો ત્યાંજ બેસી રહ્યો, અને વિચારવા લાગ્યો કે જોણે આ સ્થિતિનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ ન કર્યો હોય તે આમ વાણીથી કોઈને સમજાવી શકેજ નહીં.

અવતારી પુરૂષોનો અનુભવ

સ્વામીજી પુનઃ બોલવા લાગ્યા:—“અવતારી મહાપુરૂષો જ્યારે સમાધિમાંથી ઉત્થાન થઈ અહંભાવમાં ઉતરી આવે છે ત્યારે પહેલાં તો તેમને અવ્યક્તનાદનો અનુભવ થવા લાગે છે, અને ધીમે ધીમે તે નાદ વધારે સ્પષ્ટ થતો થતો ઓંકારના અનુભવમાં પરિણમે છે, ત્યારપછી એ ઓંકારમાંથી શબ્દમય જગતની પ્રતીતિ કરે છે, અને

છેવટે સ્થૂલ-ભૂતાત્મક જગતને પ્રત્યક્ષ કરે છે, પરંતુ સામાન્ય સાધકો તો અનેક કષ્ટપૂર્વક નાદની પેલી તરફ પહોંચી બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.

આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ ચાલતો હતો તેટલામાં મહાકવિ શ્રીયુત ગિરિશચંદ્ર બોષ મહાશય ત્યાં આવી પહોંચ્યા. સ્વામીજીએ તેમને આવકાર આપી કુશળ-સમાચાર પૂછ્યા; અને પુનઃ શિષ્યને પાઠ ભણાવવા લાગ્યા. ગિરિશ બાપુ પણ ધ્યાનપૂર્વક સ્વામીજીના શબ્દો સાંભળતા એસી રહ્યા, અને આવા વિસ્તારથી સ્વામીજી વેદનું રહસ્ય સમજાવે છે તે જોઈને બહુ આશ્ચર્ય પામવા લાગ્યા.

પૂર્વ વિષયના અનુસંધાનમાં સ્વામીજીએ બોલવાનું શરૂ કર્યું કે:—“ વૈદિક અને લૌકિક એવા બે ભેદોથી શબ્દ પણ દ્વિવિધ છે. ” “ શબ્દશક્તિપ્રકાશિકા ”માં એ વિષય ઠીક ચર્ચો છે, તેમાં જે વિચારો દર્શાવ્યા છે તે ખરેખર મનન કરવા યોગ્ય છે, પરંતુ તેમાં Terminology—પરિભાષાનો આડંબર માથું ફેરવી નાખે તેવો છે !

આ વખતે ગિરિશ બાપુના તરફ નિહાળી સ્વામીજીએ કહ્યું કે:— “ કેમ મી. જી. સી., આવું આવું તો કાંઈ ભણ્યા નહીં, કેવળ “કૃષ્ણ અને વિષ્ણુ”ની પાછળજ દિવસ કાઢો છો ને ? ”

ગિરિશ બાપુ:—“ હવે રહી રહીને ભણવાનું શું બની શકે ? એટલી બુદ્ધિયે ન મળે, તેમ એટલો અવસર પણ ન મળે ! છતાં ગુરૂ કૃપાથી આનંદ છે. ગુરૂદેવને જે કાંઈ કામ લેવાનું છે તે બધું આપની દ્વારા લીધે જાય છે, તેથી મને એ ભણવાની દરકાર પણ નથી. ” એટલું કહીને ગિરિશ બાપુ ઋગ્વેદના મહાન્ નૂતન ગ્રંથને પુનઃ પુનઃ પ્રણામ કરવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે “ જય વેદરૂપ શ્રીરામ-કૃષ્ણ દેવનો જય ! ”

આગળ એક વાર જણાવી ગયા છીએ કે સ્વામીજી જ્યારે કોઈ વિષ-

યનો ઉપદેશ કરતા ત્યારે શ્રોતાઓના મનમાં તે વિષય સજ્જડરીતે ઉતારી દેતા અને શ્રોતૃવર્ગ તે વખતે ગંભીર ભાવનામાં એવો તો તલ્લીન બની જતો કે જગતમાં જો કોઈ સારભૂત વસ્તુ હોય તો તે આ છે, એવો અનુભવ કરતો. અહ્મજ્ઞાન સંબંધે જ્યારે તેઓ બોલતા ત્યારે શ્રોતૃસમાજ અહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એજ જીવનનો એક માત્ર ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ, એમ અંતઃકરણપૂર્વક માનતો. જ્યારે તેઓ ભક્તિ, કર્મ અથવા પ્રજાકીય ઉન્નતિ સંબંધે બોલતા ત્યારે શ્રોતૃવર્ગના મનમાં તેજ વિષયનો સંપૂર્ણ અધિકાર વર્તવા લાગતો અને જીવનનું મુખ્ય કર્તવ્ય હોય તો તે એજ હોવું જોઈએ એમ દ્રઢતાથી વિચારતો. અત્યારે સ્વામીજીએ વેદનો પ્રસંગ કાઢીને શિષ્યવર્ગને વેદોક્ત જ્ઞાનનો મહિમા એટલો તો અસરકારક રીતે સમજાવી દીધો કે જગતમાં તે સિવાય ખીજ કોઈ સાર વસ્તુ હશે કે નહીં, તે સંબંધી કોઈ વિચારજન મનમાં પ્રવેશ કરી શક્યો નહીં. ગિરિશ બાપુ લક્ષ્યપૂર્વક આ બધી વાતચીત સાંભળી રહ્યા હતા. સ્વામીજીની આવી ઉદાર શિક્ષાપદ્ધતિનો તેમને અગાઉ અનેકવાર અનુભવ થઈ ચૂક્યો હતો, પરંતુ આ પ્રસંગે શિષ્યને જ્ઞાન-ભક્તિ અને કર્મની એક સરખી આવશ્યકતા સમજાવી દેવા માટે મનમાં ને મનમાં તેમણે એક યુક્તિ ઘડી કાઢી.

સ્વામીજીની સદ્દેયતા-કરુણાની અશ્રધાર

સ્વામીજી કોઈ અન્ય વિષયનો વિચાર કરવા લાગ્યા; તેટલામાં ગિરિશ બાપુ બોલી ઉઠ્યા કે:—“ હાં—અરે નરેન્દ્ર, એક વાત યાદ આવી. વેદ-વેદાંત તો ખૂબ ભણી ગયા, પણ આ દેશમાં જે ધોર હાહાકાર વર્તે છે અને લોકો અજ્ઞાના અભાવે બાળહત્યાઓ કરે છે, જીગાર રમે છે, એટલુંજ નહીં પણ વ્યભિચારાદિ દુરાચારો બળવાન થતા જાય છે, અને જે સ્વરૂપો આપણી આંખો સામેજ ભયંકરરૂપ ધારણ કરીને ઉભાં રહ્યાં છે, તેનું નિવારણ કરવા તમારા વેદમાં કોઈ ઉપાય

ખતાવ્યો છે ? આ અમુક ગૃહસ્થને ત્યાં રોજ એક વખત પચાસ માણસો આનંદથી ભોજન કરી શકતા, તેજ ગૃહસ્થને ત્યાં આજે ભૂખમરાથી બાળકો હેરાન થાય છે, આ અમુક ગૃહસ્થની સ્ત્રીને બદમાસોએ શીળબ્રષ્ટ કરી મારી નાખી છે, અને આ અમુક ગૃહસ્થોને ત્યાં ખુલ્લે બપોરે જુગાર રમાય છે, સેંકડો ગર્ભહત્યાઓ થાય છે, તથા વિધવાઓનું સર્વસ્વ લૂંટાઇ જાય છે, તેનો કાંઈ ઉપાય તમારા વેદમાં ખતાવ્યો છે ? ” ગિરિશ બાપુએ સામાજિક પરિસ્થિતિનું ભયંકર ચિત્ર ઉપરા ઉપરી સ્વામીજી પાસે રજુ કરવા માંડ્યું અને સ્વામીજી મુંઝે મ્હોડે તે સર્વ સાંભળી રહ્યા. જગતના દુઃખની અને કષ્ટની કહાણી સાંભળી તેમના નેત્રમાં પાણી ભરાઇ આવ્યું. પોતાના મનનો ભાવ અન્ય કોઈ કળી જાય નહીં તે માટે તેઓ ઝડપથી બહાર ચાલ્યા ગયા !

ગિરિશ બાપુએ શિષ્યને લક્ષ કરી કહ્યું કે:—“ જોયું કે બંગાળી ? કેવું કોમળ હૃદય ! તારા સ્વામીજીને માત્ર વેદન પંડિતજી માની લઇશ નહીં. જીવોના દુઃખની વાર્તા સાંભળી રડતા રડતા અહિંથી ચાલ્યા ગયા, એ કેટલી બધી સહૃદયતા ? કેટલી બધી મહાપ્રાણુતા ? તારી આંખેજ તે જોયું ને કે મનુષ્યોના દુઃખની કહાણી સાંભળી કર-ણાથી હૃદય ભરાઇ આવ્યું અને વેદ-વેદાન્તની બધી વાતો એક બાજુએ પડી રહી ! ! ”

શિષ્ય:—મહાશય, વેદનો અમારો પાઠ કેવો સરસ ચાલતો હતો ? વચમાં આપે માયામય જગતની વાત કહાડી બધું ધૂળધાણી કરી દીધું—સ્વામીજીનું મન પણ ખરાબ કરી દીધું !

ગિરિશ બાપુ:—જમતમાં આટલું આટલું દુઃખ, આટલું આટલું કષ્ટ અને આટલી આટલી આફતો ચાલી રહી છે, છતાં તે તરફ લક્ષ ન આપતાં કેવળ વેદજ બલુવાનું તને સૂઝે છે ? મૂડી દે એક બાજુ તારા વેદ-વેદાન્તને !

જ્ઞાન અને પ્રેમનો અવિચ્છેદ સંબંધ

શિષ્ય:—તમે પોતે સહાય છો એટલે તમને માત્ર હૃદયની ભાષા જ સામગ્રી ગમે છે, પણ આ સર્વ શાસ્ત્રો કે જેની ચર્ચામાં મન્યા રહેવાથી જગત શું, તેનું ભાન જ રહેતું નથી, તેમાં તમારી પ્રીતિ હોય તેમ જણાતું નથી. નહીં તો આવી રીતે રસભંગ ન કરો.

ગિરિશ બાપુ:—જ્ઞાન અને પ્રેમનું કયા સ્થળે ભિન્નત્વ છે, એ પહેલાં મને સમજાવી દે. આ જો તારા ગુરુ પોતે જ (સ્વામીજી) જેવા પંડિત તેવા જ પ્રેમી છે કે નહીં? તારા વેદમાં પણ શું એમ નથી કહ્યું કે:—સત્-ચિત્-આનંદ એ ત્રણે એક જ વસ્તુ છે? સ્વામીજીમાં આટલું બધું પાંડિત્ય છે, પણ જગતના દુઃખની કહાણી જેવી કાતે પડી કે તુરત જ અશ્રુ વરસાવતા અલિપ્તી ચાલ્યા ગયા કે નહીં? જ્ઞાન અને પ્રેમ વેદ-વેદાન્તથી જો જૂદાં હોવાનું સિદ્ધ થતું હોય તો પછી એ વેદને પણ નમસ્કાર છે!

શિષ્ય નિરૂત્તર બેસી રહ્યો. તે વિચારવા લાગ્યો કે ખરેખર જિરિશ બાપુના સિદ્ધાંતો વેદથી અવિરોધી છે.

એટલામાં સ્વામીજી બહાર ફરી આવ્યા, અને શિષ્યને સંબોધન કરીને કહ્યું કે: “ શું વાત ચાલે છે? ” શિષ્યે કહ્યું કે:—“મહાશય, વેદના સંબંધે જ વાતો થાય છે. ગિરિશ બાપુ વેદ તો જો કે ભણ્યા નથી છતાં તેમના સિદ્ધાન્તો બહુ સુંદર છે. બહુ આશ્ચર્ય પામવા જેવું છે કે આવું જ્ઞાન તેમને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું હશે? ”

ગુરુભક્તિથી સત્યસિદ્ધાંતની પ્રાપ્તિ સહજ છે

સ્વામીજી:—“ગુરુભક્તિ હોય તો સર્વ સિદ્ધાંતો પોતાની મેળે જ પ્રત્યક્ષ થાય છે, પછી તેને માટે ભણવાની કે વાંચવા કરવાની જરૂર રહેતી નથી. છતાં એવી ભક્તિ અને એવો વિશ્વાસ જગતમાં બહુ દુર્લભ છે. ગિરિશ બાપુના જેવી જેમની ગુરુભક્તિ હોય તેમને

વેદ-વેદાંત ભણવાની જરૂર નથી. છતાં એટલું ધ્યાનમાં રાખજો કે તેમનું (ગિરિશ બાબુનું) જે અનુકરણ-imitate કરવા જઈશ તો તારી પાસે છે તે પણ ગુમાવી દઈશ. માત્ર એમની વાતો સાંભળ્યા કરજો; તેમની દેખાદેખીએ કાંઈ કામ કરીશ નહીં. ”

શિષ્ય:—ભલે.

બુદ્ધિપૂર્વકની શ્રદ્ધાજ શ્રેયસ્કર છે

સ્વામીજી:—ભલે એમ નહીં, હું કહું તે એકવાર સમજી લે. મૂર્ખની માફક બધી વાતમાં ભલે, ભલે, નહીં કર્યા કર. હું કહું તો પણ અંધવિશ્વાસ રાખીશ નહીં. **પહેલાં સમજ અને પછીજ વિશ્વાસ કર.** મને પોતાને ગુડફેવ પ્રત્યેક વાત સમજાવીને પછીજ વિશ્વાસ કરવાનું કહેતા. સદ્યુક્તિ, તર્ક અને શાસ્ત્ર જે કહે તે પ્રમાણેજ કામ કરવું. વિચાર કરવાથી બુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે, અને પછી તેમાં બ્રહ્મ reflected-પ્રકાશિત થાય છે. સમજ્યો ને ?

શિષ્ય:—જી હા. પણ વિવિધ માણસોની વિવિધ વાતો સાંભળી ધાણીવાર મગજ ભરી જાય છે. હજી હમણાંજ તેઓ (ગિરિશ બાબુ) કહેતા હતા કે:—“ અરે ! ભણવા-ગણવાથી શું દહાડો વળવાનો હતો ? ” અને વળી આપ કહો છો કે—“ વિચાર કરતા શીખ. ” હવે મારે શું કરવું ?

સ્વામીજી:—અમારી બંનેની વાતમાં સત્યાંશ છે. માત્ર દરેક વાત બૂદ્ધા બૂદ્ધા દ્રષ્ટિબિન્દુથી કહેવામાં આવી છે એટલુંજ. એક એવી અવસ્થા છે કે જ્યાં આગળ યુક્તિ-તર્ક સર્વ ચૂપ થઈ જાય છે—મૂકાસ્વાદનવત્. (મુઝેકો સ્વપ્ના ભયા સમજ સમજ પછતાય, તેના જેવું.) વળી બીજી એક એવી અવસ્થા છે કે જ્યાં વેદાદિ શાસ્ત્રો વિષે વિચાર કરતાં કરતાં સત્ય વસ્તુ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે. તારે તો

એ સર્વ ભણવાની-સાંભળવાની અને વિચારવાની જરૂર છે. તારે જો સત્ય પ્રત્યક્ષ કરવું હોય તો તે એકજ માર્ગ છે.

નિર્બોધ શિષ્યને સ્વામીજી તરફથી આવી આજ્ઞા મળી તેથી તેણે વિચાર્યું કે ગિરિશ બાપુની હાર થઇ, અને સ્વામીજીએ પોતેજ ભણવાના વિષયને ટેકો આપ્યો. શિષ્યે ગિરિશબાપુ ભણી જોઇને કહ્યું કે:-“ મહાશય, સાંભળ્યું ને ? સ્વામીજી તો મને વેદ-વેદાન્તનો અભ્યાસ કરવાનુંજ ફરમાવે છે ! ”

ગિરિશ:-તો તું તેમ ક્યેં જા. સ્વામીજીના આશિર્વાદથી તેમાં પણ તારૂં કલ્યાણ થશે.

સેવાશ્રમ સ્થાપવાની ભલામણ

સ્વામી સદાનંદ તે વખતે ત્યાં હાજર થયા. તેમને જોઇને સ્વામીજીએ કહ્યું કે:-“ અરે ! આ મી. જી. સી. ના મુખથી દેશની દુર્દશા સાંભળી ને ? મને તો તેમની વાત સાંભળ્યા પછી કશું એન પડતું નથી. દેશની ખાતર તું કાંઈ કરી શકે તેમ છે ?

સદાનંદ:-મહારાજ ! જેવો હૂકમ. સેવક સદાને માટે તૈયારજ છે!

સ્વામીજી:-પ્રથમ તો નાના scale-બંધારણ ઉપર નમુના દાખલ એક relief-centre-સેવાશ્રમ ખુલ્લું મૂકવાનો પ્રયત્ન કર, કે જેથી ગરીબ અને દુઃખીઆઓને કાંઈક સહાય મળે અને રોગીઓની સેવા પણ થઇ શકે. સંસારમાં જેમનું કોઈ સગું નથી એવા માણસોની, જાતિ-વર્ણ કે અવસ્થાનો વિચાર કર્યા વિના સેવા થાય એવો ઉપાય થોજ !

સેવા ધર્મની ઉત્તમતા-સેવા અર્થે એક હબારવાર
જન્મવા તૈયાર થું

સદાનંદ:-આજ્ઞા, મહારાજ.

સ્વામીજી:-જીવસેવાથી ઉત્તમ ધર્મ ખીજો એકે નથી. સેવા-

ધર્મનું જે બરાબર પાલન થાય તો સંસાર-બંધનને દૂટતાં જરાએ વાર લાગતી નથી—“મુક્તિઃ કરફલાયતે”

ગિરિશ બાપુ તરફ નજર કરી સ્વામીજીએ કહ્યું:—“જુઓ, ગિરિશ બાપુ, મને તો એમ થાય છે કે જે જગતનાં દુઃખો રૂંદ કરવા માટે એક હજારવાર જન્મો લેવા પડે તોપણ ખુશીથી લેવા. એક હજારવાર જન્મ લેવાથી જગતનું દુઃખ જરાયે ન્યૂન થઈ શકશે તો હું મને અહોભાગ્ય માનીશ. પોતાની એકલાની મુક્તિ ઇચ્છવાથી શું થવાનું હતું? સર્વને સાથે લઈને એ માર્ગે જવાય તોજ ઠીક. મને આવા વિચારો કેમ આવતા હશે? કહો તો ગિરિશ બાપુ?”

ગિરિશ બાપુ:—જે તેમ ન હોય તો ગુરૂદેવે તમને સર્વોત્તમ પાત્ર તરીકે ગણાવ્યા છે, તે કેમ બને?

તે પછી ગિરિશ બાપુને કાર્યપ્રસંગે અન્યત્ર જવાનું હોવાથી બહાર ગયા.

પ્રસંગ ૧૧ મો.

સ્થાન-આલમબજાર મઠ ઇ. સ. ૧૮૬૭

શિષ્યોને દીક્ષા અને સંન્યાસધર્મનો ઉપદેશ

આગળ કહેવાઈ ગયું છે કે સ્વામીજી વિલાયતથી પાછા
કર્યા અને કલકત્તામાં પધાર્યા ત્યારે અનેક
ઉત્સાહી યુવકો તેમના દર્શને આવતા. સ્વામીજી તે અવિ-
વાહિત વિદ્યાર્થીઓને બ્રહ્મચર્ય તથા ત્યાગનો સર્વવ ઉપદેશ આપતા
અને આત્મના મોક્ષાર્થ જગદ્દિતાય ચ-અર્થાત્ પોતાના મોહને
માટે તથા જગતનું કલ્યાણ સાધવા માટે સર્વવનો ત્યાગ કરવાની
કેટલી આવશ્યકતા છે, તે નિપય બહુ અમરકારકરીતે સમજાવતા.
તેઓ અનેકવાર કહ્યા કરતા કે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યા સિવાય કોઈને
યથાર્થ આત્મજ્ઞાન થવું નો દર નહું, પરંતુ બહુ જનોનું જેથી હિત
થાય, બહુ જનોને જેથી મુખ થાય તેવાં ઔદિક કર્તવ્યો પણ સંન્યાસ
સ્વીકાર્યા સિવાય કદાપિ સંપૂર્ણરીતે સિદ્ધ થાય નહીં. આથી કરીને
સ્વામીજી હંમેશા ત્યાગનો ઉચ્ચ આદર્શ યુવકોની સમક્ષ રજુ કરતા,
અને જો કોઈ યુવક સંન્યાસગ્રહણની તત્પરતા દર્શાવતો તો તેને
અધિક ઉત્સાહ આપી પોતાનો ખાસ કૃપાપાત્ર લેખતા. સ્વામીજીના
ઉત્સાહથી ઉત્સાહિત થઈ અનેક ભાગ્યશાળી યુવકો સંસારનો ત્યાગ
કરી સ્વામીજીદ્વારા સંન્યાસાશ્રમમાં દીક્ષિત થઈ ચૂક્યા હતા. આ નવા
વિદ્યાર્થીઓમાંથી ચાર જણાએ જ્યારે મૌ પહેલાં સંન્યાસવ્રત ગ્રહણ
કર્યું ત્યારે આ શિષ્ય ત્યાં આલમબજાર મઠમાંજ હાજર હતો. શિષ્યના
મનમાં હજી એ પ્રસંગ તાજેજ છે !

સ્વામી નિત્યાનંદ, વિરજનંદ, પ્રકાશનંદ તથા નિર્ભયાનંદના નામથી જેઓ અત્યારે શ્રીરામકૃષ્ણમંડળમાં સુપ્રસિદ્ધ છે તેઓએ તે દિવસે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો હતો. એક જણને દીક્ષા નહીં આપવા માટે સ્વામીજીના ગુરુભાઈઓએ સ્વામીજીને બહુ રીતે સમજાવ્યા હતા, એમ શિષ્યે સાંભળ્યું છે; પરંતુ તેઓને સ્વામીજીએ ઉત્તરમાં એટલુંજ જણાવ્યું કે:—“ જો આપણે પાપી-તાપી-દીન-દુઃખી અને દરિદ્રોનો ઉદ્ધાર નહીં કરીએ તો બીજું કોણ કરશે ? માટે હવે પછી એવો કોઈ વાંધો મારી પાસે લાવશો નહીં.” સ્વામીજીની દ્રઢ ઇચ્છા સફળ થઈ, અને અનાયોના આધારરૂપ સ્વામીજીએ પોતાના કૃપાગુણથી દરેકને સમાનભાવે દીક્ષા આપવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો.

શિષ્ય આજે એ દિવસથી મઠમાંજ રહે છે. સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું કે:—“ તુંજ પોતે ભટ્ટાચાર્ય બ્રાહ્મણ છે, માટે આવતી કાલે તું એમનું શ્રાદ્ધ નાખજે, એટલે પરમ દિવસે દીક્ષાની ક્રિયા શરૂ કરીશું. આજે જે કાંઈ તારે જોવું હોય અથવા વાંચવું હોય તે બધું જોઈ જાજે.” શિષ્યે સ્વામીજીની આજ્ઞા માથે ચડાવી.

દીક્ષાવિધિ

સંન્યાસગ્રહણના પૂર્વદિવસે, સંન્યાસવ્રત ગ્રહણ કરવાની દ્રઢ જાણસાવાળા ઉક્ત ચાર બ્રહ્મચારીઓએ મસ્તક-મુંડન કરાવ્યું; અને ગંગાસ્નાનથી પરવારી, ઘોળાં વસ્ત્ર ધારણ કરી સ્વામીજીનો સ્નેહમય આશિર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યો, તથા શ્રાદ્ધને માટે તૈયારી કરવામાં ગુંથાયા.

અહિં એટલું કહેવું અસ્થાને નહીં લેખાય કે શાસ્ત્રની રીતિ પ્રમાણે જેઓ સંન્યાસ-આશ્રમ સ્વીકારવા માગતા હોય તેઓએ પોતાનું શ્રાદ્ધ પોતાનેજ હાથે કરી લેવું જોઈએ, કારણ કે સંન્યાસ સ્વીકાર્યા પછી એવી લૌકિક કે વૈદિક કોઈ પણ ક્રિયામાં તેમનો અધિકાર રહેતો નથી. પુત્ર-પૌત્રોએ કરેલું શ્રાદ્ધ કે પિંડદાનનું ફળ સંન્યાસી-

ઓને સ્પર્શી શકતું નથી. એટલાજ માટે સંન્યાસ લેવા પહેલાં પોતાનું શ્રાદ્ધ તેમને પોતાનેજ કરી લેવું પડે છે, અને પોતાના સંસારના, દેહના અને સંબંધીઓના સર્વ પૂર્વસંબંધો પણ સંકલ્પદ્વારા છેક વિસારી મૂકવા પડે છે. આ ક્રિયાને સંન્યાસ ગ્રહણ સમયની અધિવાસક્રિયા કહેવામાં આવે છે. શિષ્યે નજરો નજર જોયું છે કે સ્વામીજી આ સર્વ વૈદિક ક્રિયાકાંડોમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ધરાવતા હતા; એટલુંજ નહિ પણ શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે જો બધી ક્રિયા નહોતી થતી તો દિલ્લગીર પણ થતા. કેટલાએકો માત્ર ગેરઆં વસ્ત્રો પહેરી લેવાથીજ સંન્યાસી બની જવાય એમ ધારી બેઠા છે, તેમના પ્રત્યે સ્વામીજી બહુ ઉદાસીન રહેતા. ગુરૂપરંપરાથી ઉતરી આવેલાં વર્તમાન અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે સ્વામીજી ભક્તિભાવ ધરાવતા અને બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય સ્વરૂપ સંન્યાસવ્રત ગ્રહણ કરાવવા પૂર્વે બ્રહ્મચારીઓ દ્વારા ખાસ કરીને તે અનુષ્ઠાનો વિધિપૂર્વક કરાવતા. અમે એમ પણ સાંભળ્યું છે કે શ્રીપરમહંસ દેવના સ્વર્ગવાસ પછી સ્વામીજીએ પોતે પણ ઉપનિષદ્ આદિ શાસ્ત્રોમાં કહેલી વિધિ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓ મંગાવી, પોતાના ગુરૂભાઈઓની સાથે, ગુરૂદેવની છબી સામે રાખી, વૈદિકપદ્ધતિએ સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો હતો.

સંન્યાસવ્રતની કઠોરતા જોઈ શિષ્યનું ગભરાવું-

સ્વામીજીનો બોધ

આલમબજારમહંદના ઉપરના ભાગમાં શ્રાદ્ધોપયોગી તમામ વસ્તુઓ મંગાવી રાખવામાં આવી હતી. સ્વામી નિત્યાનંદે પિતૃપુરૂષની શ્રાદ્ધક્રિયા અનેક વખત કરી હતી, તેથી જરૂરી વસ્તુઓ મંગાવી લેવામાં કાંઈ હરકત પડી નહીં. સ્વામીજીની આજ્ઞાને માન આપી શિષ્ય પણ સ્નાન વગેરેથી પરવારી પુરોહિત તરીકેનું કામ કરવાને તૈયાર થયો. મંત્રાદિના બરાબર ઉચ્ચારો થવા લાગ્યા. સ્વામીજી પણ

પ્રસંગોપાત આવીને વિધિ જોઈ જતા. શ્રાદ્ધ પૂરું થઈ રહ્યું અને ચારે બ્રહ્મચારીઓ પોતાના પિંડનું દાન કરી રહ્યા ત્યારે શિષ્યની સાંસારિક દ્રષ્ટિએ તેઓ મૃતવત્ જણાવા લાગ્યા. આથી શિષ્યનું હૃદય તે વખતે ગભરાઈ ગયું ! સંન્યાસવ્રતની કઠોરતાનું સ્મરણ કરી તે મુઝાવા લાગ્યો. પિંડાદિ લઈને બ્રહ્મચારીઓ ગંગાકાંઠે ગયા ત્યારે શિષ્યની ગભરામણ જોઈને સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ કેમ, આ બધું જોઈને તને કાંઈ ભય લાગે છે ? ” શિષ્યે માથું નીચે નમાવી સ્વામીજીના પ્રશ્નનો હકારમાં ઉત્તર આપ્યો. સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“એમાં ભય પામવા જેવું શું છે ? સમજ કે આજે સંસારમાંથી તેઓ મૃત્યુ પામી ચૂક્યા, પણ કાલથી તો નવો દેહ ધારણ કરી, નવા વિચારે અને નવા વેશે પુનઃ હાજર થશે. બ્રહ્મવીર્યથી પ્રદીપ્ત થઈ તેઓ આજથી જવલત અગ્નિની માફક અવસ્થાન કરશે—ન ધનેન ન ચે-જ્યયા ત્યાગેનૈકેન અમૃતત્વમાનશુઃ ॥ ”

સ્વામીજીનું કથન સાંભળી, શિષ્ય મુગે મ્હોડે ઉભો થઈ રહ્યો. સંન્યાસની કઠોરતા જોઈ તેની બુદ્ધિ મુઝાઈ ગઈ હતી. તે વિચારવા લાગ્યો કે વાતમાં અને કાર્યમાં કેટલો બધો ભેદ ! જે વાત વિચારવામાં આટલી બધી સુંદર જણાય છે તે જ્યારે ક્રિયામાં મૂકાય છે ત્યારે કેટલી બધી હૃદયદ્રાવક થઈ પડે છે !

શ્રાદ્ધવિધિથી નિવૃત્ત થયેલા બ્રહ્મચારી—શિષ્યો ગંગાજીમાં પિંડ પધરાવીને આવ્યા અને મઠમાં આવી સ્વામીજીના પાદપદ્મની વંદના કરી. સ્વામીજીએ આશિર્વાદપૂર્વક કહ્યું કે:—“ તમારું માનવ-જીવન આજે શ્રેષ્ઠવ્રત ગ્રહણ કરવામાં ઉત્સાહિત થયું છે, તે માટે તમારો જન્મ ધન્ય છે, તમારો વંશ ધન્ય છે, અને તમારી ગર્ભધારિણી માતા પણ ધન્ય છે—કૂલં પવિત્રં જનની કૃતાર્થા ॥ ”

લોગ અને યોગ સાથે અનેજ નહીં

તે દિવસે રાત્રે આહાર કર્યા પછી સ્વામીજી કેવળ સંન્યાસ-

ધર્મ સંબંધેન વાર્તાલાપ કરવા બેઠા. સંન્યાસવ્રત ગ્રહણ કરવા ઉત્સુક બનેલા બ્રહ્મચારિઓને ઉદ્દેશીને તેઓએ જણાવ્યું કે:-“**आत्मा नो मोक्षार्थं जगद्धिताय च**—પોતાના મોક્ષની ખાતર અને જગતના હિતની ખાતર—સંન્યાસવ્રત ગ્રહણ કરવું જોઈએ. સંન્યાસ ન લેવાય ત્યાંસુધી કોઈ દિવસ કોઈ બ્રહ્મજ્ઞ થઈ શકે નહીં. વેદ-વેદાંતમાં પણ એની-એજ બોધણા છે. જેઓ એમ કહે છે કે સંસાર પણ ભોગવીશું અને બ્રહ્મજ્ઞ પણ બનીશું, તેઓની વાત ઉપર કદાપિ લક્ષ આપીશ નહીં. એમ કહેનારાઓના હૃદયમાં સંસારના ભોગની વાસના ગુપ્તપણે રહેલીજ હોય છે. સંસારના ભોગો ભોગવવાની જેની લેશ પણ ઇચ્છા રહી ગઈ હોય, જેમની કામનાઓ અને વાસનાઓ હજી ક્ષીણ થઈ ન હોય, તેઓ આ કઠિનમાર્ગનો વિચાર કરતાંજ ગભરાઈ જાય છે; અને તેથી કહી દે છે કે આપણે તો સંસાર અને મોક્ષ એ બન્ને સાધીશું. એ બધો મૂર્ખોનો પ્રલાપ-અન્યત્રતાનો બકવાદ માત્ર છે; અવૈદિક-અશાસ્ત્રીય કલ્પનામાત્ર છે. ત્યાગ સિવાય કોઈ કાળે મુક્તિ નથી. ત્યાગ સિવાય પરાભક્તિ ઉદ્ભવીજ શકે નહીં. ત્યાગ-ત્યાગ-નાન્યઃ પન્થા-વિદ્યતેયનાય—તે સિવાય બીજો કોઈ માર્ગજ નથી. ગીતામાં પણ કહેલું છે કે: **काम्यानां कर्मणां न्यासम् संन्यासम् कवयोविदुः॥**”

સંસારના પ્રપંચોમાંથી છૂટ્યાવિના કોઈની મુક્તિ થઈ હોય અથવા થાય એવો સંભવ નથી. સંસારાશ્રમમાં જેઓ રહ્યા છે, તેઓ કોઈ ને કોઈ પ્રકારે કામનાના ગુલામ છે; એ વાત તો તેઓ પોતેજ સિદ્ધ કરે છે. જો કામનાના ગુલામ ન હોય તોપછી સંસારમાં રહેવાનું પ્રયોજન શું? કાંતો કામિનીના દાસ છે, કાંતો ધનના દાસ છે, અને કાંતો વિદ્યા, બુદ્ધિ, યશ્ન, માન, પાંડિત્યના દાસ છે. આવી અનેક પ્રકારની ગુલામીઓમાંથી મુક્ત થવાય તોજ મુક્તિના માર્ગમાં આગળ પગલાં ભરાય. માણસો ગમે તેમ કહે, પરંતુ હું તો એમજ માનું

હું કે સર્વસ્વના ત્યાગપૂર્વક સંન્યાસ ગ્રહણ થાય નહીં ત્યાંસુધી જીવનું કોઈ રીતે કલ્યાણ નથી—કોઈ રીતે ઉદ્ધાર નથી, તેમજ કોઈ રીતે અલ્પજ્ઞાન પ્રાપ્તિની સંભાવના નથી.

અલ્પજ્ઞાન પાસે ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ નિર્ણય છે

શિષ્ય—મહાશય, સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાથીજ શું સિદ્ધિ મળી જતી હશે ?

સ્વામીજી—સિદ્ધિ મળે કે નહીં, તે જૂદી વાત છે. તું પોતેજ ત્યાંસુધી આ ભયંકર સંસારની આઘમાંથી બહાર નીકળી નહીં શકે ત્યાંસુધી વાસનાનું દાસત્વ પણ કોઈ કાળે તજી નહીં શકે; અને ત્યાંસુધી તને ભક્તિ કે મુક્તિની પ્રાપ્તિ થવી પણ અસંભવિત છે. અલ્પજ્ઞાન પાસે ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ કશી ખીસાતમાંજ નથી.

ચાર પ્રકારના સંન્યાસ

શિષ્ય—સંન્યાસને માટે કોઈ પણ પ્રકારના ભેદો કે કાળ-અકાળ જેવું કંઈ હશે કે નહીં ?

સ્વામીજી—સંન્યાસધર્મની સાધનામાટે કાળ-અકાળ કંઈ જોવા પડતો નથી. શ્રુતિ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે—યદહરેવ વિરજેત્ તદહરેવ પ્રવ્રજેત્—જે કાળે વૈરાગ્યનો ઉદય થાય તેજ ક્ષણે પ્રવ્રજ્યા-દીક્ષા ગ્રહણ કરવી. યોગવાસિષ્ઠમાં પણ કહેવું છે કે—

યુવૈવ ધર્મશીલઃ સ્યાત્ અનિત્યં ચલુ જીવિતમ્

કો હિ જાનાતિ કસ્યાચ મૃત્યુકાલો ભવિષ્યતિ ॥

જીવનની અનિત્યતા વિચારી યુવાવસ્થામાંજ મનુષ્યોએ ધર્મશીલ બનવું જોઈએ. દેહ ક્યારે પડશે તે કોણ કહી શકે તેમ છે? શાસ્ત્રમાં સંન્યાસનાં ચાર પ્રકારનાં વિધાનો જોવામાં આવે છે. (૧) વિદ્વત્-સંન્યાસ, (૨) વિવદિષાસંન્યાસ, (૩) મર્કટસંન્યાસ, (૪) આતુરસંન્યાસ.

એકાએક સંપૂર્ણ અને યોગ્ય વૈરાગ્ય સ્ફુરી આવે કે તુરતજ સંન્યાસગ્રહણ કરી બહાર નીકળી પડવું તે પ્રથમ પ્રકારનો સંન્યાસ. પૂર્વજન્મના સંસ્કાર વિના પ્રથમ પ્રકારનો વિદ્વત્સંન્યાસ સંભવતો નથી. આત્મતત્ત્વ જાણવાની પ્રબળ ઇચ્છાથી કોઇ બ્રહ્મજ્ઞ પુરુષની પાસે જઇ સંન્યાસ સ્વીકારી શાસ્ત્રપાઠ તથા ભજન—સાધન વગેરે કરવાં તેને વિવદિષાસંન્યાસ કહે છે. સંસારના દુઃખ—તાપથી અથવા પોતાના કોઇ સગાના મૃત્યુથી અથવા એવાજ બીજા કોઇ કારણથી સંન્યાસ લઇ લેવો તેને મર્કટસંન્યાસ કહે છે; કારણ કે તે વૈરાગ્ય સ્થાયી હોતો નથી. ગુરુદેવ જેમ કહેતા કે:—“ સંન્યાસ લઇ દેશાટન કરતાં ક્યાંક નોકરી મળી ગઇ, તો પછી વિવાહ કરી સંસારી બન્યા. હતા ત્યાં ને ત્યાંજ” તેના જેવું થાય. છેલ્લો પ્રકાર આતુરસંન્યાસનો છે. માણસ જ્યારે મરણશય્યાએ પડ્યો હોય ને બચવાની આશા ન હોય ત્યારે તેને સંન્યાસ આપવાનો રીવાજ છે. અગર તે મૃત્યુ પામે તો પવિત્રસંન્યાસવ્રત ગ્રહણ કરી મૃત્યુ પામ્યો એમ ગણાય; અને આવતા ભવમાં એ પુણ્યના બળથી સારો જન્મ મળે, એવી પણ માનીનતા ખરી. ભાગ્યબળે જો મનુષ્ય બચી જાય તો પછી પુનઃ સંસારમાં નહીં રહેતાં બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અર્થે સાધન—ભજન કરી સમય વીતાવે. તારા કાકાનેજ શિવાનંદ સ્વામીએ આતુરસંન્યાસ આપ્યો હતો. ન કે તેઓ મરી ગયા તોપણ એવા સંન્યાસ ગ્રહણથી તેમનો ક્યાંક ઉચ્ચજન્મ થશે. દુઃકામાં કહેવાનું એટલુંજ કે સંન્યાસ લીધા વિના આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિનો બીજો એકે રાજમાર્ગ નથી.

શિષ્ય:—ત્યારે ગૃહસ્થોને માટે ઉપાય શું ?

સ્વામીજી:—પુણ્યના બળથી તેમને કોઇ કાળે—કોઇ જન્મે વૈરાગ્ય ઉદ્ભવે—અને વૈરાગ્ય ઉદ્ભવ્યો, એટલે પછી મુશ્કેલી રહેતી નથી, જન્મ—મૃત્યુની જંજાળને તૂટતાં પછી તો વારજ લાગતી નથી; છતાં

સર્વ નિયમોને એક જો અપવાદ (Exception) તો હોય છે. એકાદ ગૃહસ્થને ધર્મપાલન કરતાં જીવન્મુક્ત જેવી અવસ્થામાં પણ મેં જોયા છે. દાખલા તરીકે આપણા નાગમહાશય.

બુદ્ધદેવની હિંદુધર્મ ઉપર જવલંત અસર

શિષ્ય:—મહારાજ, વૈરાગ્ય અને સંન્યાસ વિષે ઉપનિષદ વગેરેમાં વિસ્તૃતભાવે ઉપદેશ નહિ હોય ?

સ્વામીજી:—એવકુદની માફક શું બક્યા કરે છે ? વૈરાગ્ય એજ ઉપનિષદનો પ્રાણ છે, વિચારજનિત પ્રજ્ઞા એજ ઉપનિષદનું છેલ્લું લક્ષ છે; છતાં મારો એવો વિશ્વાસ છે કે ત્યાગવ્રતનો વિશેષ પ્રચાર તો બુદ્ધદેવના વખતથીજ ભારતવર્ષમાં પ્રચલિત થયો છે; તેમજ વૈરાગ્ય તથા વિષયની વિતૃષ્ણા પણ ધર્મના અંતિમ લક્ષ્ય તરીકે તેજ વખતથી લોકોના જાણવામાં આવી છે. બુદ્ધધર્મનો ત્યાગ-વૈરાગ્ય હિંદુધર્મે પોતાનો કરી દીધો છે, એમ કહું તોપણ ખોટું નથી. ભગવાન બુદ્ધના જેવા ત્યાગી મહાપુરુષ આ પૃથ્વીમાં ખીજ કોઈ થયા નથી.

શિષ્ય:—ત્યારે શું બુદ્ધદેવના જન્મ પહેલાં દેશમાં ત્યાગ-વૈરાગ્ય જેવું કંઈ હશેજ નહીં ? દેશમાં સંન્યાસીઓ પણ નહીં હોય શું ?

બુદ્ધદેવ પહેલાં હિંદુની ધાર્મિક સ્થિતિ

સ્વામીજી:—એમ કેમ કહેવાય ? અલપ્ત સંન્યાસ-આશ્રમ હતો, પરંતુ જીવનનું તે છેલ્લામાં છેલ્લું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ, એમ લોકોના હૃદયમાં દ્રઢ થયું નહોતું. ખીજ શબ્દોમાં કહું તો વિવેક-નિષ્ઠા નહોતી, વૈરાગ્યની દ્રઢતા નહોતી. એટલાજ માટે બુદ્ધદેવ અનેક યોગીઓ અને અનેક સાધુઓની પાસે જવા છતાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહીં. છેવટે “**इहासने शुष्यतु मे शरीरम्—**” આ સ્થાનેજ મારું શરીર પડે, એમ કહીને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાટે બુદ્ધદેવ ત્યાંજ ખેસી ગયા, અને અંતે પ્રબુદ્ધ થયા ત્યારેજ ત્યાંથી ઉઠ્યા.

ભારતવર્ષમાં અત્યારે જે સંઘળા મડો-મડો તું જુએ છે તે સર્વ એક વખત ઐશ્વર્યના અધિકારમાં હતા. હિન્દુઓએ સમય વીતતાં તેને પોતાના રંગથી રંગી દીધા. ભગવાન યુદ્ધદેવના વખતથીજ યથાર્થ સંન્યાસ-આશ્રમની શરૂઆત થઇ છે. યુદ્ધદેવેજ સંન્યાસ-આશ્રમના મહદાલ શરીરમાં નવો પ્રાણ મૂક્યો છે.

સ્વામીજીના ગુરુભાઈ—સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ બોલી ઉઠ્યા કે:—“યુદ્ધદેવના જન્મ પહેલાં પણ ભારતવર્ષમાં ચાર આશ્રમો તો હતાજ. પુરાણ-સંહિતા વગેરેમાં તેનાં જોઈએ તેટલાં પ્રમાણો મળી શકે છે.”

ઉત્તરમાં સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે:—“મન્વાદિ સંહિતા, સર્વ પુરાણોનો મોટો ભાગ તથા મહાભારત વગેરે તાજાંજ ગણાય. ભગવાન યુદ્ધ તો તે પહેલાં ઘણા કાળે થઇ ગયા હતા.”

સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદે કહ્યું કે:—“જો તેમ હોય તો વેદ-ઉપનિષદ-સંહિતા કે પુરાણમાં ક્યાંક તો ઐશ્વર્યની સમાસોચના જરૂર હોવી જોઈએ; પરંતુ એવા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં પણ યુદ્ધદેવ સંબંધી કાંઈ ઉલ્લેખ જણાતો નથી; તોપણ યુદ્ધદેવ બહુ જૂના વખતમાં થઇ ગયા એમ કેમ કહેવાય ? જો ચાર પ્રાચીન પુરાણોમાં અલખ્યત ઐશ્વર્યમતનું સહેજસાજ વર્ણન છે, પણ તેટલાજ ઉપરથી એમ કેમ કહી શકાય કે હિન્દુઓના પુરાણો તથા સંહિતાઓ આધુનિકજ છે ?”

સ્વામીજી:—એકવાર History—ઇતિહાસ વાંચી જો. ઐશ્વર્યની ભાવનાઓ હિન્દુધર્મે પોતાનામાં કેવી રીતે ઉતારી તેનો ખ્યાલ ઇતિહાસના અભ્યાસથી ખરાખર આવી જશે.

રામકૃષ્ણાનંદ:—મને તો એમ લાગે છે કે ત્યાગ-વૈરાગ્ય વગેરેને પોતાના જીવનમાં ઉતારી યુદ્ધદેવે હિન્દુધર્મની ભાવનાઓને સજીવન કરી એટલુંજ.

સ્વામીજી:—એ વાત સિદ્ધ થવી મુશ્કેલ છે, કારણ કે યુદ્ધદે-

વના પહેલાં કોઇ History-પ્રમાણિક ઇતિહાસ હોય એમ જણાયું નથી. History ને authority-પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારવામાં મંકોત્તર ન હોય તો એટલું તો સરલતાથી સિદ્ધ થઇ શકે તેમ છે કે ભૂત-કાળના ઘોર અધિકારમાં જો કોઇએ જ્ઞાનદીપક પ્રકટાવ્યો હોય તો તે એક માત્ર બુદ્ધદેવેજ.

સંન્યાસીઓ દેશને ભારરૂપ છે-તે સામે સ્વામીજીનો વિરોધ

પુનઃ સંન્યાસધર્મની ચર્ચા ચાલુ થઈ. સ્વામીજીએ કહ્યું:-
“ સંન્યાસની origin-ઉત્પત્તિ ગમે ત્યાં હોય, તોપણ બ્રહ્મણ અને માનવજીવનનો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવામાં ત્યાગવ્રતનું અવલંબન એજ મુખ્ય અને પ્રધાન અવલંબન છે, એમાં કોઇ જાતનો શંક નથી. સંન્યાસગ્રહણ એજ પરમ પુરુષાર્થ છે. જેઓને વૈરાગ્ય ઉદ્ભવ્યો છે, અને જેઓ સંસારમાં વીતરાગ બની ગયા છે, તેઓને ધન્ય છે ! ”

શિષ્ય:—આજકાલ અનેક કલ્હા કરે છે કે ત્યાગી-સંન્યાસી-ઓની સંખ્યા વધી જવાથી દેશની વ્યવહારિક ઉન્નતિમાં ઘણી અડચણો આવી પડી છે. સાધુઓ ગૃહસ્થોની કમાઈ ખાઈ નિરૂદ્ધોગી બેસી રહે છે, તેથી તેઓ સમાજની કે દેશની ઉન્નતિમાં સહાયક ન બનતાં ઉલટા વિધ્નરૂપ થઈ પડે છે; તેનું કેમ ?

સ્વામીજી:—પ્રથમ તો વ્યવહારિક અથવા લૌકિક ઉન્નતિ એટલે શું ? એ મને સમજાવ.

શિષ્ય:—પાશ્ચાત્ય પ્રજા જેવીરીતે વિદ્યાના બળથી પોતાના દેશમાં અન્ન-વસ્ત્રનો સંચય કરે છે, અને વિજ્ઞાનના બળથી જેવી રીતે વાણિજ્ય, શિલ્પ, પોષાક, રેલ્વે, ટેલીગ્રાફ વગેરેમાં ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરે છે, તેવીરીતની ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવી, તે વ્યવહારિક ઉન્નતિ લેખાય છે.

દેશની શક્તિ તથા જાગૃતિ સંન્યાસીઓનેજ આભારી છે

સ્વામીજી:—તુંજ વિચાર કરી જો કે જ્યાંસુધી મનુષ્યોમાં રજો-

ગુણનો અભ્યુદય ન થાય ત્યાંસુધી એ બનીજ કેમ શકે ? મેં આખા હિંદુસ્તાનમાં ભ્રમી ભ્રમીને જે કાંઈ નિરીક્ષણ કર્યું છે તે ઉપરથી મને જણાયું છે કે કયાઈ રજ્જેગુણનું નામ-નિશાન નથી. માત્ર તમોભાવ-તમોભાવ અને તમોભાવજ દ્રષ્ટિગોચર થયો છે. સાધારણ જનસમુદાય તો ઘોર તમોભાવમાં છેક ગળાસુધી ડૂબી ગયો છે. રજ્જેગુણ અને સત્વ-ગુણનો જો ક્યાંઈ પણ અંશ રહી ગયો હોય તો તે ભારતવર્ષના સંન્યાસીઓમાં હજી પણ દેખાય છે. સંન્યાસીવર્ગજ ભારતવર્ષનો મુખ્ય આધાર છે-મેરૂદંડ સમાન છે. યથાર્થ સંન્યાસીઓ ગૃહસ્થોના સલાહકારરૂપ છે. પૂર્વે અનેક ગૃહસ્થોએ સંન્યાસીઓ પાસેથી ઉપદેશનો પ્રકાશ મેળવી જીવનસંગ્રામમાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. સંન્યાસીઓના કીંમતી ઉપદેશ બદલ ગૃહસ્થો તેમને અન્ન-વસ્ત્ર આપે છે, એમાં શું મોટું કર્તવ્ય કરી વાળે છે ? જો આ પ્રકારની આપ-લે ભારતવર્ષમાં ન હોત તો અન્યારસુધીમાં આ દેશની પ્રજા ક્યારનીએ અમેરિકાના આદિનિવાસીઓની માફક પાયમાલ બની ગઈ હોત. ગૃહસ્થો સંન્યાસીઓને બે મુઠ્ઠી અનાજ આપે છે તેનાજ પ્રતાપે હજી ભારતવર્ષ ઉન્નતિના માર્ગમાં ટકી રહ્યો છે. વસ્તુતઃ સંન્યાસીઓ નિષ્કર્મ-નિષ્-દોગી નથી. કર્મનું ઉદ્ભવસ્થાન જો કોઈ હોય તો તે સંન્યાસીઓજ છે. ઉચ્ચ આદર્શોને જીવનમાં ઉતારતા તથા ઉચ્ચકર્તવ્યો કરતા સંન્યાસીઓને જોઈ, ગૃહસ્થો પણ કર્મક્ષેત્રમાં જીવન-સંગ્રામ કરવા સમર્થ થાય છે. મતલબ કે પવિત્ર સંન્યાસીઓને જોઈનેજ ગૃહસ્થો પવિત્ર ભાવનાવાળા બને છે, અને યોગ્યરીતે કર્મ કરવાને તત્પર બને છે. સંન્યાસીઓએ ઈશ્વરાર્થે અથવા જગતહિતાર્થે જે ત્યાગવ્રત લીધું હોય છે તે ત્યાગવ્રત ગૃહસ્થોના જીવનમાં પ્રતિબિંબ પામી ગૃહસ્થોને ઉત્સાહી બનાવે છે, અને તેના બદલામાં ગૃહસ્થો તેમને બે મુઠ્ઠી અનાજ આપે છે. દેશમાં અન્ન ઉપજાવવાની શક્તિ તથા પ્રવૃત્તિ કોઈ

ઉત્પન્ન કરતું હોય તો તે પણ સંન્યાસીઓના છે. સંન્યાસીઓના શુભાશિર્વાદથીજ દેશના લોકોમાં જાગૃતિ તથા શક્તિ રહે છે. મૂર્ખ લોકો સમજ્યા વિના સંન્યાસ પદ્ધતિની નિંદા કરે છે. ખીજા દેશમાં ભલે ગમે તેમ હોય, પણ આ દેશમાં તો સંન્યાસીઓનાજ પ્રતાપે ગૃહ-સ્થોની નૌકા સંસારસાગરમાં નિર્વિઘ્ને ક્રયા કરે છે.

શિષ્ય:—પરંતુ લોકકલ્યાણ કરવામાં તત્પર હોય એવા સંન્યાસીઓની સખ્યા કેટલી બધી ન્યૂન છે ?

સંન્યાસાશ્રમની ઉપયોગિતા

સ્વામીજી:—એક હજાર વર્ષે પણ ગુરૂદેવ જેવા એક સંન્યાસી મહાપુરૂષનો જન્મ થાય તોપણ બસ છે. તેઓ જે ઉચ્ચભાવો અને ઉચ્ચ આદર્શો આપતા ગયા છે તે ભાવો અને આદર્શો, લોકો હજારો વર્ષ સુધી સાચવી રાખશે, અને એ દ્વારા પોતાનું કલ્યાણ કરશે. સંન્યાસ પદ્ધતિ હતી તો તેમના જેવા મહાપુરૂષે આ દેશમાં જન્મ ગ્રહણ કર્યો. દોષ તો બધા આશ્રમોમાં જાણે કે રહેલાજ છે. ક્યાંઈ ઓછા તો ક્યાંઈ વધારે. દોષો હોવા છતાં પણ આ સંન્યાસાશ્રમ ખીજા બધા આશ્રમોના શિર્ષસ્થાને ટકી રહેલો છે, તે કારણ વિનાજ શું ટકી રહ્યો હશે ? જેઓ સાચા સંન્યાસીઓ છે તેઓ પોતાની મુક્તિમાટે પણ પરવા કરતા નથી—જગતના હિતને ખાતરજ તેમનું જીવન અને જન્મ છે, એમ માનીને લોક કલ્યાણ કરવામાંજ તત્પર રહે છે. આવા સંન્યાસાશ્રમ પ્રત્યે તમને ભક્તિભાવ ન સ્કુરે તો તમને ધિઃકાર છે—એક વખત નહીં પણ સોવાર ધિઃકાર છે !!

સંન્યાસાશ્રમનો મહિમા

ખોલતાં ખોલતાં સ્વામીજીનું મુખમંડળ પ્રદીપ્ત થઈ આવ્યું. સંન્યાસાશ્રમના ગૌરવ પ્રસંગે, સ્વામીજી જાણે કે સંન્યાસનું મૂર્તિમાન સ્વરૂપ હોય, તેવો આખેહુખ દેખાવ શિષ્યની સમક્ષ ખડો થઈ ગયો !

ત્યાર પછી જાણે કે એ આશ્રમના ગૌરવનો પોતાના હૃદયમાં અનુભવ કરતા હોય તેવી રીતે અંતર્મુખ થઇ પોતાની મેજેજ મધુરસ્વરે નીચે પ્રમાણે આદર્શ કરવા લાગ્યા:—

वेदान्त वाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षाजमात्रेण च तुष्टिमन्तः

अशोकमन्तः करणे चरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः

અર્થાત્ વેદ-વેદાન્તની ચર્ચામાંજ જેઓ અહોનિશ રમનારા છે, ભિક્ષામાં મેજેજા અન્ન ઉપરજ જેઓને સંપૂર્ણ સંતોષ છે, જેઓ શોકરહિત છે, અને જેઓ પૃથ્વીમાં વિચરતા રહે છે, તેવા કૌપીનધારી સંન્યાસીઓ ખરેખર ભાગ્યશાળી છે.

સંન્યાસીઓનાં કર્તવ્ય

ત્યાર બાદ પુનઃ બોલવા લાગ્યા:—“અનેક માણસોના હિતની ખાતર, અનેક મનુષ્યોના સુખની ખાતર સંન્યાસીઓનો જન્મ છે. સંન્યાસ સ્વીકારી પછી જેઓ આ ઉચ્ચાશયને ભૂલી જાય છે તેઓનું જીવન વ્યર્થ છે—**वृथैव तस्य जीवनम्**. ખીજાઓની ખાતર પ્રાણુ આપવાને, જીવોના ગગનભેદી રોદનને શાંત કરવાને, દુઃખીઓને આશ્વાસન આપવાને, અજ મનુષ્યોને જીવનસંગ્રામમાં ઉપયોગી બનાવવાને, શાસ્ત્રના ઉપદેશો વિસ્તારી સર્વને ઐહિક તથા પારમાર્થિક મંડળમાં નિયુક્ત કરવાને તથા માનવ-હૃદયરૂપ ગુહામાં ભરનિદ્રામાં પડેલા અલ્પસિંહને જગાડવાને માટેજ જગતમાં સંન્યાસીઓએ જન્મ લીધો છે.” પછી પોતાના ગુરુભાષને ઉદ્દેશીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—

आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च—પોતાના મોક્ષની ખાતર તથા જગતના હિતની ખાતરજ આપણો જન્મ છે. ખેસી રહીને શું કરવાના હતા? ઉહ! જગ! તું પોતે જાગ્રત બનીને જગતને જાગ્રત કર—નરજન્મ સાર્થક કરી જા!—**उत्तिष्ठित-ज प्रत-प्राप्य वरान् निबोधत्**—॥

પ્રસંગ ૧૨ મો.

સ્થાન—કલકત્તા. બલરામ બાબુને ત્યાં. ઈ. સ. ૧૮૯૭
ગુરુગોવિંદ વિષે ચર્ચા

આજે એ દિવસ થયાં સ્વામીજી બલરામ બાબુને ત્યાં બાગ-
બગીચામાં જઈ રહે છે. શિષ્ય રોજ ત્યાં તેમના
દર્શને આવ-જા કર્યા કરે છે. સાંજે સ્વામીજી હવા
ખાવામાટે મકાનની અગાશીમાં ગયા. શિષ્ય તેમજ બીજા ચાર-
પાંચ માણસો પણ સાથે હતા. દિવસે બહુ સખ્ત ગરમી પડી ચૂકી
હતી, તેથી સ્વામીજીએ પણ ઉઠ્ઠાટને લઈને શરીર ઉપરથી અનાવ-
સ્યક વસ્ત્રો કઢાડી નાખ્યાં હતાં. ધીમે ધીમે શિતળવાયુ આવવા લાગ્યો.
ફરતાં ફરતા સ્વામીજીએ ગુરુગોવિંદની વાત કહાડી, અને તેમના
તપસ્યા-ત્યાગ-તિતિક્ષા તથા જ્વલંત પરિશ્રમ આદિ ગુણોને લઈને
શીખજ્ઞતિ કેવી રીતે પુનઃ ઉન્નત થવા પામી, તથા મુસલમાનધર્મમાં
દીક્ષિત થઈ ચૂકેલા મનુષ્યોને પુનઃ હિંદુધર્મની દીક્ષા આપી શીખ-
જ્ઞતિમાં કેવી રીતે તેમણે દાખલ કર્યા, એટલુંજ નહીં પણ તેમણે
નર્મદાતીરે કેવીરીતે માનવલીલા સંકેતી લીધી, ઇત્યાદિ બનાવોનું
અત્યંત તેજસ્વી ભાષામાં-થોડા ઘણા વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું. ગુરુ-
ગોવિંદ પાસે દીક્ષિત થયેલા મનુષ્યોમાં તે સમયે કેવી મહાશક્તિ
આવવા પામતી, તેનો ઉલ્લેખ કરતાં સ્વામીજીએ શીખજ્ઞતિમાં પ્રવ-
લિત એક દોહો કહી સંભળાવ્યો, જે નીચે પ્રમાણે છે:—

સવા લાખ પર એક ચડાઉ,
જળ ગુરુગોવિંદ નામ સુનાઉ.

અર્થાત—ગુરુગોવિંદનું નામ લેવાથી (અર્થાત—દીક્ષિત થવાથી) એક એક મનુષ્યમાં, એક લાખ કરતાં પણ અધિક મનુષ્યો જેટલું બળ આવી જતું. મતલબ કે તેમની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરવાથી ગુરુની શક્તિના પ્રતાપે શિષ્યોના જીવનમાં એટલું બધું બળ તથા ધર્મ-પ્રેમ સ્ફુરતો કે ગુરુગોવિંદનો માત્ર એકજ શિષ્ય સવાલાખ વિધર્મીઓને પરાજીત કરવા સમર્થ થઈ શકતો. ધર્મમહિમા સૂચવનારા આવા પ્રસંગો જ્યારે જ્યારે તીકળી જતા ત્યારે ત્યારે સ્વામીજીના નેત્રોમાંથી તેજોમય પ્રકાશ બહાર વહેવા લાગતો. શ્રોતૃવર્ગ સ્તબ્ધ બની જઈ તે સર્વ સાંભળ્યા કરતો, અને સ્વામીજીના મુખ તરફ તાકી રહેતો. તે વખતે સ્વામીજીના શરીરમાં પણ કોઈ અદ્ભુત શક્તિ તથા અદ્ભુત ઉત્સાહ વહેતો હોય એમ જોનારને લાગ્યાવિના રહેતું નહીં. જ્યારે તેઓ કોઈ પણ વિષયની ચર્ચામાં ઉતરતા ત્યારે જાણે કે એજ એક વિષય, જગતના સર્વ વિષયો કરતાં ઉત્તમ હોય તેમ સાંભળનારાઓના મનમાં લાગી જતું. સ્વામીજીની એ એક ખાસ ખૂબી હતી કે જ્યારે અમુક વિષય ઠસાવવો હોય ત્યારે તે વિષયને એટલા બધા બળવાન બાવથી તથા ગુરુસાથી વર્ણવતા કે સાંભળનારાઓ તેને જીવનનો એક માત્ર સાર માન્યા વિના રહીજ શકતા નહીં.

ગુરુગોવિંદના સમયમાં કેવા સંજોગો હતા? હિંદુ-મુસલમાનમાં તે કાળે ઐક્ય થવાનું કારણ

થોડીવાર પછી શિષ્યે જાણાસા કરી કે:—“મહાશય, ગુરુગોવિંદે હિંદુ અને મુસલમાનોને એકજ ધર્મમાં દીક્ષિત કરી એકજ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા માટે કેવી રીતે તૈયાર કર્યા હશે? બહુ આશ્ચર્યની વાત છે! ભારત-વર્ષના ઇતિહાસમાં એના જેવો બીજો એકે દાખલો મળી આવતો નથી.

સ્વામીજી:—જનસમાજનું સામાન્ય હિત ન હોય તો લોકો એકતા-સંપના સૂત્રથી કદાપિ બંધાય નહીં. દરેક મનુષ્યનું સામાન્ય હિત

સચવાય તોજ સમાજમાં ઐક્ય આવે. સભા-સમિતિ કે લેકચર-ફેકચરથી સર્વસાધારણને કોઈ દિવસ એક કરી શકાય નહીં. જો તેમનો સ્વાર્થ કોઈ કોઈની આડે આવતો ન હોય તોજ એકતા બની શકે. ગુરૂગોવિંદે તે વખતે હિન્દુઓ અને મુસલમાનોને બરાબર સમજાવી દીધું કે:—“ આપણે અત્યારે બચકર જીલમ અને ત્રાસના રાજ્યમાંથી પસાર થઈએ છીએ. ” ગુરૂગોવિંદે common interest create કર્યો નહોતો; (સામાન્ય હિત ઉપજાવી કાઢ્યું નહોતું) પણ જનસમાજને માત્ર એટલું સમજાવી દીધું કે સામાન્ય જનહિત શેમાં રહેલું છે. એટલાજમાટે હિન્દુઓએ તથા મુસલમાનોએ પણ તેનું અનુસરણ કર્યું. એટલું તો ચોક્કસ છે કે તેઓ મહા શક્તિસાધક હતા. ભારતના ઇતિહાસમાં તેમના જેવો બીજો કોઈ દાખલો નથી, એમ કહીએ તો પણ ચાલી શકે.

ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ વિષે વાર્તાલાપ

રાત્રિનો સમય થઈ જવાથી, સ્વામીજી સર્વની સાથે નીચે ઉતરી આવ્યા. તેમની આસપાસ શિષ્યવૃંદ પણ ટોળે વળીને બેસી ગયું. એજ વખતે miracle-સિદ્ધિ સંબંધે વાતચીત ચાલુ થઈ.

સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ સિદ્ધિ અથવા વિભૂતિ-શક્તિ ધણા સામાન્ય મનઃસંયમથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ” શિષ્યની તરફ લક્ષ કરીને કહ્યું કે:—“ તારે thought reading-બીજાના મનની વાત બરાબર જાણવાની કળા શીખવી છે? તને હું ચાર-પાંચ દિવસમાંજ બતાવી દઉં ?

શિષ્ય:—એથી શું લાભ ?

સ્વામીજી:—બીજાના મનની વાત જાણી શકાય, એ સિવાય બીજું શું હોય ?

શિષ્ય:—બ્રહ્મવિદ્યામાં કાંઈ સહાય મળે ખરી ?

સ્વામીજી:—ખિલકુલ નહીં.

શિષ્ય:—તોપછી મારે એ વિદ્યા શીખવાની જરૂર નથી. પણ મહાશય, આપે પોતે સિદ્ધિઓ સંખ્યે જે અનુભવો કર્યા છે તે સાંભળવાની ઇચ્છા છે.

સ્વામીજીનો અંગત અનુભવ

સ્વામીજી:—એક વખત હું હીમાલયમાં બ્રમણ કરતો કરતો કોઇ એક પહાડી ગામમાં જઇ ચડ્યો. રાત્રિ ત્યાંજ ઢાઢવાનો વિચાર હતો. સંધ્યાકાળે ડાખલા અને ઢોલકાંના અવાજો કાને આવવા લાગ્યા. ઘરવાળાને પૂછવાથી તેણે જણાવ્યું કે:—“ગામના એક માણસને અંગમાં ઘણીવાર ભૂત આવે છે.” તેણે મને ત્યાં લઈ જવાનો આગ્રહ કર્યો, અને મને પણ જોવાનું કૌતુહલ થયું, તેથી અમે જોવા ગયા. અમારા પહેલાં ઘણા પ્રેક્ષકો ત્યાં હાજર થઇ ગયા હતા. મારી સાથેના માણસે મને એક લાંબો અને છુટા વાળવાળો મનુષ્ય બતાવ્યો અને તેનો તરફ આંગળી કરીને કહ્યું કે તેનાજ અંગમાં ભૂત ભરાય છે! પેલા માણસની પાસે ધગધગતો અગ્નિ સળગતો હતો, અને તેમાં એક કુહાડો તપાવવામાં આવતો હતો. તે ગરમ થયેલો લાલચોળ કુહાડો પેલા લાંબા પહાડીના શરીર ઉપર અનેક સ્થળે ચાંપવામાં આવ્યો તેમજ તેના માથાઉપર મૂકવામાં આવ્યો; છતાં આશ્ચર્ય જેવું હતું કે એ ધગધગતા તાપથી તેના શરીરમાં ક્યાંય ફાટ્લો થયો નહીં, તેમજ લેશપણ દુઃખ કે કષ્ટ પેલા માણસને થયું હોય એમ જણાયું નહીં. હું તો આ દેખાવ જોઇને સ્તબ્ધજન બની ગયો. એટલામા ગામનો એક આગેવાન મારી પાસે આવ્યો અને હાથ જોડીને વિનંતિરૂપે તેણે મને કહ્યું કે:—“મહારાજ, દયા કરીને આપ ભૂતને કાઢી મૂકો તો મોટી મહેરબાની થાય.” હું તો ચકિતજન બની ગયો! શું કરું? સૌનો બહુ આગ્રહ થવાથી ભૂત કાઢવા હું તે લાંબા માણસ પાસે ગયો. સૌ

પહેલાં તો મને કુહાડાની પરીક્ષા કરવાનું મન થયું, તેથી તે કુહાડાને હાથવતી અડક્યો. અડકતાંની સાથેજ હાથમાં તીવ્રવેદના—બળતરા થવા લાગી ! જો કે મેં જ્યારે હાથ અડકાડ્યો ત્યારે તો એ કુહાડો ધણેજ ઠંડો થઈ ગયો હતો, છતાં આટલો બધો ગરમ લાગ્યો, તોપણ ભૂતવાળાને તો કેવોય ગરમ લાગવો જોઈએ ! હાથની બળતરાથી હું મુઝાવા લાગ્યો. તે વખતે ધીયરી—ખીયરી બધું ઉઠી ગયું. હવે શું કરવું ? એક મારી પોતાની બળતરા અને તેમાં વળી આ ભૂત ઉતારવાનો ઢોકોનો આગ્રહ ! ગમે તેમ કરીને તે ભૂતવાળા મનુષ્યના માથા ઉપર હાથ મૂકી થોડીવાર જપ કર્યો. અનન્ય થવા જેવું છે કે દસબાર મીનીટો ગઈ તેટલામાં તો ભૂત પણ ઉતરી ગયું અને પેલો માણસ પણ ડાહ્યા જેવો બની ગયો. પછી તો ગામના માણસોની મારા પ્રત્યે એટલી બધી ભક્તિ ઉભરાઈ આવી કે કાંઈ પૂછવાની વાતજ નહીં ! મને તેમણે સાક્ષાત્ વિષ્ણુજી માની લીધો ! જો કે હું પોતે આ બધું કેમ બન્યું તે વિષે કાંઈજ જાણતો નહોતો. પછી હું કાંઈ પણ બોલ્યા આલ્યા વિના પેલા ધરવાળાની સાથે મારા મુકામે જવાને તૈયાર થયો. રાત્રિના બાર વાગ્યા હશે. મુકામ ઉપર આવીને તુરત સૂઈ ગયો, પણ હાથમાં એવી તો સખત બળતરા થતી હતી, અને તેની સાથે આજના બનાવમાં શું ગુપ્તભેદ હશે તે શોધી કાઢવાના વિચારો મગજમાં એવા તો ભમ્યા કરતા હતા કે આખી રાત્રિ ઉંઘ આવીજ નહીં. ધગધગતા કુહાડાથી પણ જ્યારે તે મનુષ્યનું શરીર બળ્યું નહીં કે દાઝ્યું નહીં ત્યારે એટલી વાત તો મને ચોક્કસ લાગી કે પૃથ્વીમાં અને સ્વર્ગમાં કેટલાએક એવા વ્યાપારો પણ પ્રવર્તે છે કે જેનું દર્શનશાસ્ત્રીઓને સ્વપ્નામાં પણ ભાન નહીં હોય.

શિષ્ય:—પછી આપ એ બનાવ વિષે કાંઈ નિર્ણય ઉપર આવી શક્યા કે નહીં ?

સ્વા. નિ. ૮

સ્વામીજી:—ના, આજે વાત વાતમાં એ બનાવ યાદ આવી ગયો એટલે તમને કહી દીધો એટલુંજ.

સિદ્ધિઓ ધર્મના માર્ગમાં અંતરાયરૂપ છે

ત્યારપછી સ્વામીજી બોલવા લાગ્યા કે:—“પણ ગુરૂદેવ સિદ્ધિઓની બહુ વિરૂદ્ધ હતા. તેઓ કહેતા કે જો એવી એવી શક્તિ ખીલવવામાં મનનો વેગ વહેવા લાગે તોપછી પરમાર્થતત્ત્વ છેક ભૂલી જવાય. પરંતુ મનુષ્યોનું મન કેટલું બધું નિર્બળ છે? ગૃહસ્થોની વાતને એક બાજુએ રહેવા દઈએ અને સાધુઓની વાત કરીએ તોપણ સાધુઓનો ચૌદઆની જેટલો ભાગ સિદ્ધિઓની જાળમાંજ ફસાઈ જાય છે. પશ્ચિમના દેશોમાં સિદ્ધિઓના ચમત્કાર જોઈ લોકો સ્તબ્ધ બને છે. સિદ્ધિ-વિભૂતિ વગેરે ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુઓ છે, ધર્મમાં અંતરાયરૂપ છે, એ વાત ગુરૂદેવે બહુ સ્નેહપૂર્વક મને સમજાવી દીધી છે, અને તેથી મને બહુ લાભ થયો છે. એટલામાટે તું જુઓ છોને, કે ભૂલે ચૂકે પણ ગુરૂદેવનો કોઈ ભક્ત કોઈ વખત એવી સિદ્ધિઓના ફાંસામાં ફસાય છે? કારણ કે સિદ્ધિઓની જાળ લગભગ સૌને ગુરૂકૃપાથી સારી રીતે પરિચિત થઈ ગઈ છે.”

પિશાચસિદ્ધ બાવાનો અનુભવ

યોગાનંદ સ્વામીએ તેજ વખતે સ્વામીજીને કહ્યું:—“આપને મદ્રાસમાં પેલા બાવા સાથે મુલાકાત થઈ હતી એ વાત તો આ “બંગાળી” ને કહો.”

શિષ્યે એ વાત પહેલાં કોઈ દિવસ સાંભળી નહોતી. સ્વામીજીને વાત કહેવાનો શિષ્યે ધણોજ આગ્રહ કર્યો, તેથી સ્વામીજીએ નીચે પ્રમાણે વાત કહી સંભળાવી:—

મદ્રાસમાં જ્યારે મન્મથબાબુને ત્યાં હું હતો ત્યારે એક દિવસે રાત્રે મને સ્વપ્ન આવ્યું અને તેમાં મને જણાયું કે મારી ગર્ભધા-

રિણી માતા મરી ગઈ છે ! માઈં મન આ દેખાવ જોયા પછી બહુ અસ્થિર બની ગયું. તે વખતે મને કાગળ-પત્રનો કોઈની સાથે વ્યવહાર નહોતો. મઠમાં પણ કાગળ નહોતો લખતો તોપણ ઘેર તો લખુંજ શાનો ? સ્વમ્મની વાત મનમથબાબુને જણાવી. તેમણે કલકત્તામાં કાગળ-પત્ર લખી તે વિષેની તપાસ કરવા માંડી. એક તરફ મદ્રાસવાસી બન્ધુઓએ અમેરિકાની મારી મુસાફરી માટે જોઈતી સર્વ તૈયારીઓ કરી રાખી હતી; પરંતુ માઈં મન એટલું બધું ઉદાસીન બની ગયું હતું કે માતૃશ્રીના સમાચાર ન આવે ત્યાંસુધી કાંઈ સૂઝે તેમ નહોતું. મને બહુ ચિંતાતુર થયેલો જોઈને મનમથબાબુએ કહ્યું કે:—“ શહેરથી થોડે દૂર એક પિશાયસિદ્ધ બાવો રહે છે, અને તે ભૂત-ભવિષ્યની તથા મનુષ્યોના શુભાશુભની અનેક વાતો કહી આપે છે. જો તમારે મળવું હોય તો ચાલો. ” મનમથબાબુનો વધારે પડતો આગ્રહ તથા મારા મનની વ્યાકુળતા વગેરે કારણોને લઈને અમે ત્યાં ગયા. અમારી સાથે એક દુભાષીઓ પણ હતો. રેલમાંથી ઉતર્યા પછી પગે ચાલીને કેટલોક રસ્તો પસાર કરવો પડ્યો. સ્મશાનની પાસે એક ભયંકરમૂર્તિ-કાળો મેશ જેવો એક બાવો નજરે પડ્યો, અને તે બાવો અમે ધાર્યો તેજ હતો એમ અમને ખબર પડી. તેની પાસેના નોકરો “ કિડિં મિડિં ” એવી મદ્રાસીભાષા બોલતા હતા. પ્રથમ તો તેણે અમારી તરફ કશું લક્ષણ આપ્યું નહીં; પણ જ્યારે અમે પાછા ફરવાની તૈયારી કરી ત્યારે તે બાવાએ અમને ઉભા રહેવાનું ફરમાવ્યું. અમારી સાથે જે દુભાષીઓ હતા તેણે અમને ઉભા રહેવાનું કહ્યું. પછી પેલા બાવાએ હાથમાં પેન્સિલ લઈ કાંઈક લખવા માંડ્યું. ત્યારબાદ તે એકાએક concentration-મનની એકાગ્રતા કરતો કરતો સ્થિર થઈને બેસી રહ્યો. આખરે તેણે મારી સાત પેઢી-ઓની નામો કહી સંભળાવ્યાં, તેમજ માઈં મોત્ર તથા માઈં નામ પણ કહી

દીધુ. તેની સાથે ગુરૂદેવ હંમેશા મારી સાથે ને સાથેજ રહે છે, એ વાત પણ તેણે જણાવી. માતાના સમાચાર સંબંધે જણાવ્યું કે માતા સંપૂર્ણરીતે કુશળ છે. ધર્મપ્રચારને અર્થે મારે બહુ દૂર દેશાવરમાં થોડાજ વખતમા જવું પડે તેમ છે, એ વાત પણ તે બાવાએ કહી દીધી. માતાજીના મંગળ સમાચાર સાંભળી હું આનંદપૂર્વક મન્મથ-બાબુ સાથે ઘેર આવવા નીકળ્યો ઘેર આવ્યા પછી તરતજ એક તાર આવ્યો કે જેમાં માતાજી સંબંધે કુશળ સમાચાર હતા.

યોગાનંદ સ્વામી તરફ લક્ષ કરી સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—
“બાવાએ જે જે વાત કરી તે બધી બરાબર ખરી પડી. પછી તો કાકતાલીય ન્યાયથી હોય કે ગમે તે રીતે હોય.”

સ્વામી યોગાનંદ:—“પહેલાં તમે એવી વાતોમાં વિશ્વાસ રાખતા નહોતા, તેથીજ તમને નજરોનજર નિહાળવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો.”

**મનુષ્ય ભૂતના વિચારથી ભૂત અને બ્રહ્મની ભાવનાથી
બ્રહ્મરૂપ બને છે.**

સ્વામીજી:—જેઠને કે માત્ર સાબળીનેજ વિશ્વાસ કરૂં, એવો હું થોડોજ છું. હવે કાંઈ હું નાનું બાળક નથી. આ જગતમા—મહામાયાના રાજ્યમા આવ્યા પછી કોણ જાણે કેટલીએ ઠગાઇએ જોઇ છે ! જ્યાં જુઓ ત્યાં માયા, માયા ને માયા ! ! રામ ! રામ ! ! આજે કેવી તમાલી વાતોમાં ઉતરી ગયા ? ભૂતનો વિચાર કરી કરીને માણસો પણ ભૂત જેવાજ બની ગયા છે. જાણતાં—અજાણતા, જે કોઈ રાત્રિ દિવસ એમ વિચાર્યા કરે છે કે:—“હું નિત્ય છું, હું શુદ્ધ છું, હું બુદ્ધ છું, હું મુક્તાત્મા છું,” તેને વખત જતાં બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા વિના રહેતું નથી.

એટલું કહીને સ્વામીજીએ શિષ્યને સ્નેહપૂર્ણ શબ્દોમાં કહ્યું કે:—
“આજની તમાલી વાતોને તારા મનમાં સ્થાન આપીશ નહીં. હંમેશાં

સારાસાગ્રનો વિચાર કરવો, આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા મન-વચન-કાયથી પ્રયત્ન કરવો. આત્મજ્ઞાનથી ખીન્નું એકે જ્ઞાન ચડે તેમ નથી, એ ખાત્રીપૂર્વક માનજો. બધી માયાબળ છે-સંસારમાં બધે ઠગાઇતુંજ રાજ્ય છે. જે સત્ય હું સમજ્યો છું તેજ સત્ય હું તને સમજાવું છું કે **एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन।**

વાત વાતમાં રાત્રિના અગીઆગ વાગી ગયા, એટલે સ્વામીજી આહાર વગેરેથી પરવારી વિશ્રામ લેવા ગયા. શિષ્યે સ્વામીજીના પાદ-પદ્મમા નમન કરી વિદાયગીરી લીધી. સ્વામીજીએ જતા જતા પૂછ્યું કે—“ કાલે આવીશ ને ?

શિષ્ય:—આવ્યાવગર રહેવાનુંજ નથી દ્વિસમાં એકવાર આપના દર્શન નથી થતાં તો મન બહુ વ્યાકુળ અંતે ચિંતાતુર જેવું રહ્યા કરે છે.

સ્વામીજી:—વખત થઇ ગયો છે-ગન, હવે.

સ્વામીજીના કિપદેશ સબંધી વિચાર કરતો શિષ્ય રાત્રે બાર વાગે પોતાને ઘેર પહોંચ્યો.

પ્રસંગ ૧૩ મો.

સ્થાન-બેલુડ-બાડાનો મઠ. ઇ. સ ૧૮૯૮
શ્રી રામકૃષ્ણદેવની જન્મતિથિ-ઉત્સવ

સ્વામીજી જે વર્ષે ઇંગ્લાંડથી પાછા ફર્યા તે વર્ષે દક્ષિણેશ્વરમાં-
રાણી રાસમણીના કાલીમંદિરમાં શ્રીરામકૃષ્ણ
પરમહંસનો જન્મોત્સવ થયો હતો તેનું વર્ણન આગળ
આપી ગયા છીએ. આ વર્ષે કેટલાએક કારણોને લીધે દક્ષિણેશ્વરમાં
જન્મોત્સવ ઉજવી શકાય તેમ નહોતું. આલમખજરવાળો મઠ
પણ થોડાક દિવસો થયાં બેલુડ ખાતે લાવવામાં આવ્યો હતો,
અને ત્યાં ગંગાકીનારે શ્રીયુત નીલાંબર મુખોપાધ્યાયના બગીચામાં
એક ઘર બાંડે લઈ મઠનું કામકાજ ચલાવવામાં આવતું હતું.
અત્યારે બેલુડમઠના નામથી જે સ્થાન પ્રસિદ્ધ છે, તે મકાન તે વખતે
તૈયાર થયું નહોતું. જે કે જગ્યાની તો ખરીદી થઈ ગઈ હતી, પણ
તેના ઉપર જેવું જોઈએ તેવું સમારકામ થયું નહોતું, તેથી આ વર્ષે
શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસનો જન્મોત્સવ બેલુડમાં બાડાવાળા મકાનમાંજ
ઉજવવાનો નિર્ણય થયો હતો. જન્મોત્સવ પછી તુરતજ બેચાર દિવસે
શુભમુહૂર્તે જોઈ શ્રીરામકૃષ્ણદેવની એક છબી બેલુડમઠ, કે જે હજી
તૈયાર થતો હતો ત્યાં પધરાવવામાં આવી હતી અને તે નિમિત્તે
પૂજા-હોમ વગેરેની મોટી ધામધૂમ થઈ હતી. સ્વામીજી તે વખતે
નીલાંબર બાળુના બાડાવાળા મઠમાંજ રહેતા હતા. જન્મતિથિ નિમિત્તે
જે હોમ-પૂજા વગેરે થવાનાં હતાં તે માટે મોટા પાયા ઉપર તૈયારીઓ

કરવામાં આવી હતી. સ્વામીજીની આજ્ઞા પ્રમાણે ગુરૂમંદિરમાં દરેક જરૂરી વસ્તુ આગમચથીજ હાજર કરી રાખી હતી. આ ઉત્સવમાં સ્વામીજીએ પોતે જાતે ફરીને દરેક વિષયનો બંદોબસ્ત કર્યો હતો.

જન્મોત્સવના મંગળ દિવસના સુપ્રભાતે સર્વ કોઇના મુખ ઉપર આનંદની છાયા પ્રસરી ગઇ હતી. શ્રી રામકૃષ્ણ-ગુરૂદેવ સિવાય બીજા કોઈ વિષયની વાત કે ચર્ચા ક્યાંઈ સંભળાતી નહોતી. જ્યાં જુઓ ત્યાં ગુરૂદેવનો મહિમાજ ગવાતો હતો. પૂજના ધરની સામે સ્વયં સ્વામીજી જાતે પધારી શુ શુ તૈયારીઓ થઈ છે તેનું નિરીક્ષણ કરતા હતા.

જનોઈ પહેરવાનો કેને અધિકાર છે ?

પૂજા સખ ધી વ્યવસ્થાઓને નજરો નજર જોઇ, સ્વામીજીએ શિષ્યને પ્રશ્ન કર્યો કે:—“ જનોઈઓ લાવ્યો છે ને ? ”

શિષ્ય:—જી, હા. આપની આજ્ઞા પ્રમાણે દરેક વસ્તુ તૈયાર છે. પરંતુ આટલી બધી જનોઈઓ મંગાવવાનું શું કારણ છે, તે મારાથી સમજાતું નથી.

સ્વામીજી:—દ્વિજમાત્રને ઉપનયન સંસ્કાર કરવાનો અધિકાર છે. વેદમાં તે વિષે ખુલ્લા પ્રમાણો મળી આવે છે. આજે ગુરૂદેવના જન્મોત્સવમાં જેઓ હાજર હશે તે સર્વને જનોઈઓ પહેરાવી દેવામાં આવશે. અનેક મનુષ્યો આ કાળે વ્રાત્ય (સંસ્કાર બ્રહ્મ) બની ગયા છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાથી વ્રાત્ય પણ ઉપનયન સંસ્કારનો અધિકારી બની શકે છે. આજે ગુરૂદેવનો માંગલિક જન્મોત્સવ છે, તેથી આજે સહુ કોઈએ તેમનું પવિત્ર નામ લઇ શુદ્ધ બનવાનો આ અમૂલ્ય પ્રસંગ સફળ કરવો જોઇએ. ઉત્સવમાં આવનારા બહોળા જનોઈ પહેરાવવાનો ઉદ્દેશ માત્ર એટલોજ છે કે તેમને આ માંગલિક ઉત્સવમાં શુદ્ધ-પવિત્ર બનાવવા. સમજ્યો ને ?

શિષ્ય:—આપની આજ્ઞા પ્રમાણે હું તો જનોઈઓ તૈયાર કરી

લાવ્યો છું. પૂજા થઈ ગયા પછી જ્યારે આપ કહેશો ત્યારે એકત્ર થયેલી ભક્તમંડળીને પહેરાવી દઇશ.

અન્ધુલાવ સ્થાપવાની જરૂર

સ્વામીજી:—બ્રાહ્મણ સિવાયના જે ભક્તો હોય તેમને આ પ્રમાણે ગાયત્રીમંત્ર સંભળાવજે. (સ્વામીજીએ શિષ્યને ક્ષત્રિયાદિ-દિગ્મે માટેનો ગાયત્રીમંત્ર તે વખતે કહી સંભળાવ્યો.) ધીમે ધીમે દેશના સર્વ મનુષ્યોને બ્રાહ્મણની પદવીએ પહોંચાડવાના છે. એકલા આપણા ગુરૂદેવના ભક્તોનેજ બ્રાહ્મણ બનાવવાના નથી; પણ હિન્દુ માત્ર પરસ્પર સગા ભાઇ તરીકે ભેટે એવી પદવીએ-એવા ઉચ્ચસ્થાને તેમને લઇ જવા જોઇએ. “અડતા નહીં, અડતા નહીં, અભડાઇ જશું,” એમ કહી કહીને આપણેજ તેમને નીચ કરી દીધા છે. એટલાજ માટે આખો દેશ નીચતા-કાયરતા-મૂર્ખતા-તથા નિર્બળતાની છેલ્લી સીમાએ જઈ પહોંચ્યો છે. હવે તેમનો ઉદ્ધાર કરવો જોઇએ-અભય-વાણી સંભળાવી તેમને ઉચ્ચસ્થાને લઇ જવા જોઇએ. આપણે તેમને ખુલ્લી રીતે કહી દેવું જોઇએ કે:—“તમે પણ અમારા જેવાજ મનુષ્યો છો. તમોને પણ અમારા જેટલોજ અધિકાર છે-ચાલો આપણે આગળ વધીએ.” વગેરે. સમજ્યો ને ?

શિષ્ય:—જી, હા.

સ્વામીજી:—જેઓ જનોઇ ધારણ કરવાને તૈયાર હોય તેમને ગંગાસ્નાન કરી આવવાનું કહી દે. પછી ગુરૂદેવને પ્રણામ કરાવી તે સર્વને જનોઇ પહેરાવી દેજે.

સ્વામીજીના આદેશ પ્રમાણે લગભગ ૪૦-૫૦ ભક્તજનો ગંગાસ્નાન કરી આવ્યા, એટલે શિષ્યે ગાયત્રીમંત્રના ઉચ્ચારપૂર્વક સર્વને જનોઇઓ પહેરાવી દીધી. મઠમાં સર્વત્ર આનંદ-ઉત્સાહનો કોલાહલ મચી ગયો. જનોઇ ધારણ કરનારા ભક્તોએ પ્રથમ ગુરૂદેવ શ્રીરામ-

કૃષ્ણ પરમહંસને નમન કરી સ્વામીજીના પાદપદ્મનો સ્પર્શ કર્યો. નવા જનોઠ પહેરનારાઓને જોઈ સ્વામીજીનું મુખકમળ સોગણું પ્રકુલ્લ થઈ આવ્યું ! તે પછી થોડા વખતમાં શ્રીયુત ગિરિશચંદ્રદ્વાપ ત્યાં મઠમાં હાજર થયા.

સ્વામીજી મહાદેવના રૂપમાં

સ્વામીજીએ રજા આપી એટલે સંગીતની ધામધૂમ માટે તૈયારીઓ થવા લાગી, તેમજ મઠના સંન્યામીઓએ સ્વામીજીને પોતાની (સંન્યામીઓની) ઇચ્છા પ્રમાણે શણગારવાની શરૂઆત કરી દીધી. બે કાનમાં બે કુડલ, આખા શરીરે કર્પૂર જેવી સફેદ પવિત્ર વિભૂતિ, મસ્તકે પગતી પાની સુધી પહોંચે એવી જટા, ડાબા હાથમાં ત્રિશૂલ, બન્ને હાથમાં રૂદ્રાક્ષની માળા, ગળામાં જનુપર્યત પહોંચે તેની ત્રણ હારવાળી રૂદ્રાક્ષની માળા વગેરે શૃંગારો સ્વામીજીને પહેરાવવામાં આવ્યા. આ સર્વ શૃંગારો ધારણ કરવાથી સ્વામીજીના રૂપમાં જે શોભાનો વધારો થયો તે શબ્દોથી સમજાવી શકાય તેમ નથી. તે દિવસે સ્વામીજીનું આવું સ્વરૂપ જેમણે એકવાર જોયું છે તેઓ કહે છે કે:— “જાણે બાલભૈરવ પોતેજ સ્વામીજીના શરીરમાં પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા કેમ ન હોય !” સ્વામીજીએ પોતે પણ બીજા સંન્યાસીઓના અંગે વિભૂતિ ચોળી દીધી ! આ પ્રમાણે વિભૂતિવાળો સંન્યાસીવર્ગ જ્યારે સ્વામીજીની આસપાસ ઉભો રહેતો ત્યારે મઠની ભૂમિએ જાણે કેલામ પર્વતનુજ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હોય, એવોજ ભાસ થવા કરતો હતો. આ દસ્યનું માત્ર સ્મરણ કરવાથી પણ શિષ્યને આજે હર્ષથી રોમાંચ થઈ આવે છે.

સ્વામીજી લજનની ધૂનમાં

ત્યાર પછી સ્વામીજી પશ્ચિમ તરફ મુખ કરી, મુક્ત પદ્માસન વાળી, “કૂજન્તં રામ રામેતિ” સ્તોત્ર મધુર સ્વરે ગાવા લાગ્યા અને

એક કડી પૂરી થાય કે તુરતજ “ રામ, રામ, શ્રીરામ, રામ, ” ઇત્યાદિ શબ્દોની પુનઃ પુનઃ ધૂન મચાવવા લાગ્યા. તેમના એકે એક શબ્દ-માંથી અમૃતની ધારા વહેતી હતી. સ્વામીજીનું તે વખતનું સ્વરૂપ પણ બહુ મનોરંજક હતું. તેમનાં અર્ધ મીંચાયેલાં નેત્રો તથા હાથમાંનો તંબુર શ્રોતાઓની દૃષ્ટિને ખીજે ક્યાંઈ આડી અવળી જવા દેતો નહીં. થોડીવાર સુધી તો “ રામ, રામ, શ્રીરામ, રામ, ” સિવાય મઠમાં ખીજે કોઈ અવાજજ સંભળાયો નહીં. આ પ્રમાણે લગભગ અર્ધો કલાક થયો હશે, તે દરમિયાન કોઈના મુખમાંથી ખીજે ઉચ્ચારજ નીકળ્યો નહીં. સ્વામીજીના કઠમાંથી નીકળતી રામનામની ધૂને સર્વને આજે ગાંડાતૂર બનાવી દીધા હતા, એમ કહીએ તોપણ ખોટું નથી. શિષ્ય વિચાર કરવા લાગ્યો કે ખરેખરજ શું સ્વામીજી આજે શુદ્ધસ્વરૂપમાં (શિવભાવમાં) પ્રવેશી રામ-રામની ધૂન મચાવતા હશે ? તેમના મુખનું સ્વભાવિક ગાંભીર્ય આજે સોગણું વધી ગયું હતું, અર્ધ મીંચાયેલાં નેત્રોના ખૂણામાંથી પ્રભાતના સૂર્ય જેવા પ્રકાશ બહાર નીકળવા મંથન કરતો હતો, અને ગંભીર નીસાના બળથી સ્વામીજીનું કદાવર શરીર પણ સ્થિર રહી શકતું નહોતું. ટુંકમાં સ્વામીજીનો તે વખતનો દેખાવ શબ્દોમાં કે વર્ણનમાં દર્શાવી શકાય તેમ નથી. અનુભવ હોય તેજ તે સમજી શકે. પ્રેક્ષકો પણ ચિત્રમાં આલેખાયેલી મૂર્તિ સમાન સ્તબ્ધ બની ગયા હતા-દર્શકગણ ચિત્તાર્પિ-તારન્ત દ્વાવતસ્થે ”

રામનામનું કીર્તન પૂરું થયું એટલે તુરતજ સ્વામીજીએ પૂર્વના જેટલાજ જુસ્સાથી “ સીતાપતિ રામચંદ્ર રઘુપતિ રઘુરાધ ” એ ગીત ગાવા માંડ્યું. તબલચી જેવો નેઈ એ તેવો હુશિઆર ન હોવાથી સ્વામીજીના ગાનમાં રસભંગ થવા લાગ્યો. આથી શ્રીસારદાનંદ સ્વામીને ગાવાની અનુમતિ આપી સ્વામીજી પોતે મૃદંગ બજાવવા

લાગ્યા. સ્વામી સારદાનંદે સૌ પહેલું “ એક રૂપઅરૂપ નામ-વર્ણ ”
નું ગાન શરૂ કર્યું. મૃદંગના સ્નિગ્ધ-ગંભીર ધ્વનીઓથી ગંગાનું પાણી
પણ ઉછળવા લાગ્યું. સ્વામી સારદાનંદના સુંદર-મધુર આલાપે સમસ્ત
મઠમાં શાંતિ ફેલાવી દીધી ! ત્યાર પછી શ્રીરામકૃષ્ણદેવ પોતે જે ગીતો
ગાતા હતા તે ગીતો ધીમે ધીમે ગવાવા લાગ્યાં.

ભૈરવના અવતારરૂપ ગિરિશખાત્રુ

એજ વખતે સ્વામીજીએ પોતાના અંગ ઉપરથી વેશ ઉતારી
નાખી ગિરિશખાત્રુને પહેરાવી દીધો. સ્વામીજીએ પોતે પોતાના હાથથી
ગિરિશખાત્રુના વિશાલ દેહ ઉપર વિભૂતિનું લેપન કર્યું અને કાનમાં
કુંડલ, મસ્તકે જટા, કંઠે રૂદ્રાક્ષમાળા તથા બાહુમાં રૂદ્રાક્ષના બેરખા
વગેરે યથાસ્થાને-યોગ્ય રીતે પહેરાવ્યા. આ નવીન વેશથી ગિરિશ-
ખાત્રુએ એક પ્રકારનું વિચિત્રરૂપ ધારણ કર્યું. સ્વામીજીની આ ક્રિયા
જોઈ ભક્તો ચક્રિતજ થઈ ગયા. થોડીવારે સ્વામીજીએ કહ્યું:—“ પરમ-
હંસદેવ કહેતા કે ગિરિશ ભૈરવના અવતારરૂપ છે. આપણામાં અને
તેમનામાં કાંઈજ ભેદ નથી.” ગિરિશખાત્રુ કાંઈ પણ બોલ્યા-ચાલ્યા
વિના શાંતરીતે બેસી રહ્યા હતા. પોતાના સંન્યાસી બન્ધુઓ પોતાને
આવી રીતે શણગારવા ઈચ્છે છે તે જોઈ તેઓ મનમાં બહુ રાજ
થયા. છેવટે સ્વામીજીની આજ્ઞાથી એક ગેરૂઆ વર્ણનું વસ્ત્ર પણ ગિરિ-
શખાત્રુને ઓઢાડવામાં આવ્યું. ગિરિશખાત્રુએ તેમાં પણ કાંઈ વાંધો
લીધો નહીં. ગુરૂબાઈઓની મરજીમાં આવે તેમ કરે તે માટે તેમણે
પોતાનું અંગ સંન્યાસીઓનેજ સોંપી દીધું હતું, એમ કહેવામાં કાંઈ
ખોટું નથી. પછી સ્વામીજીએ કહ્યું:—“ મી. જી. સી.* તમે આજે
અમને ગુરૂદેવ (શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ) સંબંધી કાંઈક સંભળાવો.
(બાકીના સર્વને સંબોધીને) તમે બધા શાંતરીતે બેસી જાઓ.” ગિરિશ-

* ગિરિશખાત્રુને સ્વામીજી હંમેશાં મી. જી. સી. કહીનેજ બોલાવતા.

બાપુના મુખમાંથી એક પણ શબ્દ નીકળી શક્યો નહીં. જે પવિત્ર પુરૂષના જન્મોત્સવ નિમિત્તે સર્વ ભક્તો એકઠા થયા હતા તેમના દર્શનથી ગિરિશબાપુને એટલો બધો આનંદ થયો હતો કે શ્રોતાઓની પાસે શું બોલવું તેજ તેઓ સમજી શક્યા નહીં. છેવટે જ્યારે સૌએ અત્યંત આગ્રહ કર્યો ત્યારે ન છુટકે ગિરિશબાપુ બોલ્યા કે:-
 “ દયામય ગુરૂદેવની વાત હું આપને કેવી રીતે કહી શકું ? છતાં એટલું તો મને ચોક્કસજ લાગે છે કે આપના જેવા પ્રામિની અને કાંચનના ત્યાગી બાલસંન્યાસીઓની સાથે, મારા જેવા એક અધમ પુરૂષને એક આસને બેસવાનો અધિકાર આપ્યો છે, તે ઉપરથીજ તેઓની અપાર કર્ણુનો કાંઈક આભાસ આપ સૌ જોઈ શકશો. ”
 આટલી વાત કહેતાં કહેતાં ગિરિશબાપુનું હૈયું એટલું બધું ભરાઈ આવ્યું કે તે સમયે તેઓ ઉક્ત શબ્દો સિવાય વધુ કાંઈજ બોલી શક્યા નહિ.

ત્યારબાદ સ્વામીજીએ કેટલાંક હિન્દી ગાયનો ગાયાં. શિષ્ય સંગીતવિદ્યાથી છેક અજાત હોતો, તેથી ગાયનોનો આશય પણ પૂરો સમજી શક્યો નહીં, માત્ર સ્વામીજીના મુખ તરફ આપનો પલકારો માર્યા વિના તાકીને બેસી રહ્યા એટલુંજ તેનાથી બની શક્યું. એટલામાં પ્રથમ પૂજા પૂર્ણ થઈ જવાથી સૌ ભક્ત-જનોને જમવાનું નિમંત્રણ આવ્યું. ભોજન પૂરું થયા પછી સ્વામીજી નીચેના ઓરડામાંજ બેસી રહ્યા. નવા આવેલા ભક્તો પણ તેમની આસપાસ બેસી ગયા. ઉપવિતધારી (જનોઈવાળા) એક ગૃહસ્થને ઉદ્દેશીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ તમે દિન હોવા છતાં ધણા સમયથી વ્રાત્ય જેવા બની ગયા છો; આજથી પુનઃ દિન થાઓ છો, એ લક્ષમાં રાખજો. હંમેશા એકસોવાર ગાયત્રીમંત્રનો જપ કર્યા વિના રહેવું નહીં. સમજ્યાને ? ” ગૃહસ્થે પ્રત્યુત્તરમાં “ જી, હા. ” કહી સ્વામીજીની આજ્ઞાને માથે ઝડાવી. એટલામાં શ્રીયુત

મહેદ્રનાથ ગુપ્ત (માસ્ટર મહાશય) ત્યાં હાજર થયા. સ્વામીજીએ માસ્ટર સાહેબને આવતા જોઈ વિવિધ આવકારદાયક શબ્દોથી તેમનું સન્માન કર્યું. મહેદ્ર બાપુ સ્વામીજીને પ્રણામ કરી એક ખૂણામાં જ બેસી ગયા. સ્વામીજીએ પાસે આવવાનો ઘણો આગ્રહ કર્યો, પણ તેઓ છેવટની ઘડી સુધી પાસે જવાનું સાહસ કરી શક્યા નહીં.

સ્વામીજી:—“ માસ્ટર મહાશય, આજે ગુરુદેવનો જન્મોત્સવ છે. તેમની જીવનકથા વિષે આજે તમારે કાંઈક બોલવું પડશે. ”

માસ્ટર મહાશયે મૃદુહાસ્ય કરતાં મસ્તક નીચે નમાવ્યું. એટલામાં સ્વામી અખંડાનંદ મુર્શીદાબાદથી પ્રાયઃ દોઢમણ જેટલો મેવો વગેરે લઈને મઠમાં આવી પહોંચ્યા. સર્વ જણ તે જોવા દોડી ગયા. બાદ સ્વામીજીને પણ તે બતાવવામાં આવ્યો, એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ જા, ગુરુ મંદિરમાં લઈ જા. ”

સ્વામી અખંડાનંદના સંબંધમાં સ્વામીજીએ શિષ્યને જણાવ્યું કે:—“ જોયું ને ? કેવો કર્મવીર છે ? બય શુ છે, કે મૃત્યુ શું છે, તેનું તો તેને લેશ પણ જ્ઞાન નથી. જરા પણ અટક્યા વિના કર્મ કર્યા કરવાં એજ તેનો ઉદ્દેશ છે, અને તે કર્મ પણ કેવાં ? બહુજન-હિતકર-બહુજનસુખકર-અનેક મનુષ્યોનું કલ્યાણ-અનેક મનુષ્યોને સુખ થાય તેવાં.”

તપસ્યાનો વ્યાપકભાવ

શિષ્ય:—મહાશય, કેટલીયે તપસ્યા કરી હોય ત્યારે એવું બળ આવે ! એવી શક્તિ આવવી એ તે કાંઈ સહજ વાત છે ?

સ્વામીજી:—તપસ્યાના બળથી શક્તિ આવે એ વાત ખરી છે. પણ તપસ્યા એટલે શું ? પરાયે—બીજાઓને માટે કર્મ કરવાં તેનું નામ તપસ્યા. કર્મયોગીઓ તો કર્મનેજ તપસ્યા લેખે છે. તપસ્યા કરતાં કરતાં પરહિત કરવાની ઇચ્છા જ્યારે ખૂબ બળવાન થઈ

આવે, અને તે ઇચ્છા તે સાધકદ્વારા જ્યારે કર્મ કરાવ્યેજ જાય. ત્યારે પછી તે ઉત્કૃષ્ટ તપસ્યાના ફળરૂપ ચિત્તશુદ્ધિ અથવા પરમાત્માનું દર્શન થયા વિના રહેતું નથી.

શિષ્ય:—પણ મહાશય ! પહેલેથીજ એવી શક્તિ કેમ આવે કે પરતે અર્થે પોતાના પ્રાણનો પણ ભોગ આપવાને કોઈ તૈયાર થઈ જાય ? જીવ પોતાના સ્વાર્થનું બલિદાન આપવા તૈયાર થાય એટલી ઉદારતા સર્વથી પૂર્વે આવીજ કેમ શકે ? એ મારાથી સમજતું નથી.

સ્વામીજી:—તું જેને તપસ્યા સમજી બેઠો છે તે તપસ્યા પણ કેટલા ગણ્યાં-ગાંઠ્યા જીવો ખરા મનથી કરતા હશે ? કામ-કાંચનનો ત્યાગ કરી ભગવતપ્રેમમાં જોડાય એવા મનુષ્યોની સંખ્યા પણ કેટલી બધી ઓછી છે ? તપસ્યા જેમ કઠિન છે, તેમ નિષ્કામકર્મ પણ તેટલાંજ કઠિન છે. મતલબ કે તપસ્યા ન કરતા હોય, પણ પરહિતાર્થે સત્કાર્યો કર્યા જતા હોય તેની વિરૂદ્ધમાં બોલવાનો તને કશો અધિકાર નથી. તને તપસ્યાજ સારી લાગતી હોય તો તું તારે તપસ્યા કર્યા કરને ! જેને કર્મ કરવામાંજ આનંદ મળતો હોય તેને નિષેધવાનો તને શું હક્ક છે ? કર્મ એ તપસ્યાથી કોઈ જૂદીજ વસ્તુ છે, એમ માની બેઠો જણાય છે !

શિષ્ય:—જી હા. પહેલાં હું તપસ્યાનો અર્થજ કાંઈકે જૂદો સમજતો હતો.

સ્વામીજી:—જેવીરીતે સાધન-ભજન અને અભ્યાસ કરતાં કરતાં એક પ્રકારનો સ્વભાવ બંધાઈ જાય છે તેવીજ રીતે અનિચ્છાપૂર્વક પણ કર્મ કરતાં કરતાં, ધીમે ધીમે હૃદય તેમાંજ તક્ષીન બની જાય છે, અને છેવટે પરાર્થે કર્મ કરવાની વૃત્તિ સ્ફુર્યા વિના રહેતી નથી. તું પોતેજ, તારી ઇચ્છા ન હોય છતાં એક વાર બીજાની સેવા કરી જો; અને અનુભવ કર કે તપસ્યાનું ફળ તને

મળ્યા વિના રહે છે ? પરાયે કર્મ કરવાથી મનના ક્ષુદ્રભાવો ધીમે ધીમે નાશ પામે છે, અને પછી તે મનુષ્ય ખુલ્લા હૃદયથી બીજાઓની ખાતર પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપવાને પણ તૈયાર થઈ જાય છે. મનુષ્ય-સ્વભાવની આ એક ખૂબી છે.

પરહિત તે પોતાનું જ હિત છે

શિષ્ય:—પણ પરહિત કરવાનું પ્રયોજન શું ?

સ્વામીજી:—પોતાના કલ્યાણની ખાતર. આ દેહ કે જેમાં અહં-પણાનું અભિમાન સ્થાપી આપણે બેસી રહ્યા છીએ, તે અહંપણું પરોપકાર કરવાની વૃત્તિ બળવાન થવાથી કંમે કરીને નષ્ટ થઈ જાય છે; અને છેવટે વિદેહબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ જેમ એકાગ્રભાવે-દ્રઢતાપૂર્વક તું પરહિત કરવા લાગીશ તેમ તેમ તું તારા સ્વાયંતે-તારા દેહભાવને ભૂલતો જઈશ. આ રીતે જ્યારે તારા ચિત્તની શુદ્ધિ થશે ત્યારે તારો આત્મા સર્વ જીવમાં-સર્વ ઘટમાં વિરાજમાન છે, એ નત્વ પ્રત્યક્ષપણે જોઈ શકીશ. એટલાજ માટે કહું છું કે બીજાઓનું હિત કરવાની સાધના એ બીજું કશું નથી, પણ માત્ર પોતાના આત્માનો વિકાસ કરવાનોજ એક ઉપાય-એક માર્ગ છે. ટુંકામાં પરહિત સાધના એ એક પ્રકારની ઈશ્વરસાધનાજ છે, એમ કહું તોપણ ખોટું નથી. પ્રભુસેવાનો ઉદ્દેશ પણ આત્મવિકાસ સિવાય બીજો કાંઈ હોવો સંભવતો નથી. જ્ઞાન અને ભક્તિદ્વારા જેવીરીતે આત્માનો વિકાસ થાય છે તેવીજરીતે પરાયે કર્મ કરવાથી પણ આત્મવિકાસ થઈ શકે છે.

શિષ્ય:—ધારો કે હું રાત્રિ-દિવસ પરોપકારનાજ વિચાર કર્યા કરું તોપછી આત્મા સંબંધી વિચાર કરવાનો વખતજ ક્યારે મળે ? એક ખાસ પ્રકારની ભાવનાને વળગી રહું તો પછી* અભાવરૂપી

* અત્ર આત્માને અભાવરૂપી જણાવવાનું કારણ માત્ર એટલુંજ લાગે

આત્માનો સાક્ષાત્કાર કેવી રીતે કરી શકું ?

સર્વભૂતમાં આત્મબુદ્ધિ એજ આત્મદર્શન

સ્વામીજી:—આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એજ સર્વ સાધનાઓનો, સર્વ માર્ગોનો ઉદ્દેશ છે, એ વાત હું અનેકવાર કહી ગયો છું. તું પોતે જો પરસેવા પરાયણ થઈ શકે, કર્મ કરતાં કરતાં જો ચિત્તની શુદ્ધિ કરી શકે અને એ રીતે સર્વ જીવને આત્મવત્ લેખી શકે તોપછી આત્મદર્શનમાં બાકી શું રહેલું ? આત્મદર્શનનો અર્થ એવો નથી કે કોઈ જડવસ્તુનું દર્શન કરવું. જગતના તમામ જીવોને પોતાના જેવાજ સમજી તેમને સુખ આપવું એનુંજ નામ આત્મજ્ઞાન અથવા આત્મવિકાસ.

[શિષ્ય:—જો એમજ હોય તોપછી શાસ્ત્રમાં સર્વ વૃત્તિઓ અને સર્વ કર્મોનો નિરોધ કરી આત્માનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ કરવાનું કેમ પ્રયોધ્યુ દશે ?

સ્વામીજી:—શાસ્ત્રમાં જેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે તે અવસ્થા સહજ પ્રાપ્ત થઈ શકે એવી નથી. કદાચિત્ કોઈને તે પ્રાપ્ત થાય તોપણ તે અધિક સમય સુધી સ્થાયી રહેતી નથી. તોપછી હવે તેણે શું કરવું ? એટલાજ માટે શાસ્ત્રમાં કહેલી—ઉપલી અવસ્થા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે વ્યક્તિ પ્રત્યેક ભૂતમાત્રમાં આત્મદર્શન કરીને અને તે ભૂતોથી પોતાને અભિન્ન માનીને પ્રારબ્ધનો ક્ષય કરે છે. આ અવસ્થાને શાસ્ત્રકારો જીવન્મુક્તિ અવસ્થાના નામથી ઓળખાવી ગયા છે.

[શિષ્ય:—તો પછી એટલી વાત તો નક્કીજ કે જીવન્મુક્તિ જેવી અવસ્થા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી પરાયે બરાબર કર્મો થઈ શકતાં નથી.

છે કે “ આત્મા શું છે ” તે સમજાવવાનું કામ જેટલું કઠિન છે, તેટલુંજ સરળ “ આત્મા શું નથી ” તે સમજાવવાનું છે. મતલબ કે આત્મા દેહ નથી, ઇન્દ્રિય નથી, બુદ્ધિ નથી, વગેરે “ નથી ” થી વર્ણવી શકાય છે, તેથીજ તેને અભાવરૂપી લખ્યો છે.

અનુવાદક

કર્મયોગથી જીવન્મુક્તિ થવાનો સંભવ

સ્વામીજી:—શાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે, એની સાથે એમ પણ કહ્યું છે કે સાધકને પણ પરહિત અર્થે સેવા કરવામાં નિરંતર તત્પર રહેવાથી જીવન્મુક્તિની અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જો એમ ન હોત તો શાસ્ત્રમાં “ કર્મયોગ ” નામનો જે માર્ગ દર્શાવવામાં આવ્યો છે તેનું પ્રયોજનજ રહેતું નથી.

શિષ્ય વિચાર કરતો સ્થિરપણે બેસી રહ્યો. સ્વામીજીએ તે પ્રસંગનો ત્યાગ કરી મધુરસ્વરે એક સ્તોત્ર લલકાર્યું. આ સ્તોત્ર શ્રીરામ-કૃષ્ણદેવના જન્મોત્સવ નિમિત્તે બે ગાળાના સુપ્રસિદ્ધ નાટ્યકાર ગિરિશ ચંદ્ર ઘોષે તૈયાર કર્યું હતું. ગિરિશચાચુ પણ સર્વ ભક્તોની સાથે ઉક્ત ગાયન ગાતા હતા. ત્યાર પછી ખીન્ન પણ બે ત્રણ સ્તોત્રો એવીજ રીતે ગગનભંજી ધ્વનિથી ગાવામાં આવ્યાં. “ મુઝાયો મનબ્રમર મારો, કાલીપદ નીલકમલે, ” વગેરે તેમાં મુખ્ય હતાં, એમ શિષ્યના સ્મરણમાં છે. સ્તોત્રપાઠ પૂરો થયો એટલે સર્વ ભોજન કરવા ગયા.

સંગ ૧૪ મો.

સ્થાન—બેલુડ-ભાડાવાળું મકાન—ઈ. સ. ૧૮૬૮

ગુરુદેવની પ્રતિષ્ઠા

આજે નવા મઠમાં સ્વામીજી પોતે યજ્ઞ કરીને મંદિરમાં ગુરુદેવની પ્રતિષ્ઠા કરવાના છે. ગુરુપ્રતિષ્ઠાનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છાથી શિષ્ય આગલી રાત્રે ઘેર નહીં જતાં મઠમાંજ રહ્યા છે.

પ્રાતઃકાળે ગંગાસ્નાનથી નિવૃત્ત થઈ સ્વામીજીએ ગુરુમંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યારબાદ પૂજકના આસને બિરાજી, પુષ્પપાત્રમાં જેટલાં ફૂલો હતાં તેટલાં સર્વ ફૂલો અને બિલ્વપત્રો બન્ને હાથમાં લઈ શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ચરણમાં ધર્યાં અને અંજલીપૂર્વક ધ્યાનમાં નિમગ્ન થયા. તે વખતનું તેમનું અપૂર્વ સ્વરૂપ કલમથી આલેખી શકાય તેમ નથી. તેમની સ્તિબ્ધ-ઉજ્જવલ કાન્તિથી ગુરુમંદિરમાં એક પ્રકારનો અદ્ભુત પ્રકાશ છવાઈ ગયો. પ્રેમાનંદ તથા અન્ય સંન્યાસીઓ ગુરુમંદિરના દ્વાર પાસે ઉભા હતા.

શ્રીરામકૃષ્ણપરમહંસનો સ્વામીજી પ્રત્યે પ્રેમ—“તું ત્યાં હું”

ધ્યાન અને પૂજા વજેરેતું કામ સમાપ્ત થયા પછી નવા મઠમાં જવાની તૈયારીઓ થવા લાગી. શ્રીરામકૃષ્ણદેવનાં ભસ્માસ્થિ કે જે એક તાંબાની પેટીમાં સંધરી રાખ્યાં હતાં, તે પેટીને પોતાની જમણી કાંધ ઉપર બેસકી સ્વામીજી સૌ પહેલાં બહાર નીકળ્યા. બીજા સંન્યાસીઓની સાથે શિષ્ય પણ તેમની પાછળ પાછળ ચાલ્યા. શંખ

અને ઘંટના નાદોથી ગંગાની તટભૂમિ ખીલી નીકળી ! ભાગીરથી પણ જાણે નૃત્ય કરી રહી હોય તેમ ભાસતી હતી જતાં જતાં રસ્તામાં શિષ્યને સ્વામીજીએ કહ્યું:—“ ગુરુદેવે મને કહ્યું છે કે ‘ તું મને તારી કાંધ ઉપર ઊંચકીને જ્યાં લઈ જઈશ ત્યાં હું ખુશીથી જઈશ અને રહીશ—પછી તે ઝૂંપડી હોય કે જંગલ હોય જેની મને પરવા નથી. ’ એટલાજ માટે હું તેમને આજે મારી પોતાની કાંધ ઉપર ઊંચકીને નૂતન મહા-ભૂમિમાં લઈ જઈ છું. બહુ લાંબા વખત સુધી, બહુ જનોના હિતને અર્થે ગુરુદેવ અહિંયા સ્થિર થઈને રહેશે; એમ ચોક્કસ માનજે.”

શિષ્ય:—ગુરુદેવે આપને એવી વાત ક્યારે કહી હતી ?

સ્વામીજી:—(મઠના સાધુઓ ભણી આંગળી કરી) એમને પૂછી જો કે કાશીપુરના બગીચામાં તે દિવસે શું કહ્યું હતું ?

શિષ્ય:—અરે ! હા, હું ધાર છું કે તેજ દિવસે, સેવાના અધિકારને માટે ગુરુદેવના ગૃહસ્થભક્તો તથા સંન્યાસીભક્તોમાં વાણું કરીને પક્ષાપક્ષી થઈ ગઈ હતી ! કેમ ?

મત-મતાંતરે અને પક્ષા બંધાવાનું કારણ

સ્વામીજી:—પક્ષાપક્ષી નહીં પણ એક જાતની સ્પર્ધા થઈ હતી તે વાત ખરી. છતાં આટલી વાત લક્ષમાં રાખજો કે જેઓ ગુરુદેવના ભક્ત છે, જેઓએ ગુરુદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરી છે, તે પછી ગૃહસ્થ હોય કે સંન્યાસી હોય—ગમે તે હોય—તેમનામાં કોઈ કાળે પક્ષ કે વાડા બધાય એ કદાપિ સંભવિત નથી. તે છતાં કવચિત્ કવચિત્ રસાકસી થઈ જાય છે, તેનું કારણ તું જાણે છે ? પ્રત્યેક ભક્ત ગુરુદેવને પોતપોતાની બુદ્ધિનો રંગ આપવા ઇચ્છે છે, અને તેથી કરીને સૌ કોઈ તેમને જૂદા જૂદા રૂપે સમજે છે, અને જૂદા જૂદા રૂપે જુએ છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે ગુરુદેવ એક મહાન સૂર્ય સ્વરૂપ છે, અને આપણે બધા આપણા પોતપોતાના ખાસ પ્રકારના રંગીન ચસ્માથી

તેમને જોઈએ છીએ, આથી સૂર્ય પણ આપણને વિવિધ રંગોવાળો
 હોય છે. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી વખત જતાં સંપ્રદાયો અને
 પક્ષો બધાજ જાય એ કુદરતી છે. પણ જેઓ સારા ભાગ્યે ગુરૂદેવના
 સાક્ષાત્ મંસર્ગમાં આવી ગયા છે તેમનામાં કોઈ કાળે સંપ્રદાયની
 ભાવના દાખલ થાય તેમ નથી, કારણ કે એવા આત્મારામ-પુરૂષના
 પ્રકાશથી તેમનાં ચક્ષુઓ અજાલ જાય છે, અને અહ કાર-અભિમાન
 તથા અજ્ઞાન ત્યાંથી પલાયન કરી જાય છે, એટલે પછી દલ-દગ
 કે સંપ્રદાય બધાવાનો તેમને અવસરજ મળતો નથી. હા, એટલું બને
 છે કે સૌ કોઈ પોતાના ખાસભાવથી હૃદયપૂર્વક તેમની પૂજા કરે છે.

શિષ્ય:—ભક્તો ગુરૂદેવને ઈશ્વરસ્વરૂપ માની તેમની પૂજા કરે
 છે એ વાત જોટલે અશે સત્ય છે, તેટલેજ અશે આ વાત પણ મત્ય
 છે કે પ્રત્યેક ભક્ત પોતપોતાની વિશેષ-વિશેષ ભાવનાને અનુસરી
 તેમને જૂદે જૂદે રૂપે ઉપાસે છે, તોપછી વખત જતા ભક્તોના
 શિષ્યો-પ્રશિષ્યો ગુરૂદેવને એક સકૃતિત સીમામા પૂરી રાખી એકાદ
 સંપ્રદાય તૈયાર કરે તો તે શું સંભવિત નથી ?

સ્વામીજી:—હા-હા-એટલાજ માટે તો હું કહું છું કે વખત
 જતાં સંપ્રદાય થાયજ. આ જનન ચૈતન્યદેવના અત્યારે બસ કે ત્રણસં
 જોટલા સંપ્રદાયો ચાલે છે, ઇસુ-ક્રાઈસ્ટ હજારો મતમા વહેંચાઈ ગયા
 છે, છતાં એટલું આક્રમ્ય છે કે કિત સંપ્રદાયોમા કાંઈ પણ સંપ્રદાય
 મૂળપુરૂષને-ચૈતન્યદેવ કે ઇસુને તજી દેતો નથી.

**મઠની સ્થાપનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ-સાંપ્રદાયિક સીમાઓ
 દૂર કરવી**

શિષ્ય:—તોપછી શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ભક્તોમા પણ વખત જતાં
 સંપ્રદાયો ઉદ્ભવે એમ આપને નથી લાગતું ?

સ્વામીજી:—અલખત, ઉદ્ભવે. પણ આ મઠોની સ્થાપનાનો

હેતુ શું છે તે તું જાણે છે ? આ મઠો સર્વ મતો-સંપ્રદાયો અને બેદોનો નિકાલ કરી સામંજસ્ય-યથાયોગ્યતા સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરશે. ગુરૂદેવની ભાવના જેવી ઉદાર હતી તેવીજ ઉદારભાવનાવાળી આ સંસ્થાઓ ખનશે આ સંસ્થામાંથી સમાધાની અને એકસંપીનું જે ઝરણું વહેવા લાગશે તે આખા જગતમાં પ્રસરી જશે.

એટલી વાતચીત થતાં થતાંમાં સર્વે નૂતન મઠભૂમિ ઉપર આવી પહોંચ્યા. સ્વામીજીએ પોતાના સ્કંધ ઉપરથી તાંબાની પેટી આસન ઉપર મૂકી, અને પૃથ્વી ઉપર લાંબા થઈને પ્રણામ કર્યાં. સ્વામીજીની સાથે બાકીનાઓએ પણ પ્રણામ કર્યાં.

ત્યારપછી સ્વામીજી પૂજના આસન ઉપર બેઠા. પૂજા થઈ રહ્યા પછી યજ્ઞ માટે અગ્નિ સગગાવી હોમ કર્યો અને સંન્યાસી-બ્રાતાઓની મદદથી પોતાના હાથે તૈયાર કરેલું પાવસાન્ન (દૂધપાક) ગુરૂદેવને નિવેદન કર્યું. તેજ દિવસે તેજ સ્થળે તેમણે કેટલાએક ગૃહસ્થોને વીક્ષા પણ આપી હતી, એમ કાંઈક સ્મરણમાં છે, તે ગમે તેમ હોય. પૂજા સમાપ્ત થયા પછી સ્વામીજીએ સર્વને સન્માનપૂર્વક સંબોધીને જણાવ્યું કે:—“ આપ સર્વ મન-વચન-કાયાથી શ્રી ગુરૂદેવના પાદપદ્મમાં એવી પ્રાર્થના કરો કે મહાયુગના અવતાર સમાન આપણા તે ગુરૂદેવ આજથી આ પુણ્યક્ષેત્રમાં અવસ્થાન કરે અને બહુજનહિતાર્થે-બહુજનસુખાર્થે આજ ક્ષેત્રમાં લાંબો કાળ રહી, આ સંસ્થાને સર્વ ધર્મોમાં સમાધાન સ્થાપનારી એક અપૂર્વ મુખ્ય સંસ્થા બનાવે.” સર્વેએ એજ પ્રમાણે બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી. પછી સ્વામીજીએ શિષ્યને બોલાવીને કહ્યું કે:—“ ગુરૂદેવના અવશેષોની આ પેટી અહિંથી પાછી લઈ જવાનો અમને (સંન્યાસીઓને) અધિકાર નથી, કારણ કે અમે તો આજે ગુરૂદેવની આહંયા સ્થાપના કરી ચૂક્યા છીએ; માટે તુંજ તારે માથે ચડાવીને નીલાંબરબામુના બગી-

આમાં લઈ ચાલ.” શિષ્ય પેટીને અડકતાં જરા સંકોચ પામ્યો, તેથી સ્વામીજીએ કહ્યું કે:-“ એમાં બીક જેવું શું છે ? મારી આજ્ઞા છે-ઉપાડીને આગળ ચાલ.” શિષ્યે આનંદિત ચિત્તે સ્વામીજીની આજ્ઞા માથે ચડાવી અને ગુરૂની આજ્ઞાપ્રતાપે આ પેટીનો સ્પર્શ કરવા જેટલો પોતાને અધિકાર મળ્યો તેથી પોતાને કૃતાર્થ માનવા લાગ્યો. પેટી માથે ચડાવી શિષ્ય આગળ અને પાછળ સ્વામીજી તથા બીજાઓ ચાલવા લાગ્યા. રસ્તામાં સ્વામીજીએ શિષ્યને જણાવ્યું કે:-“ ગુરૂદેવ આજે તારા મસ્તિકાઉપર વિરાજમાન થઈ તને આશિર્વાદ આપે છે, માટે હવેથી સાવધાન રહેજે, અને બૂલે-ચૂકે પણ કોઈ દિવસ અનિત્ય વિષયમાં મનને જવા દેશ નહીં.” રસ્તામાં આગળ ચાલતાં એક ખાડો આવ્યો એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે: “ જોજે, ખૂબ સાવચેતીથી ચાલજે ! બરાબર વિચાર કરીને પગલું ભરજે ! ”

મઠસંબંધી સ્વામીજીની ઉદારભાવના

આ પ્રમાણે નિર્વિદ્ધે સર્વે મઠમાં પહોંચી ગયા. ચાર પછી વાત-વાતમાં સ્વામીજી બોલી ગયા કે:-“ ગુરૂદેવની ઇચ્છાથી આજે તેમના ધર્મક્ષેત્રની પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ ! બાર વરસથી જે ચિંતા મગજમાંથી જરાયે ખસતી નહોતી તે ચિંતા આજે દૂર થઈ. હવે મને કેવા વિચારો આવતા હશે તેની તું કલ્પના કરી શકે છે ? આ મઠને વિદ્યા અને સાધનાનું મુખ્યસ્થાન બનાવવાનો મારો વિચાર છે. તારા જેવા ધાર્મિક ગૃહસ્થો આ મઠની આસપાસ મકાનો બંધાવીને રહે અને મધ્યમાં ત્યાગી-સંન્યાસીઓ રહે એવી યોજના કરવામાં આવશે. તે સિવાય આ મઠની દક્ષિણ દિશાવાળી જગ્યા ઇંગ્લાંડ તથા અમેરિકા-વાસી ભક્તોને આપવામાં આવશે, અને તેઓ ત્યાં ધરબાર બાંધીને રહે એવી ગોઠવણ કરવામાં આવશે. કહે જોઈએ, આ યોજના તને કેમ લાગે છે ? ”

સિદ્ધાંતો નહીં જોધએ-વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં કામ કરો

શિષ્ય:—મને તો લાગે છે કે આપની અદ્ભૂત કલ્પનાની ખૂબીજ નિરાળી છે !

સ્વામીજી:—“તું કલ્પના ગણી કાઢે છે? વખત જતાં તું નજરોનજર નિહાળશે. હું તો કામની કેવળ શરૂઆતજ કરતો જઉં છું. ત્યાર પછી કોણ જાણે શુંયે બનશે. મારાથી બનશે તેટલું હું કરી જઈશ, તે ઉપરાંત તમારા જેવાઓની અંદર વિવિધ ભાવનાઓ મૂકતો જઈશ. મારી ભાવનાઓને વ્યવહાર બનાવવાનું કામ તમારું છે. મહાન્ મહાન્ સિદ્ધાંતો સાંભળીને બેસી રહેવાથી શું વળવાનું હતું? તેને વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં ઉતારી હંમેશા કાંઈક કર્મ કરતા રહેશે ત્યારેજ કાંઈ કર્યું કહેવાશે. શાસ્ત્રની લાંબી લાંબી વાતો કંઠસ્થ કરી, જગતનું શું કલ્યાણ તમે કરી વાળ્યું છે? અલબત્ત, શાસ્ત્રની વાતોને સૌ પહેલાં સમજી લ્યો; પણ પછી તેને ક્રિયામાં મૂકી જગતનું કલ્યાણ કરવામાં પ્રમાદ ન કરો. જેને practical religion—વ્યવહારધર્મ કહે છે તે ત્યારેજ સફળ થયો ગણાય. સમજ્યો?”

શંકરાચાર્યપ્રસંગ—શ્રીશંકરાચાર્યની અનુદારતા

આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ ચાલતો હતો તેટલામાં શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યનો પ્રસંગ નીકળ્યો. શિષ્ય પોતે શ્રીશંકરનો ખાસ પક્ષપાત ધરાવતો હતો; શ્રીશંકરની કોઈ પણ વાત સામે જો કોઈ વાંધો ઉઠાવતું તો શિષ્યના હૃદયમાં સખ્ત આધાત થતો. સ્વામીજી શિષ્યની આ સ્થિતિ સારી રીતે જાણતા હતા, પણ કોઈની અંધશ્રદ્ધા તેમનાથી સહન થઈ શકતી નહીં; તેઓ જ્યારે કોઈનું શ્રદ્ધાંધપણ જોતા કે તુરતજ તેની સામે ચર્ચા કરવા બેસતા અને અમોઘ તથા સજ્જડ યુક્તિઓનો એવો તો સતત મારો ચલાવતા કે શ્રદ્ધાંધતાના કીણાઓ

થોડીજવારમાં જમીનદોસ્ત થયા વિના રહેતા નહીં.

સ્વામીજી:—શંકરની બુદ્ધિ અત્યંત સૂક્ષ્મ હતી, જેવા વિચારક હતા તેવાજ તેઓ પાંડિત પણ હતા, પરંતુ બ્રાહ્મણ સિવાયના મનુષ્યોને બ્રહ્મજ્ઞાન થઇજ ન શકે એ વાતનું વેદાંતભાષ્યમાં કેવું સમર્થન કર્યું છે? વિદુરના સંબંધમાં તેમણે લખ્યું છે કે વિદુર પોતે પૂર્વજન્મમાં બ્રાહ્મણના શરીરમાં હતા, તેટલાજ માટે તેમના પૂર્વજન્મના ફળરૂપે તે બ્રહ્મજ્ઞ થઇ શક્યા! મારો તો એજ પ્રશ્ન છે કે કેવળ બ્રાહ્મણપણાની ખાતરજ આટલી બધી ખેંચતાણ કરવાની જરૂર શું છે? સ્વયં વેદ ત્રણે વર્ણને વેદપાઠનો તથા બ્રહ્મજ્ઞાનનો અધિકાર આપે છે. વળી કહે છે કે કેટલાયે બૌદ્ધસાધુઓને શાસ્ત્રાર્થમાં હારી ગયા તે માટે સળગતી અગ્નિમાં બાળીને ભસ્મ કરી દીધા. અમણો બાળીને ભસ્મ થઇ ગયા, પણ બૌદ્ધધર્મ તો હજી પણ જીવતો-જગતો રહી ગયો છે! બીજી તરફ બુદ્ધદેવનું હૃદય જે? “બહુ-જનહિત” તથા “બહુજનસુખ” ની ભાવનાને એક બાજુ મૂકી દૃઢિ તોપણ તું જોઈ શકીશ કે એક બકરાનાં બચ્ચાનું રક્ષણ કરવા માટે પણ બુદ્ધદેવ કેટલો તૈયાર છે? બકરાંની જીવનરક્ષા થતી હોય અને પોતાનું શિર્ષ કપાતું હોય તો તે પોતાનું શિર્ષ કપાવવાને તૈયાર થયો હતો! કેટલી બધી ઉદારતા? કેટલી બધી દયા?

બુદ્ધદેવમાં ધર્મબેલછા હતી?

[શિષ્ય:—એક પશુની ખાતર પોતાનો પ્રાણ આપવા તૈયાર થઇ જવું, એ પણ શું એવાજ પ્રકારની એક બેલછા નથી? બુદ્ધદેવમાં બીજા પ્રકારની ધર્માધતા હતી, એમ કહેવામાં આવે તો તે શું ખોટું છે?

સ્વામીજી:—પરંતુ બુદ્ધદેવની બેલછાથી જગતના જીવોનું કેટલું કલ્યાણ થયું છે? એકવાર વિચાર કરી જો, કે બુદ્ધદેવની પ્રબળ ભાવનાથી કેટલાં આશ્રમો, કેટલાં વિદ્યાલયો, કેટલી કોલેજો, કેટલાં જાહેર

ઔપધાલયો તથા કેટલી પથુશાળાઓ સ્થાપન થઈ હતી ? શિલ્પ-
વધાને પણ કેટલું ઉત્તેજન મળ્યું હતું ? બુદ્ધદેવના જન્મ પૂર્વે આ
દેશની સ્થિતિ બહુ દયાજનક હતી. તાડપત્ર ઉપર લખાયેલા ધર્મગ્રંથોને
સંઘરી રાખવા સિવાય લોકોને બીજું કશું જ્ઞાનજ નહોતું. થોડાં-
ધણાં માણસો ધર્મપુસ્તકોનાં રક્ષકોને સમજી બેસી રહેતા. ભગવાન
બુદ્ધેવે ધર્મના સિદ્ધાંતોનો વ્યવહારિકરૂપમાં પ્રચાર કર્યો, અને નિત્યના
જીવનમાં ધર્મ કેવીરીત પાળી શકાય તે લોકોને બતાવી દીધું. બરા-
બર સિંગર કરવાથી તને જણાશે કે વેદાતની જગતમૂર્તિ બે કોઈ
પણ હોય તો તે બુદ્ધદેવજ છે ।

બુદ્ધધર્મની દુર્દશાનું કારણ-હદ કરતાં વધારે દર્શનચર્યા

[શબ્દ:—પર તુ મહાશય, વર્ણાશ્રમધર્મને તોડી નાખવાથી ભારત-
વર્ષમાં હિંદુઓએ બળવો જગાડ્યો અને એટલાજ ખાતર બૌદ્ધધર્મને
દેશનિકાલ થવું પડ્યું, તે વાત ખરી કે ખોટી ?

સ્વામીજી:—બૌદ્ધધર્મની એ દુર્દશા તેના શિક્ષણને લીધે નથી
થઈ, તેના અનુયાયીઓના દોષનોજ એ પ્રતાપ છે તેઓ વધારે
પડતા દર્શન સંબધી ચર્યાઓમાં ઉતરી પડ્યા, એટલે તેમના હૃદયની
ઉદારતા ક્ષીણ થઈ ગઈ; ત્યારપછી વામાચારના વ્યભિચારે એટલું
બધું જોર કર્યું કે બૌદ્ધધર્મને મરવા સિવાય બીજો ઉપાયજ રહ્યો
નહોં. એવો બીભત્સ વામાચાર અત્યારના કોઈપણ તંત્રમાં નથી. બૌદ્ધ-
ધર્મનું એક મુખ્ય સ્થળ “ જગન્નાથક્ષેત્ર ” હતું, તે ઠેકાણે મંદિ-
રોની દીવાલોમાં જે બીભત્સ મૂર્તિઓ પથ્થરમાં ચીતરવામાં આવી
છે તે જોવાથી મારી આ વાતની તને ખાત્રી થયા વિના રહેશે
નહોં. રામાનુજ અને ચૈતન્યમહાપ્રભુના સમયથી એ “ પુરૂષોત્તમ-
ક્ષેત્ર ”માં વૈષ્ણવોનું જોર વધ્યું અને અત્યારે એ મહાપુરૂષોના પ્રતાપે
એ ક્ષેત્રે એક નવુંજ રૂપ ધારણ કર્યું છે.

તીર્થ માહાત્મ્ય-રૂપકના આધ્યાત્મિક અર્થો

શિષ્ય:—શાસ્ત્રોમાં તીર્થાદિ સ્થાનોનો જે મહિમા વર્ણવ્યો છે તે કેટલે અંશે સત્ય હશે ?

સ્વામીજી:—આ આખું બ્રહ્માંડ એક નિત્ય આત્મા-ધ્વિરનું વિરાડ શરીર છે. શરીરમાં જેવીરીતે ઉચ્ચ-નીચ ભેદો હોય છે તેવી રીતે આ વિરાડ દેહમાં પણ હોઈ શકે. કોઈ ખાસ સ્થાનમાં ધ્વિરનો પ્રબળ પોતાની મેળેજ પ્રકટી નીકળે, તો કોઈ સ્થાનમાં પવિત્ર હૃદયના સત્પુરુષોના સંસર્ગથી એક પ્રકારની વિશેષતા દાખલ થઈ જાય, એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. સાધારણ મનુષ્યો આવાં પવિત્ર સ્થળોમાં જીજ્ઞાસુ બનીને જાય તો તેમને સહેજે સુયોગ્ય ફળની પ્રાપ્તિ થાય, એટલાજ માટે તીર્થાદિના અવલંબનથી ક્રમે ક્રમે આત્માનો વિકાસ થવાનું શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. બાકી એટલું તો નિશ્ચિત સમજજે કે આ માનવદેહ કરતાં વધારે માહાત્મ્યવાળું તીર્થ બીજું એકે નથી. દેહમાં જેવો અને જેટલો આત્માનો વિકાસ થાય છે તેવો બીજા કોઈ તીર્થમાં નથી થતો. જગન્નાથનો જે રથ કાઢવામાં આવે છે તે શું છે ? દેહરથનું સૂત્ર રૂપકમાત્ર છે. દેહરથમાંજ આત્માનું દર્શન કરવું જોઈએ. “ આત્માનં રથિનં વિદ્મિ ” વગેરે વાંચ્યું છે ને ? “ મધ્યે વામનમાસીનમ્ વિશ્વે દેવા ઉપાસતે ॥ આ વામનરૂપી આત્માનું દર્શન એજ જગન્નાથનું દર્શન છે. રથે ચ વામનમ્ વૃષ્ટ્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે—એમ કહેવાય છે તેનો અર્થ એટલોજ છે કે અંતરમાં જે આત્મા બ્યાપી રહ્યો છે અને જેની ઉપેક્ષા કરીને દેહરૂપ હાડ-માંસ-શ્લેષ્મીમાં અહંપણું રાખી બેઠા છો, તે જામને દૂર કરી તમારા યથાર્થસ્વરૂપનું દર્શન કરો, એટલે પછી તમારે માટે પુનર્જન્મ જેવું કાંઈ રહેશે નહીં. લાકડાની કે પાપાણ્ડુની મૂર્તિના દર્શન કરવા માત્રથીજ જો છવની મુક્તિ થઈ જતી હોત તો

દર વર્ષે લાખો માણસો મુક્તિએ પહોંચી જતાં હોત-તેમાં પણ આજ કાલ તો રેલવેની સગવડ થઈ ગઈ છે, એટલે પછી મુક્તિમાં જનારાઓની ગણતરીનું થઈ શકત નહીં ! ! એટલું છતાં જગન્નાથ તીર્થ સંબંધે સાધારણ મનુષ્યો જે વિશ્વાસ ધરાવે છે તેમના વિશ્વાસને હું નિરર્થક કે ખોટો કહેતો નથી, એ વાત ભૂલી જઈશ નહીં. માણસોમાં કેટલાએક એવા વર્ગના પણ હોય છે કે જેમને મૂર્તિના અવલંબનવગર આમળ વધવાની દિશાજ ન સૂઝે. આવા મનુષ્યો મૂર્તિનો યોગ્ય આશ્રય લઈ પોતાનું કલ્યાણ કરી શકે છે. એમાં જરાય શકા કરવા જેવું નથી.

મૂર્ખના અને બુદ્ધિમાનના પૃથક્ પૃથક્ ધર્મો

શિષ્ય:—ત્યારે તો મૂર્ખનોએ ધર્મ જૂદો અને બુદ્ધિમાનનોએ ધર્મ જૂદો, એમજ માનવું પડે.

સ્વામીજી:—હાજ તો. જે એમ ન હોત તો તારાં ધર્મશાસ્ત્રો અધિકારીના નિર્ણય માટે આટલી બધી માથાકૂટ શા માટે કરત ? જે કે સત્ય તો સર્વ સ્થાને છે, તો પણ relative truth different in degrees (અપેક્ષાકૃત સત્ય, કળાની વધવટ) વગેરે માનવુંજ જોઈએ. મનુષ્યો જેને સત્ય કહે છે અને સત્ય તરીકે જેનો સ્વીકાર કરે છે તે સર્વ સત્યો, ઉપર કલાં તે પ્રકારનાંજ હોય છે. કોઈ સત્ય અલ્પાંશે સત્ય હોય છે, તો કોઈ સત્ય તેનાથી અધિકાંશે સત્ય હોય છે, નિત્ય સત્ય તો કેવળ એક માત્ર પરમાત્માજ છે. જે આત્મા જડ પદાર્થોની અંદર મુકાઈ રહ્યો છે તેજ આત્મા, જીવનામધારી મનુષ્યોમાં થોડો ધણો જાગૃત-conscious રૂપે પ્રકાશી રહ્યો છે. શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીબુદ્ધદેવ તથા શ્રીશંકર વગેરેમાં એજ આત્મા પૂર્ણ જાગૃત અવસ્થાએ પહોંચ્યો હતો. તેનાથી પણ ઉપર-ઉપરની અવસ્થાઓ છે, પરંતુ તે અવસ્થાઓ ભાવનામાં કે ભાષામાં આવી શકતી નથી—“ **अवाङ् मनसगोचरम् ॥** ”

ઈશ્વરોપાસના

શિષ્ય:—મહાશય, કોઈ કોઈ ભક્તિસંપ્રદાયવાળા ભક્તો કહે છે કે ભગવાનની સાથે એક પ્રકારના સંબંધથી જોડાઈએ તો પછી સાધના કરવામાં કાંઈ મુશ્કેલી જેવું રહેતું નથી. આમ કહેનારા ભક્તો આત્માના મહિમાની વાતો જાણતા નથી, તેમજ જાણવાની દરકાર પણ રાખતા નથી. કદાચ કોઈ તેમને જણાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો તેઓ કહી દે છે કે એ બધી વાતોને એક બાબતે રહેલા દૃઢ ભક્તિ-ભાવમાં સર્વદા તરબોળ રહેા, એટલે માથાકુટ જેવું કાંઈજ નહીં રહે.

સ્વામીજી:—એમ કહેનારાઓને માટે, અલબત્ત, તે સત્ય છે; એ માર્ગે પણ વખત જતાં એક દિવસે તેમનામાં બ્રહ્મ જ્યોત થવાનો સંભવ છે. અમે (સંન્યાસીઓ) જે કાંઈ કરીએ છીએ તે પણ અમારે માટે સત્ય અને ઉપયોગી છે. અમે સસારનો ત્યાગ કર્યો છે, એટલા માટે સંસારના સંબંધો—જેવા કે મા, બાપ, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરેમાથી કોઈ એક પ્રકારનો સંબંધ ઈશ્વર સાથે બાંધી શકીએ નહીં, કારણકે અમારે માટે એવા સંબંધો મટી જાય અને કૌંમલવગરના છે. ખરેખર, સર્વભાવથી પર એવા ભગવાનની ઉપાસના કરવી તથા તેમની પ્રાપ્તિ કરવી એ બહુ કઠિન સાધના છે, પરંતુ અમૃત ન મળે તો તેને બદલે ઝેર ખાવાની ઇચ્છા તો કોઈ મૂર્ખ પણ ન કરે. એટલામાટે હંમેશાં આત્માસંબંધી વાતોમાંજ તલલીન રહેવું, આત્માસંબંધીજ વિચારો કર્યા કરવા અને આત્માસંબંધીજ ઉપદેશો સાંભળ્યા કરવા. આમ કરતાં કરતાં એક સમય એવો આવશે કે જ્યારે આપણી અંદર બ્રહ્મસિદ્ધિ જાગી ઉઠશે! માફ કરેલું માત્ર એટલુંજ છે કે તું નાની નાની ક્ષુદ્રભાવનાઓ અને વાસનાઓની પેલી પાર ચાલ્યો જા. કઠોપનિષદમાં યમના ઉદ્દગાર સાંભળ્યા છે કે:—**उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत ।**

એ રીતે આજનો પ્રસંગ સમાપ્ત થયો. મઠમાં જમવાનો ઘંટ વાગ્યો, એટલે શિષ્ય પણ સ્વામીજીની સાથે ભોજન કરવા ગયો.

પ્રસંગ ૧૫ મો.

સ્થાન-બેલુડ-ભાડાવાળું મકાન-ઇ. સ. ૧૮૯૮-કેપ્લર આરી માસ

 આલમખજ્જરવાળા મકાનમાંથી, બેલુડ ખાતે શ્રીયુત નીલાં-
 ખર બાપુના બગીચાવાળા મકાનમાં મઠ
લઈ જવામાં આવ્યો છે. સ્વામીજી આજ મકાનમાં
રહે છે. હજી આલમખજ્જરમાંથી આવેલાં વસ્તુઓને બરાબર ગોઠવીને
મૂકવામાં આવી નથી, તેથી સર્વત્ર છિન્ન-ભિન્ન પડયું હતું. સ્વામીજી
આ નવા મકાનમાં આવવાથી બહુ પ્રસન્ન થયા હતા. શિષ્ય હાજર
થયો એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું:-“ જો, કેવી સુદર ગંગા ! કેવું સુદર
મકાન ! આવા સુદર સ્થળે મઠની સ્થાપના ન થાય તો મઠમાં જે
યોગ્ય વિનાશ-વિક્લાસ રહેવો જોઈએ તે ક્યાંથી મળી શકે ? ” તે
વખતે ‘ ‘ નાનકાળા હતો.

સ્વામીજીનો બાલ્યાવસ્થાનો તથા યુવાવસ્થાનો થોડો અહેવાલ.

સાજે શિષ્ય સ્વામીજીને મળવા આવ્યો ત્યારે વાર્તાલાપના
અનેક પ્રસંગો નીકળી પડ્યા. મઠમાં કોઈ હતું નહીં, તેથી શિષ્ય
સ્વામીજીને વિવિધ પ્રશ્નો પૂછી શકતો અને સ્વામીજી પણ તેના
પ્રતિભાસા આપ્યા કરતા. પ્રસંગોપાત શિષ્યે સ્વામીજીની બાલ્યાવસ્થા
વિષે કાંઈક સાંભળવાની જાણાસા દર્શાવી, તેથી સ્વામીજી બોલવા
લાગ્યા કે:-“ નાનપણથીજ હું બહુ સાહસિક હતો. નહીંતર પુરતી
સામગ્રી સાથે લીધા વિના દુનિયામાં ભ્રમવાનો સંકલ્પજ બને
ક્યાંથી આવે ? ”

બાલ્યાવસ્થામાંથી રામાયણ સાંભળવાનો સ્વામીજીને બહુ શોખ હતો. શેરીમાં જો ક્યાંય રામાયણ વંચાય છે, એમ તેમના સાંભળવામાં આવતું તો રમત-ગમતને એક બાજુ મૂકી દૃઢ તુરંતજ તેઓ ત્યાં દોડી જતા. રામાયણ સાંભળવામાં કોઈ કોઈ વખત એટલા બધા લક્ષ્મીન બની જતા કે ત્યાંથી ઘેર પાછા જવાનુંજ તેમને ભાન રહેતું નહીં, એટલુંજ નહીં પણ “ હવે બહુ મોડું થયું છે, હવે ઘેર જવું જોઈએ, ” એવો વિચાર પણ તેમના મગજમાં પ્રવેશતો નહીં. એક દિવસે રામાયણની કથામાં એમ સાંભળવામાં આવ્યું કે હનુમાન ખાસ કરીને કેળનાં વૃક્ષોઉપરજ રહે છે, આથી સ્વામીજીને હનુમાનનાં દર્શન કરવાની આકાંક્ષા એટલી બધી પ્રબળ થઈ આવી કે રામાયણ સાંભળી રહ્યા પછી રાત્રિએ ઘેર નહીં જતાં પાસેના એક બગીચામાં કેળનાં વૃક્ષ નીચે ખેસી હનુમાનની રાહ જોવામાંજ આખી રાત્રિ વીતાવી દીધી.

રામાયણમાં ખાસ કરીને હનુમાનજી પ્રત્યે સ્વામીજીની અગાધ ભક્તિ હતી. સન્યાસી થયા પછી પણ ઘણીવાર જ્યારે મહાવીરની વાત નીકળતી ત્યારે તેઓનામાં એક પ્રકારનો વિશેષ જુસ્સો પ્રકટી નીકળતો. મઠમાં મહાવીરની એક મૂર્તિ સ્થાપવાનો સંકલ્પ પણ ઘણીવાર કરી રાખેલો.

વિદ્યાર્થીઅવસ્થા ઘણું કરીને આખો દિવસ, તેઓ પોતાના સરખી વયના મિત્રો સાથે આમોદ-પ્રમોદ કરવામાંજ ગુજરતા અને રાત્રે ઘેર આવીને ઝોરડાને સાંકળ દબને બસવા ખેસી જતા. આથી કરીને તેઓ ક્યારે અભ્યાસ કરતા કે ક્યારે વાંચતા તેની કોઈને અજાણ પડતી નહીં.

શુવાવસ્થામાં એક દિવ્યદર્શન

શિષ્યે જણાસા કરી કે:—“મહાશય, આપ જ્યારે સૂક્ષ્મમાં અભ્યાસ કરતા ત્યારે કોઈ વખત કોઈ પ્રકારનો દિવ્ય દેખાવ જોયો કે નહીં ?

સ્વામીજી:—નિશ્ચયમાં જ્યારે હું બેસતો ત્યારે એક દિવસે શત્રિના સમયે મારા ઓરડામાં દ્વાર બંધ કરી ધ્યાન કરતો હતો. ધ્યાનમાં એટલો બધો તન્મય બની ગયો કે કેટલો વખત પસાર થઈ ગયો તેનું મને સ્મરણ રહ્યું નહીં. ધ્યાનમાંથી નિવૃત્ત થયા પછી પણ હું જ્યાંતો ત્યાંજ બેસી રહ્યો. એટલામાં ઘરની દક્ષિણ દિશાની એક દિવાલમાંથી એક જ્યોતિર્ભય મૂર્તિ બહાર નીકળી અને મારી સામે આવીને ઉભી રહી ! તેના મુખ ઉપર એક અદ્ભૂત પ્રકારની જ્યોતિઃ જ્વાળા હતી—કોઈ પણ પ્રકારના વિચારની કે ચિંતાની રેખા તેની મુખમુદ્રા ઉપર નહોતી. મહાશાંત સંન્યાસિ મૂર્તિ ! મસ્તકે મુંડન કરાવેલું તથા હાથમાં દંડ અને કમંડલ ! તે મૂર્તિ થોડીકવાર સુધી મારી સામે એકીટસે તાકી રહી. મને લાગ્યું કે તે મને કાંઈ કહેવા માંજે છે. હું પણ બોલ્યાચાલ્યા વિના તેની સામેજ જોઈ રહ્યો. ત્યારપછી કોણ જાણે ક્યાંકથી મારા મનમાં એવો ભય પ્રવેશ્યો કે દુરતજ દ્વાર ઉઘાડી હું ઘર બહાર નાસી ગયો. પાછળથી મને એમ થયું કે અરેરે ! બેવકુફની માફક હું શા માટે નાસી ગયો ? થોડીક સમય બેસી રહ્યો હોત તો અલબત્ત મને કાંઈક સામજવાનું મળત. ત્યાર પછી એવી મૂર્તિનાં પુનઃ દર્શનજ થયાં નહીં. હવે ઘણીવાર મનમાં એમ થઈ આવે છે કે જો પુનઃ એ મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ થાય તો કોઈ દિવસ બચતીત થઈને નાસી જવું નહીં, અને બની શકે તો તેની સાથે વાર્તાલાપ પણ કરું. પરંતુ હવે દર્શનજ થતાં નથી.

શિષ્ય:—પછી આરે એ સંબંધે કોઈ વિચાર કરી જોયો ?

સ્વામીજી:—વિચાર તો બહુ કર્યો, પણ કોઈ નિર્ણય ઉપર આવવાનું બની શક્યું નહીં. ઘણું કરીને ભગવાન બુદ્ધદેવનાં દર્શન થયાં હોય એમ લાગે છે.

શુદ્ધહૃદય અનેક દિવ્યદર્શનો કરી શકે છે

થોડી ક્ષણો પસાર થઈ એટલે પુનઃ સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“મન જ્યારે શુદ્ધ થાય, કામિની અને કાંચનની સ્પૃહા દૂર જાય, ત્યારે સંખ્યાબંધ દિવ્યદર્શનો થવા લાગે છે. અને તે પણ મહા અદ્ભુત પ્રકારનાં! છતાં એ તરફ લેરા પણ લક્ષ આપવાની જરૂર નથી. રાત્રિ-દિવસ જો સાધકપુરૂષ એવો લક્ષ રાખ્યા કરે તો તે આગળ વધીજ શકે નહીં. ગુરૂંદેવ કહેતા તે મજ્જો યાદ છે કે:—“રત્નચિંતામણિ પ્રાપ્ત કરવા જતાં ગાંઠા અનેક મળિંઓ મળી આવે. રત્નચિંતામણિ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંમુની એવા હલકા મળિંઓ તરફ લોભાવુ યોગ્ય નથી. આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો, તે મિત્રાગ બાંને કોઈ વિચારજ કરવો નહીં. ખોટા ખ્યાલો અને દર્શનોથાં જુ વળવાનું હતું ?”

અમેરિકાની વિજયકથા-સૂક્ષ્મમનનું સામર્થ્ય

એટલું કહીને સ્વામીજી તન્મય મની કામ વિચારના નિમગ્ન થઈ ગયા. શિષ્ય પણ મૌનભાવે બેસી રહ્યા. થોડીનાર થઈ એટલે પુનઃ સ્વામીજી બોલવા લાગ્યા:—“વિચાર કરી જો કે હું જ્યારે અમેરિકામાં હતો ત્યારે મારી કેટલી અદ્ભુત શક્તિઓ બદાર સ્ફુરી નીકળી હતી? લોકોની આંખો સામે સફેજ નજર ફેરવતો કે તુરતજ—એક ક્ષણવારમાં તેમના મનના વિચારો સમજી જતો—કોણ ક્યાં કેવો વિચાર કરે છે તે હું દરામલકવત—હાથમાંના આંગળાની માફક સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકતો. કોઈ કોઈને તો હું તેમના અંતરના વિચારો કહી પણ દેતો. જેઓ મારા શબ્દો એક વખત સાંભળતા તેઓ મારું

શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યા વિના રહેતા નહીં. જો કોઈ ખાસ સ્વાર્થને લઈને મને મળવા આવતો, તો મારી અંતરબેદી શક્તિનો પરિચય મેળવી ત્યાંથી નાસી જતો અને પછી મ્હોં ખતાવવાની હિંમત પણ કરી શકતો નહીં.

ભાષણોમાટે વિષયની પસંદગી કરવાની મુંઝવણ

“ જ્યારે ચિકાગો શહેરમાં ભાષણો આપવાં શરૂ કર્યા ત્ય એક અઠવાડિયામાં ૧૨-૧૪ ભાષણો આપવાં પડતાં—કોઈ કોઈ વખત તો તેથી પણ અધિક લેક્ચરો કરવાં પડતાં. હૃદ ઉપરાંતના શારીરિક તથા માનસિક પરિશ્રમથી એકવાર બહુ કંટાળી ગયો; એટલે સુધી થાક અને કંટાળો આવ્યો કે ભાષણોના વિષયોનીજ સૂઝ પડે નહીં. આવતી કાલે ક્યાંથી નવી વાત કહાડીને ઓતાઓને સંભળાવીશ, એનો નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ થઈ પડ્યો. વિચાર કરવા લાગ્યો કે હવે નવી વાત તે શું કહેવી ? સ્મરણશક્તિ પણ જાણે એકાએક ઘોષ થઈ ગઈ! એક દિવસે એક ભાષણ આપ્યા પછી સૂતો સૂતો એજ વિષયનો વિચાર કરતો હતો—વિચારમાંને વિચારમાં જરા નિંદ્રા આવી ગઈ. તે અવસ્થામાં મારી પાસે ઉભું રહીને કોઈ ભાષણ આપતું હોય તેમ મને લાગ્યું ! એ ભાષણમાં એટલી બધી નવી વાતો તથા નવી ભાવનાઓ સાંભળવામાં આવી કે જેનો મેં આ જન્મમાં કદાપિ ખ્યાલ સરખો પણ ભાગ્યેજ કર્યો હશે. ઉંઘમાંથી ઉઠ્યો એટલે સ્વપ્નમાં સાંભળેલા ભાષણનું સ્મરણ કર્યું અને સભામાં જઈને એજ ભાષણ આપ્યું. આવાં આવાં મેં કેટલાં ભાષણો સાંભળ્યાં હશે તેની સંખ્યા નક્કી થઈ શકતી નથી; બધાં ભાષણો સૂતાં સૂતાંજ સાંભળેલાં. સ્વપ્નનાં આ ભાષણો કોઈ કોઈ વખત તો એટલાં બધાં જીરુસાદાર થતાં કે આસપાસના ઘરમાં રહેતા પાડોશીઓ પણ તે સાંભળી જાગી જતાં અને સવારમાં તેઓ મને કહેતાં કે:—“સ્વામીજી, કાલે રાત્રે આપ કોની સાથે એટલી બધી

પ્રયત્નતાથી ચર્ચા કરતા હતા ?” હું તેઓની આ જીજ્ઞાસાને હરકોઇ પ્રકારે શાંત કરતો. પરંતુ તે એક અદ્ભૂત વ્યાપાર હતો, એમ તો માનવુંજ પડશે. ”

સ્વામીજીની આ વાત સાંભળી શિષ્ય મુંઝે મ્હોડે બેસી રહ્યા. થોડીવાર સુધી વિચાર કર્યા પછી તેણે કહ્યું કે:—“ સ્વામીજી, મને તો એમ લાગે છે કે આપનો સૂક્ષ્મદેહજ એ બાષ્પરૂપે આપતો હશે. સ્થૂલદેહમાં તેનો ક્વચિત્ પ્રતિધ્વનિ થઇ જતો હશે, એટલે ઉદ્દગાર બહાર નીકળી જતો હશે; એટલુંજ.

સ્વામીજી:—તે હશે.

અમેરિકાની પ્રજાના ગુણાવગુણ

ત્યારબાદ અમેરિકાની પ્રજા સંબંધે વાત નીકળી. સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ તે દેશમાં પુરૂષો કરતાં સ્ત્રીઓ અધિક શિક્ષિત હોય છે. વિજ્ઞાન કે દર્શનમાં સારી પંડિતા ગણાતી બાઇઓની સંખ્યા પુરૂષો કરતાં અનેકગણી વધારે છે, એટલાજ માટે સ્ત્રીઓ તરફથી મને બહુ સન્માન મળતું. પુરૂષો તો બિચારા રાત્રિ-દિવસ પોતાના ધંધામાંજ લાગ્યા રહે છે. થોડીવાર જંપવાનો પણ બાગ્યેજ તેમને વખત મળે છે. કન્યાઓ બણી-ગણીને કાળક્રમે મહા વિદુષીબાઈ તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે. અમેરિકામાં ગમે ત્યાં જીવો, કેવળ સ્ત્રીચારાજ્યજ જણાશે. ”

ક્રીશ્ચીયન પાદરીઓનો ઉપદ્રવ !

શિષ્ય:—અસ્તુ. પણ ત્યાંના ક્રીશ્ચીયન ધર્મોપદેશક પાદરીઓ તમારી સામે થયા કે નહીં ?

સ્વામીજી:—સામે ન થાય એમ કોઇ કાળે બને ખરું ? લોકો જેમ જેમ મારું બહુમાન કરવા લાગ્યા તેમ તેમ પાદરીઓએ મારો પીછો પકડ્યો. ખુલ્લીરીતે મારી કેટલીયે નિંદાઓ છાપામાં છપાવી, વર્તમાનપત્રોમાં કેટલાએ આક્ષેપો કર્યા. મને ઘણા બંધુઓએ તેના

રદીઆ આપવાની કે ખુલાસો આપવાની વિનંતિ કરી, પણ મેં કોઈના ખેલવા સામે લેશ પણ લક્ષ આપ્યું નહીં. મારો તો મૂળથીજ એવો દ્રઢ વિશ્વાસ હતો કે કેવળ માત્ર ચાલાકી કરવાથી કોઈ મહાન કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. એટલા માટે સર્વ નિઃકનીય આક્ષેપોની પરવા નહીં કરતાં હું તો મારું કામજ કર્યા કરતો. ઘણીવાર એવું પણ બનતું કે મને જેઓ એકવાર ગાળો આપતા તેઓ પોતેજ પશ્ચાત્તાપપૂર્વક મારે શરણે આવતા અને પોતેજ વર્તમાનપત્રમાં ખુલાસો લખી ક્ષમા માગતા. કેટલાક એવા પ્રસંગો પણ વીતી ચૂકેલા કે કોઈને ત્યાં મારૂં ભાષણ થવાનું હોય તો મારા ભાષણના વખત પહેલાં મારા વિરોધીઓ ભાષણવાળા મકાનમાં જઈ, મકાનના માલેકને મારા વિષે ખોટી ખોટી વાતો કહી ભરમાવી દેતા, અને તેથી મકાનનો માલેક ધરના ખારણાને તાળું દધ લાંથી અન્યત્ર ચાલ્યો જતો. હું નિમંત્રણને માન આપી વખતસર મકાન ઉપર જઉં તો ત્યાં કોઈ મળેજ નહીં—મકાને તાળાં દીધાં હોય અને બધું ખાલીખમ પડ્યું હોય ! પછી જ્યારે પેલો માલેક મારા સંબંધી સાચી વાતો જાણવા પામતો ત્યારે પાછો પશ્ચાત્તાપ કરતો અને કાયમને માટે મારો શિષ્ય બની રહેતો. બાપુ ! દુનિયામાં કેટલી જાતની દુનિયાદારીઓ ખેલાય છે, તેની તને અહિં બેઠાં શું ખબર પડે ? ખરેખરો સત્સાહસી અને જ્ઞાનિપુરુષ દુનિયાદારીના આવા પ્રપંચોથી કોઈ દિવસ નિરાશ થતો નથી કે કંટાળીને બેસી રહેતો નથી. “ જગત ગમે તે બોલે પણ આપણે આપણું કામ કર્યે જવું ” એવી ભાવના જેનામાં દ્રઢપણે રહેલી હોય તેજ સાચો વીરપુરુષ ગણાય, અને એજ વીરપુરુષ સંસારમાં પોતાનું વીરત્વ દાખવતો જાય. બીજાઓ મારા માટે શું કહે છે, અને શું લખે છે, તેની રાત્રિ-દિવસ તપાસ રાખ્યા કરીએ તો કોઈ મહાન

કાર્ય થઈ શકેજ નહીં. આ શ્લોક તેં નથી વાંચ્યો કે:—

નિન્દન્તુ નીતિનિપુણા યદિ વા સ્તુવન્તુ

લક્ષ્મીઃ સમાવિશતુ ગચ્છતુ વા યથેષ્ટમ્ ।

અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા

ન્યાયાત્પથઃ પ્રવિચ્છન્તિ પદં ન ધીરાઃ ॥

ભાવાર્થ:—“લોકો તારી નિંદા કરે કે સ્તુતિ કરે, લક્ષ્મી તારી પાસે આવે અથવા ગમે ત્યાં જતી રહે, મરણ આ ક્ષણેજ આવે અથવા તો એક યુગ જીવ્યા પછી આવે; પરંતુ હું ધીરપુરુષ ! ન્યાયના માર્ગથી એક પગલું પણ પાછળ હટીશ નહીં. ” કેટલાંયે મહાભયંકર તોફાનને ઝાળંગીને આગળ વધી શકીએ તોજ શાંતિનાં રાજ્યમાં પહોંચી શકાય છે. જે જેટલો મહાન હોય છે તેની કસોટીઓ પણ તેવીજ કઠિન હોય છે. કસોટીના પથરા ઉપર તારા જીવનને ઘસીને ખાત્રી કરી લીધા પછીજ જગત મહાન તરીકે તારો સ્વીકાર કરે, એવો નિયમ છે. જેઓ બીકણ છે—નિર્બળ છે—તેઓ સમુદ્રમાંના તરંગોને દૂરથી માત્ર જોઈનેજ કાંઠા ઉપર પોતાના નાવને ડૂબાડી દે છે ! હનુમાન જેવા મહાવીરો શું બીજે નજર સરખી પણ નાખે ? જે થવાનું હોય તે ભલે થાય, એકવાર ધારેલું કામ પૂર્ણ કરવું એજ પુરુષાર્થોનો મુખ્ય મુદ્દાલેખ હોય છે. આવો પુરુષાર્થ ન આવે ત્યાંસુધી સેંકડો વસ્તુઓ પણ તારા જડત્વને દૂર કરવાને સમર્થ નથી.

આપણો દૈવવાદ મૃત્યુનીજ નિશાની આપે છે !

શિષ્ય:—ત્યારે સદ્ભાગ્ય ઉપર આધાર રાખીને બેસી રહેવું એ શું નિર્બળતાનું ચિહ્ન છે ?

સ્વામીજી:—આધાર રાખી બેસી રહેવું—નિર્ભર રહેવું—તેને તો શ્વાસમાં પાંચમો પુરુષાર્થ કહેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આપણા દેશમાં

જેને દૈવ—નસીબ કે ભાગ્ય કહે છે તે તો મૃત્યુનીજ નિશાની છે—મહા કાયરપણાનું પરિણામ માત્ર છે—અથવા તો મરણમાં આવે એવા એકાદ ઇશ્વરની કલ્પના કરી લઇ પોતાના દોષ ઇશ્વરને માથે નાખી દઇ છુટી જવાનો પ્રયત્ન માત્રજ છે. ગુરૂદેવ પેલી* ગોહત્યાની વાર્તા કહેતા

* ગોહત્યાવાળી શ્રીરામકૃષ્ણપરમહંસની વાર્તાનો સારાંશ નીચે પ્રમાણે છે:—
એક વખત બે દેવતાઓને, મનુષ્ય કેટલો અહંકારી છે તેની પરીક્ષા કરવાની ઇચ્છા થઈ, તેથી એક દેવે ગાયનું સ્વરૂપ ધારણ કરી એક બ્રાહ્મણના બગીચામાં પ્રવેશ કર્યો. બ્રાહ્મણ—માળી બગીચામાંથી ગાયને હાંકવા ગયો અને એકાદ લાકડી મારી હશે એટલામાં ગાય તો મરી ગઈ ! એટલે ગોહત્યા પેલા માળીના શરીરમાં પ્રવેશ કરવા આવી. તેને પેલા માળીએ કહ્યું કે:—મારા શરીરમાં દાખલ થવાનો તને અધિકાર નથી, કારણ કે આ હાથ તો ઇંદ્રની શક્તિથી હલન-ચલન કરે છે, માટે ઇંદ્ર પાસે જ. ત્યાર પછી બીજો દેવ એક પ્રેક્ષક તરીકે બગીચામાં હાજર થયો અને માળીને સાથે લઇને બગીચો જોવા લાગ્યો. બાગની રચના બહુ સુંદર હતી—ફળ-ફૂલવાળા વિવિધ વૃક્ષોની ગોઠવણી માળીએ બહુ આકર્ષક રીતે કરી હતી. દેવે પેલા માળીને પૂછ્યું કે:—આ ગોઠવણી કોણે કરી છે ? બહુ સુંદર છે, ખરેખર, ગોઠવનારની બુદ્ધિ કોઈ અદ્ભૂત પ્રકારની હોવી જોઈએ. પેલો માળી તરતજ બોલી ઉઠ્યો કે:—“ એ બધી રચના મારી છે—મેંજ પરિશ્રમ અને વિચાર કરીને આ રચના કરી છે. ” દેવે કહ્યું:—બહુ સાફ. એટલામાં પેલો દેવ અને માળી, મરેલી ગાય પડી હતી ત્યાં આવી પહોંચ્યા. દેવે પૂછ્યું કે:—આ ગાય કોણે મારી નાખી ? પેલા માળીએ જવાબ આપ્યો કે: “ એમાં મારો કશો દોષ નથી, ઇંદ્રની શક્તિથી આ હસ્તવડે ક્રિયા થાય છે, અને તે હસ્તથીજ આ ગાય મરી ગઈ છે, માટે મને એમાં કંઈ લેવા દેવા નથી. ” પેલા દેવે માળીનો કાન પકડ્યો અને કહ્યું કે:—“ મૂર્ખ ! બગીચામાં જે સારી ગોઠવણી થઈ છે તે બધી તેં કરી અને આ ગાય મરી ગઈ એ ઇંદ્રની શક્તિને લીધે કેમ ? જેટલું સાફ તેમાં તો તારો અહંકાર, અને ખરાબ થાય તેને માટે દેવ જવાબદાર કેમ ? ”

તે યાદ છે ને ? છેવટે ગોહત્યાનું પાપ બગીચાના માળીનેજ ભોગવવું પડ્યું. આજ કાલ તો સધળા “**यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि**” એમ કહી પાપ-પુણ્ય ઈશ્વરને ગળે વળગાડી દઈ પોતે તો જાણે કે જળમાંના કમળ જેવા-સર્વથી નિર્લેપ હોય, એમ માને છે. જો સર્વદા-સર્વથા એવા ભાવે રહેવાય તો તો મુક્તાવસ્થાજ લેખાય; પરંતુ થાય છે એમ કે “સાર” હોય તે વખતે તો “હું” અને કાંઈ ખરાબ થયું એટલે “બીજો” ! આવા નિર્લેપભાવની ખરેખર બલિહારી છે ! પૂર્ણ પ્રેમ કે જ્ઞાન ઉદ્ભવે નહીં ત્યાંસુધી નિર્લેપતાની ખરી અવસ્થા પ્રાપ્ત થતી નથી. જેઓ ઈશ્વરપર ખરેખરા નિર્ભર ભાવવાળા-ઈશ્વર-રાધીન હોય છે તેમને એવી ભેદબુદ્ધિ હોતી નથી. આ અવસ્થાનું ઉજ્જવલ દ્રષ્ટાંત જેવું હોય તો આપણામાં (શ્રીરામકૃષ્ણદેવના શિષ્યોમાં) અત્યારે એક નાગમહાશય છે.

નાગમહાશય સંબંધે બોલતાં સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે:—
“એમના જેવો પ્રેમી-મક્ત-પુરૂષ અત્યારે બીજો કોઈ નથી. હવે ક્યારે એમનાં દર્શન થશે ?”

નાગમહાશય સંબંધે કેટલોક વાર્તાલાપ

શિષ્ય:—તેઓ થોડાજ વખતમાં કલકત્તે પધારનાર છે. માતુ-શ્રીએ (નાગમહાશયની પત્નીએ) મને લખ્યું છે કે સ્વામીજીનાં દર્શન કરવા તેઓ જલદીથી રવાના થશે.

સ્વામીજી:—ગુરૂદેવ નાગમહાશયની તુલના જનકરાજ સાથે કરતા. એવા જીતેન્દ્રિય પુરૂષનાં દર્શન થવાં તો દૂર રહ્યાં, પરંતુ તેમના સંબંધી વાત સાંભળવામાં આવે તોપણ મહાસુભાગ્ય સમજવું. બને તેટલો તેવા સત્પુરૂષોનો સમાગમ કરજો. તેઓ ગુરૂદેવના એક અંતરંગ વ્યક્તિ છે.

શિષ્ય:—એમના દેશમાં તો એમને એક ગાંડા જેવા ગણી કાઢવામાં આવે છે; પરંતુ હું તો પહેલી વખતે દર્શનમાત્રથી સમજી

ગયો કે ખરેખર તેઓ કોઈ મહાનપુરુષ છે. મારા ઉપર તેમની બહુ કૃપા તથા પ્રેમ છે.

સ્વામીજી:—એવા મહાપુરુષનો સત્સંગ મળ્યો છે, એટલે તારે હવે કોઈ જાતની ચિંતા રાખવાનું કારણ નથી. અનેક જન્મોની તપસ્યા ફળે ત્યારેજ એવા મહાપુરુષોનો સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. બધા નાગમહાશય ઘેર કેવી રીતે રહે છે ?

શિષ્ય:—નાગમહાશય પોતે તો ધરની કશી સંભાળજ રાખતા નથી. આખો દિવસ અતિથિઓની સેવા કરતી, એજ એમનું કર્તવ્ય છે. પાલ કુટુંબના બાળુઓ જે કાંઈ પૈસા-ટકા આપે છે તે સિવાય ખાવા-પહેરવાને માટે બીજું કાંઈ સાધન નથી; છતાં તેમના ધરનું ખરચ જુઓ તો એક ગૃહસ્થના જેવુંજ ! પોતે પોતાની ખાતર એક પાછ પણ ખરચતા નથી, પરોપકાર અર્થે જેટલો ખરચ થાય તેટલુંજ તેમનું ખર્ચ ગણાય છે. સેવા-સેવા-ને સેવા એજ તેમના જીવનનું મહાવ્રત છે, એમ કોઈ પણ જોનારને લાગ્યા વિના રહેતું નથી. પ્રત્યેક ભૂતમાં પોતાના આત્મા જેવી ભાવના રાખી અભિન્નજ્ઞાનપૂર્વક જગતની સેવા કરવામાંજ રાત્રિ-દિવસ તેઓ લાગ્યા રહે છે. સેવા કરતી વખતે તેમને પોતાના શરીરનું પણ ભાન રહેતું નથી. કેટલીક વખત તો એવી સખ્ત સેવાઓ કરે છે કે તેમને પોતાને શરીર હશે કે નહીં ? એવો મને સંદેહ થઈ આવે છે. આપ જેને જ્ઞાનાતીત અવસ્થા કહો છો તે અવસ્થામાંજ તેઓ સર્વદા રહેતા હોય એમ મને લાગે છે.

સ્વામીજી:—ખરેખર એમજ છે. ગુરુદેવનો તેમના પ્રત્યે કેટલો બધો પ્રેમ હતો ? આપણા ગુરુદેવનાજ એક સોબતી તારા બંગાળ-દેશમાં અવતર્યા છે, અને એમના અવતરણથીજ પૂર્વ બંગાળ આજે પ્રકાશમય બન્યો છે !

પ્રસંગ ૧૬ મો.

સ્થાન-જેલુડ-સાડાવાળું મકાન. ઈ. સ. ૧૮૬૮ નવેમ્બર માસ.

સ્વામીજી આજે એ ત્રણ દિવસ થયા કાશ્મીરથી પાછા ફર્યા છે. શરીર જેવું જોઈએ તેવું સાફ નથી. શિષ્યે જેવો મઠમાં પ્રવેશ કર્યો કે તરતજ આહ્વાન દેવામાં આવ્યું કે: “કાશ્મીરથી પાછા આવ્યા પછી, સ્વામીજી કોઈની સાથે દિલ દબને વાતચીત કરતા નથી, આખો દિવસ વિચારમાં-ધ્યાનમાં જોડી રહે છે; માટે તમે સ્વામીજી પાસે જઈને વાતો કરો અને સ્વામીજીનું મન શાંત કરવાનો પ્રયત્ન કરો.”

કાશ્મીરમાંના અમરનાથનાં દર્શનની અસર

શિષ્યે ઉપર સ્વામીજીના દીવાનખાનામાં જઈને જોયું તો તે વખતે સ્વામીજી પૂર્વ તરફ મુખ રાખી, મુક્ત પદ્માસન વાળી, ગંભીર ધ્યાનમાં શાંતભાવે બેઠા હતા. મુખ ઉપરનું પ્રથમનું હાસ્ય, કે તેજસ્વી નયનોમાંની આલ્પદ્રષ્ટિ, એ સર્વ શાંત હતું. જાણે અંતરદ્રષ્ટિ કરી કાંઈ શોધી રહ્યા હતા! શિષ્યને જોયો એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું:—“આવ્યો, આપુ! બેસ.” બસ. એથી આગળ કાંઈ બોલી શક્યા નહીં. તે વખતે સ્વામીજીના નેત્રનો અંદરનો ભાગ લાલચોળ જેવો જણાવાથી શિષ્યે પૂછ્યું કે: “આપની આંખમાં આટલીબધી લાલાશ કેમ આવી ગઈ?” સ્વામીજી:—માત્ર “કાંઈ નથી,” એમ કહી પુનઃ સ્થિર થઈને બેસી રહ્યા. ધણીવાર સુધી જ્યારે સ્વામીજી કાંઈપણ બોલ્યા-ચાલ્યા વિના જોમના તેમ બેસી રહ્યા ત્યારે શિષ્યે તેમના ચરણકમળનો સ્પર્શ કરીને કહ્યું:—“પવિત્ર તીર્થસ્થાન અમરનાથમાં

આપને જે કાંઈ અનુભવ થયો હોય તે જણાવવાની કૃપા કરશો ?” ચરણસ્પર્શથી સ્વામીજી ચમક્યા અને જાણે ઉંઘમાંથી ઉઠતા હોય તેમ જાગ્રત થયા. તેમણે કહ્યું કે:—“અમરનાથનાં દર્શન કર્યા છે ત્યારથી ચોવીસે ચોવીસ કલાક મારા મગજમાં શિવનું સ્મરણ રહ્યા કરે છે. ગમે તે પ્રકારે એ સ્મૃતિને ભૂંસી નાખવાનો પ્રયત્ન કરું છું, પણ તે નિષ્ફળ જાય છે.” શિષ્યથી કાંઈ જવાબ અપાય તેમ નહોતું, તેથી તે મૌનભાવે બેસી રહ્યો.

સ્વામીજી:—“અમરનાથમાં જઈને ક્ષીરભવાનીના મંદિરમાં ખૂબ તપસ્યા કરી. જા જરા તંબાકુ ભરી લાવ.”

શિષ્યે પ્રકુલ્લચિત્તથી સ્વામીજીની આજ્ઞા માથે ચડાવી. તંબાકુ પી રહ્યા પછી સ્વામીજીએ કહ્યું:—“અમરનાથ જતી વખતે અનેક ખાડા-ટેકરા ચડવા પડ્યા હતા, તેથી શરીર થાકી ગયું છે. એક રસ્તો એવો છે કે જે રસ્તે થઈને માત્ર પહાડનાજ માણસો આવ-જા કરે છે, અને કોઈ યાત્રી પણ જે રસ્તે થઈને જવાતું પસંદ કરતો નથી તેજ રસ્તે થઈને જવાનો મને વિચાર થયો, અને ગયો પણ ખરો; પરંતુ શરીરને એટલોબધો શ્રમ પડ્યો કે હજીસુધી તે દૂર થઈ શક્યો નથી. ઠંડી પણ એવી હતી કે જો જરાક જેટલું અંગ ઉઘાડું રહી ગયું તો ચામડી ફાટી જાય.”

શિષ્ય:—મેં એમ સાંભળ્યું છે કે અમરનાથનાં દર્શન કરવા જતાં શરીર ઉપરનાં વસ્ત્રો કઢાડી નાખવાં પડે છે, એ વાત ખરી છે?

સ્વામીજી:—હા-હા, હું પોતેજ એક માત્ર કૌપીન પહેરી તથા શરીરે ભસ્મ ચોળી ગુફામાં દાખલ થયો હતો. તે વખતે તો યાદ કે તડકા જેવું કાંઈ જણાયુંજ નહીં; પરંતુ મંદિરમાંથી જેવો બહાર આવ્યો કે તુરતજ શરદીથી જડ જેવો બની ગયો.

શિષ્ય:—ત્યાંનાં કપ્પતરો જોયાં? એમ કહેવાય છે કે ઠંડીને

લીધે ત્યાં કોઇ પણ જીવ-જન્તુ રહી શકતું નથી, માત્ર ક્યાંઈથી થોડાં-ઘણાં સફેદ કમ્પુતરો કોઇ કોઈ વખત આવી ચડે છે.

સ્વામીજી:—હા-૩, ૪, સાદાં કમ્પુતરો જોયાં હતાં. તેઓ ગુફામાં રહેતાં હશે કે પાસેના પહાડોમાં રહેતાં હશે તે કાંઇ સમજાયું નહીં.

શિષ્ય:—મહાશય, લોકોમાં એમ કહેવાય છે કે ગુફામાંથી નીકળતાંવારજ જો સફેદ કમ્પુતરોનાં દર્શન થાય તો સમજવું કે ખરે-ખર સાચા શિવનાં દર્શન થયાં.

સ્વામીજી:—મેં પણ એમ સાંભળ્યું છે કે સફેદ કમ્પુતરોનાં દર્શનથી ધારેલી ઇચ્છા પાર પડ્યા વિના રહેતી નથી.

ભવાનીના મંદિરમાં દેવવાણી-સ્વામીજીનો સંકલ્પ-

ત્યાગ કરવાનો ઠરાવ

ત્યારબાદ સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે તેઓ જે પહાડી રસ્તે થઇને મંદિરમાં ગયા હતા, તેજ રસ્તે થઇને પુનઃ શ્રીનગરમાં પધાર્યા હતા. શ્રીનગરમાં આવ્યા પછી થોડાજ દિવસે તેઓ ક્ષીરભવાની દેવીનાં દર્શને ગયા હતા અને ત્યાં એક અઠવાડીયું રહીને રોજ કેવળ દૂધથીજ દેવીની પૂજા તથા યજ્ઞ વગેરે કર્યું હતું. પૂજામાં રોજ એક મણુ દૂધ વપરાતું. એક દિવસે પૂજા કરતાં કરતાં સ્વામીજીના મનમાં નીચેના વિચારો સ્ફુરી આવ્યા:—“મા-ભવાની અહિં કેટલા બધા હાંખા કાળથી પ્રકાશી રહ્યાં છે ! યવનોએ આવીને તેમના મંદિરનો ધ્વંસ કર્યો, છતાં અહિંના માણસોથી કશુંજ બની શક્યું નહીં—અરેરે ! જો હું અહિંયા તે વખતે હાજર હોત તો શું ચૂપચાપ એ દેખાવ જોયા કરત ? નહીં—” આવા વિચારો આવવાથી સ્વામીજીનું મન દુઃખ અને ક્ષોભથી બહુ ગમગીન બની ગયું. તેજ વખતે સ્વામીજીએ નીચેના શબ્દો સ્પષ્ટ રીતે સાંભળ્યા:—“મારી પોતાની ઇચ્છાથીજ યવનોએ મારા મંદિરનો ધ્વંસ કર્યો છે. મારી મરજી જીર્ણ

મંદિરમાંજ રહેવાની છે. સાત માળવાળી સોનાની હવેલીમાં રહેવાની ઇચ્છા હોત તો શું હું અહિં તેવી મહેલાતો ઉભી કરી શકું તેમ નથી ? તારાથી શું બનવાનું હતું ? અમારે તારી રક્ષા કરવી જોઈએ કે તારે અમારી રક્ષા કરવી જોઈએ ?” સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“આ દેવવાણી જ્યારથી સાંભળી છે ત્યારથી કાંઈ કામ કરવાનોજ સંકલ્પ થતો નથી. મઠ-૨૪ સ્થાપવાના વિચારો પણ માંડી વાળ્યા છે. માની ઇચ્છામાં આવશે તે પ્રમાણે થયા કરશે. શિષ્ય વિચાર કરવા લાગ્યો કે સ્વામીજીએ પોતેજ એક વખતે કહ્યું હતું કે:—“બહાર જે કાંઈ જોવામાં કે સાંભળવામાં આવે તે સર્વ તારા પોતાના આત્માનો પ્રતિધ્વનિ માત્ર છે; બહાર વસ્તુતઃ કશું છે જ નહીં.” આથી શિષ્ય તેજ વખતે બોલી ઉઠ્યો કે:—“ મહાશય, આપેજ એક સમયે કહ્યું છે કે “ બધી દેવવાણીઓ એ બીજું કશું નથી, પણ માત્ર આપણા અંતરની ભાવનાઓનો પ્રતિધ્વનિ માત્ર છે.” સ્વામીજી કાંઈક ગંભીર થયા અને જવાબ આપ્યો કે:—“ તે અંતરના શબ્દો હોય કે બહારના પ્રતિધ્વનિઓ હોય, ગમે તે હોય, પણ જે તું પોતે એકવાર એવી શરીર વિનાની વાણી સાંભળવા પામે તો તેનું તું કેવી રીતે વર્ણન કરી શકે ? વસ્તુતઃ દેવવાણી સંભળાય છે. જાણે આપણે પોતે કોઈની સાથે વાર્તાલાપ કરતા હોઈએ, તેવો ક્ષણવાર ભાસ થઈ આવે છે.”

શિષ્યે તેની સામે કાંઈ વાંધો લીધો નહીં. સ્વામીજીનાં વાક્યો ઉપર વિશ્વાસ રાખી મુંગે મ્હોડે બેસી રહ્યા. તેમના શબ્દોમાં કોઈ એક એવી અદ્ભુત શક્તિ હતી કે સાંભળનારને તે વાત સ્વીકાર્યા વના ચાલેજ નહીં. તેની સામે ગમે તેટલી યુક્તિઓ કે તર્કો લાવવામાં આવે તોપણ તેની કશી અસરજ થાય નહીં.

પ્રેતયોનિનું અસ્તિત્વ-પ્રેતદર્શનની વાસના દૂર કરવી જોઈએ
શિષ્યે હવે પ્રેતાત્માઓનો પ્રસંગ કહાડ્યો, અને કહ્યું કે:—

“આ ભૂત-પ્રેત વગેરેની વાતો જગતમાં વિવિધ પ્રકારે ચાલે છે, અને શાસ્ત્રોમાં પણ જેનું અત્યંત સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે, તે શું ખરેખર સત્ય હશે ?”

સ્વામીજી:—સત્ય ન હોય એમ બને નહીં. તું જે કંઈ દેખી ન શકે એ વસ્તુજ જગતમાં નથી એમ તારાથી શા આધારે કહેવાય ? તારી દ્રષ્ટિ પણ જ્યાં ન પહોંચી શકે એવાં અસંખ્ય બ્રહ્માંડો દૂર દૂર ધ્રુવી રહ્યાં છે ! તું નથી જોઈ શકતો એટલે તેનું અસ્તિત્વ જ નથી, એમ કેવીરીતે કહી શકાય ? છતાં આટલું તો ચોક્કસ છે કે ભૂત-પ્રેતની વાતોમાં બહુ લક્ષ આપવાની જરૂર નથી. આ શરીરમાં જે આત્મા પ્રકાશી રહ્યો છે તેને ગમે તે પ્રકારે પ્રત્યક્ષ કરવો, એજ તારું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. તારો આત્મા તને પ્રત્યક્ષ થશે એટલે ભૂત-પ્રેત વગેરે તારા દાસાનુદાસ બની જશે.”

શિષ્ય:—પણ મહાશય, જો એવાં ભૂત વગેરેનાં દર્શન થાય તો પુનર્જન્મ-માદિની શ્રદ્ધા એવી દ્રઢ થાય કે પછી તે સંબંધે કોઈ કાળે શંકાજ ઉદ્ભવવા પામે નહીં.

સ્વામીજી:—તમે પોતેજ મહાવીર છો, છતાં શું ભૂત-પ્રેતને જોયા પછીજ પરલોકનો નિર્ણય કરવાનું હજી બાકી રાખ્યું છે ? આટલાં શાસ્ત્રો વાંચ્યાં, આટલું વિજ્ઞાન જાણ્યું, આ વિજ્ઞાન જગતનાં અસંખ્ય ગૂઢતત્ત્વો જાણ્યાં, છતાં પરલોક-પુનર્જન્મ અને આત્મજ્ઞાન માટે ભૂત-પ્રેત જોવાની જરૂર રહી ગઈ છે !! વિચાર છે તારા બહુતરને !

શિષ્ય:—ખેર, મહાશય ! આપે પોતે કોઈ દિવસ ભૂત-પ્રેતનાં દર્શન કર્યાં છે ?

એક પ્રેમાત્માનો સંકલ્પદ્વારા ઉદ્ધાર

સ્વામીજીએ આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં નીચેના ભાવાર્થનું જણાવ્યું:—

કોઈ કોઈ વખત સ્વામીજીના સંસારીસંબંધવાળી એક વ્યક્તિ ભૂતરૂપે તેમને પ્રત્યક્ષ થતી. ઘણી વખત દૂર દેશાવરોના સમાચાર પણ આ ભૂત તરફથી સ્વામીજીને પહોંચાડવામાં આવતા. સ્વામીજીએ પરીક્ષા કરી જોઈ તો જણાયું કે તેમાંના કેટલાક સમાચાર સાચા તો કેટલાક ખોટા પણ હતા. પછી એક સમયે એક તીર્થમાં જવાનું થયું તે વખતે સ્વામીજીએ તે ભૂતની મુક્તિ માટે પ્રાર્થના કરી, અને ત્યારથી તે ભૂત દેખાતું બંધ થયું.

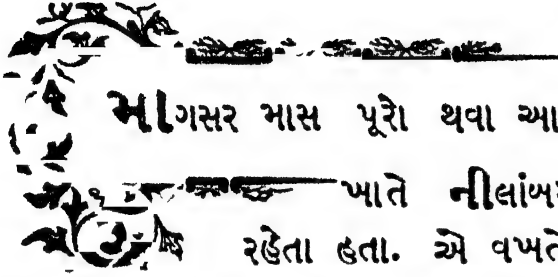
શ્રાદ્ધાદિથી પ્રેતાત્માઓની તૃપ્તિ થતી હશે કે નહીં, તે સંબંધે શિષ્યે જણાસા કરી, એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“તેમાં અસંભવિત જેવું કશું નથી.” શિષ્યે તે સંબંધે યુક્તિ તથા પ્રમાણો આપવાની વિનંતિ કરી ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે: “એક દિવસ હું તને એ વિષય ખૂબ વિસ્તારથી, અને તું સમજી શકે એવીરીતે કહી સંભળાવીશ. શ્રાદ્ધાદિથી પ્રેતાત્માઓ તૃપ્ત થાય છે તે વિષે મારી પાસે એવાં સખળ પ્રમાણો અને એવી સુંદર યુક્તિઓ છે કે તેની સામે કોઈનાથી વાંધો લઈ શકાયજ નહીં. આજે મને બરાબર ઠીક નથી, માટે એ વિષયને કોઈ બીજા પ્રસંગ માટે રહેવા દે.” પરંતુ શિષ્યને એ વિષે બીજીવાર પ્રશ્ન કરવાનો અવસરજ મળ્યો નહીં, તેથી એ વિષયની ચર્ચા સ્વામીજી પાસે થઈ શકી નહીં.

પ્રસંગ ૧૭ મો.

સ્થાન-બેલુડ-ભાડાવાળું મકાન. ઇ. સ. ૧૮૯૮ નવેંબર માસ.

સ્વામીજીની સંસ્કૃતરચના

માગસર માસ પૂરો થવા આવ્યો હતો. સ્વામીજી બેલુડ ખાતે નીલાંબર બાબુવાળા બગીચામાંજ રહેતા હતા. એ વખતે સ્વામીજીને સંસ્કૃતશાસ્ત્રોના વાંચનનો બહુ શોખ હતો, તેથી ઘણો ખરો સમય સંસ્કૃત વાંચન-લેખનમાંજ ગાળતા. “આચળ્ડાલા પ્રતિહતરયઃ” વગેરે શ્લોકો, જે વીરવાણી નામના પુસ્તકમાં પ્રકટ થયા છે તે આ વખતેજ રચાયા હતા. આજે સ્વામીજીએ “ૐ હ્રીં ક્રતમ્” ઇત્યાદિ સ્તોત્રની રચના કરી હતી. શિષ્યના હાથમાં તે સ્તોત્ર મૂકતાં સ્વામીજીએ કહ્યું:—“એક વખત બરાબર વાંચી જજો, અને તેમાં છંદ ભંગનો ક્યાંઈ દોષ રહી ગયો હોય તો મને જણાવજો.” *

સ્વામીજીએ ઉક્ત સ્તોત્રની રચના કરી તે દિવસે જાણે સાક્ષાત્

* આ સ્તોત્રની કૌપી કરી લીધા પછી ચાર-પાંચ દિવસે સ્વામીજીએ શિષ્યને પૂછ્યું હતું કે:—“સ્તોત્રમાં ક્યાંઈ દોષ રહી ગયો છે ?” તેના ઉત્તરમાં શિષ્યે જણાવ્યું કે:—“મને હજી બરાબર ધ્યાનપૂર્વક વાચવાનો પ્રસંગ મળ્યો નથી.” ત્યારપછી જે મૂળકૌપી મઠમાં હતી તે ક્યાંઈક ગૂમ થઈ ગઈ. શિષ્યની પાસે કૌપી હતી તે પણ તુરતમાં હાથ આવી શકી નહીં. સ્વામીજીના દેહાવસાન પછી ચાર વર્ષે શિષ્યની કૌપી અચાનક હાથ આવી, અને તે જ વખતે તે સ્તોત્ર ઉદ્દ્યોધનમાં છપાવી દીધું. આવી રીતે આ સ્તોત્ર નાશ પામવાની અણી ઉપરથી બચી ગયું.

સરસ્વતીદેવી સ્વામીજીની જીલ્લા ઉપર આવીને વિરાજ્યાં હોય તેમ સ્પષ્ટ દેખાઇ આવતું હતું ! તે દિવસે સ્વામીજીએ શિષ્યની સાથે પ્રાયઃ બે કલાક સુધી મુલલિત સંસ્કૃત ભાષામાં છુટથી વાર્તાલાપ કર્યો હતો. શિષ્યે હજીસુધી એવો સુંદર વાક્યવિન્યાસ કે એવી સુંદર શબ્દરચના, કોઇ મહાન પંડિતના મુખેથી પણ સાંભળી નથી.

અસ્તુ. શિષ્યે સ્તોત્રની નકલ કરી લીધી એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું:—જેજે, મેં તો વિચારના પ્રવાહમાં જેમ આવે તેમ લખી નાખ્યું છે. વ્યાકરણની અશુદ્ધિ ક્યાંય રહી હોય તો તે બનવાજોગ છે, માટે એકવાર સુધારીને મને બતાવી દેજે.”

શિષ્ય:—મહાશય, એતું નામ અશુદ્ધિ ન કહેવાય, પણ આર્ષ-પ્રયોગ કહેવાય.

વર્તમાન ભાષાનો એક દાષ-બહુ ક્રિયાપદોથી જથ્થાતી નિર્બળતા

સ્વામીજી:—કદાચ તું એમ માને, પણ લોકોને એ વાતની કેવી રીતે ખાત્રી થાય ? જે ને તે દિવસે મેં બંગાળી ભાષામાં “હિન્દુધર્મ એટલે શું ?” એ વિષે એક લેખ લખ્યો હતો. તે વખતે તારા જેવા અનેકોએ કહ્યું હતું કે આ ભાષા સાધારણ ભાષાથી છેક જૂદીજ પડી જાય છે. મને તો એમ લાગે છે કે જેમ બીજી વસ્તુઓના સંબંધમાં બને છે તેમ ભાષા અને ભાવના સંબંધમાં પણ બને છે, અને તે એજ કે વખતના વહેવા સાથે સર્વ વસ્તુઓ એક નવુંજ રૂપ ધારણ કરે છે. ગુરૂદેવના આગમનની સાથે આપણી ભાષામાં તથા આપણા ભાવોમાં એક નવા પ્રકારનો પ્રવાહ વહી આવ્યો છે. હવે એ બધાને નવું રૂપ આપવાની જરૂર છે. દરેક વિષયને નૂતન પ્રાતભાની—નવા યુગની ભાવનાની છાપ મારી જન-સમાજ પાસે રજુ કરવો જોઈએ. એકજ દષ્ટાંત બસ થશે કે જૂના

કાળના સંન્યાસીઓની ચાલ-ચલનમાં અને અત્યારના સંન્યાસીઓની ચાલ-ચલનમાં કેટલો બધો ફેરફાર થઇ ગયો છે? આ નવું રૂપાંતર થયું ત્યારે સમાજ તરફથી પણ અનેક હુમલાઓ આવ્યા હતા. પણ એ હુમલાઓ અને વાંધાઓથી શું થયું? અમે પણ એવા વાંધાઓથી શું ડરી ગયા? નહીંજ. અત્યારે સંન્યાસીઓને દૂર-દૂરના દેશોમાં જઈ ધર્મપ્રચાર કરવાની જરૂર છે. આવા સમયે જો એક માત્ર કૌપીન પહેરીને અને શરીરે ભસ્મ ચોળીને કોઇ બહાર જવા ધારે તો પ્રથમ સ્ટીમર ઉપરજ તેને ચડવા દે નહીં. છતાં ધારો કે ગમે તે પ્રકારે સ્ટીમરમાં બેસી જાય તો ખીજ દેશમાં ઉતર્યા પછી સીધું કેદમાંજ જવું પડે. દેશને સુધારવાને તથા સમયોપયોગી બનાવવાને દરેક વિષયમાં થોડો ઘણો change ફેરફાર કરવોજ જોઈએ. હવે તો બંગાળી ભાષામાં કોઇ લેખજ બનતાં સુધી ન લખવો એવી ધારણા કરી રાખી છે. મારી આ વાત, સાહિત્યસેવીઓના જાણવામાં આવશે એટલે તેઓ મારા ઉપર અવશ્ય આલેખ કરશે, પરંતુ હું બંગાળી ભાષાને નવા સંસ્કારોથી નવુંરૂપ આપવાનો દરેક પ્રયત્ન કરીશ. અત્યારના બંગાળી લેખકો લેખ લખતી વખતે અનેક ક્રિયાપદોનો વ્યવહાર કરે છે, તેથી ભાષામાં બળ આવી શકતું નથી. વિશેષણદ્વારા જો ક્રિયાપદોનો ભાવ સ્પષ્ટ થઈ શકતો હોય તો ભાષા બહુ બળવાન થાય એમ મને લાગે છે. તું એકવાર એવી રીતે લખવાનો પ્રયત્ન કરી જોજે. “ઉદ્દ્યોધન”માં એવા રૂપના લેખો આવે એવો પણ પ્રયત્ન કરજે. ભાષામાં ક્રિયાપદોનો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે તેનો ખરો અર્થ તું જાણે છે? ક્રિયાપદ એટલે ભાવનાઓના પ્રવાહનો pause અથવા વિરામ. એટલામાટે જ ભાષામાં બહુ ક્રિયાપદો આવે, તે જેમ એક થાકેલો માણસ ઉપરા ઉપરી નિઃશ્વાસ મૂકતો હોય તેના જેવી દુર્બળ ગણાય.

બહુ ક્યાપદોનો વ્યવહાર એ પણ એક દુર્બળતાનું ચિહ્ન છે. આવી દુર્બળતાથી ભાષા દમવગરની લાગે છે. બંગાળી ભાષામાં ભાષણ આપવામાં મજા નથી આવતી તેનું કારણ પણ એજ છે. ભાષા ઉપર જે મનુષ્ય control (અંકુશ) ધરાવતો હશે તે જલદી જલદી ક્રિયાપદો મૂકી ભાવ-પ્રવાહ અટકાવી દેવાનું કદાપિ પસંદ કરશે નહીં. દાળ-ભાત ખાવાથી જેમ તમારું શરીર ઢીલું બની ગયું છે તેવીરીતે તમારી ભાષા પણ ઢીલી-ઢચ બની ગઈ છે. ભાષામાં તેજસ્વીતા આવે એવું ખાન-પાન તથા ચાલ-ચલન રાખી ચોતરફ પ્રાણ-શક્તિ અને બળનો પ્રવાહ ધોધબંધ વહેવા લાગે તેવા પ્રયત્નો કરો. પ્રત્યેક નસમાં, પ્રત્યેક ધમનીમાં અને પ્રત્યેક શિરામાં એવું લોહી વહેવા દો કે સર્વત્ર ચૈતન્ય સ્ફુરવા લાગે ! જે તમારાથી એટલું થઈ શકશે તોજ અત્યારના ભયંકર જીવનસંગ્રામ વચ્ચે તમારો દેશ ટકી શકશે. નહીં તો થોડાજ વખતમાં મૃત્યુની છાયા આવીને તમારા દેશને તથા તમારી જાતિને ગળી જશે, અને ઘોર અધિકારમાં ઢાંકી દેશે.

શિષ્ય:—મહાશય, ઘણા લાંબા કાળથી જે બંધારણ દ્રઢ થઈ ગયું છે તેમાં એકાએક ફેરફાર થઈ શકે, એમ આપ ધારો છો ?

સ્વામીજી:—પુરાણા રીત-રીવાજોમાંથી જે જે અયોગ્ય હોય તેને તજ દેવાનો તું પોતેજ એકવાર પ્રયત્ન કરી જો, એટલે તારી દેખા-દેખીથી ખીજ દસ માણસો તારે પગલે ચાલવા લાગશે અને એ દસ માણસોને જોઈ ખીજ પચાસ માણસો એ પ્રમાણે વર્તવા લાગશે. આવીરીતે વખત જતાં આખા દેશમાં નવો ફેરફાર પોતાની મેજે દાખલ થઈ જશે. તું જેને ખરાબ સમજતો હોય તેને ત્યજ દેવાનું અને જે સાચું લાગતું હોય તેને મહણ કરવાનું સાહસ નહીં કરે તો તું માત્ર વાતોમાંજ પડિત હોઈને વ્યવહારમાં તો મૂર્ખજ છે; એમજ હું સમજીશ.

યથાર્થ “ મનુષ્યો ” તૈયાર કરવા એજ ભાષણોનો હેતુ છે

શિષ્ય:—“આપની વાતો સાંભળવાથી હૃદયમાં ન હોય ત્યાંથી ઉત્સાહ, બળ, તેજ અને સાહસ આવી જાય છે.”

સ્વામીજી:—હૃદયને બળવાન બનાવવાની જરૂર છે. જેને “ મનુષ્ય ” કહી શકાય એવો એકાદ યથાર્થ મનુષ્ય તૈયાર થાય તો સમજવું કે ભાષો ભાષણો આપ્યાં તે નિરર્થક નથી ગયાં. મન અને વાણીને એક કરી ભાવનાઓને જીવનમાં પરિણામ પમાડો. ગુરૂદેવ કહેતા કે: “ વર્તનના રાજ્યમાં ચોરી ચાલતી નથી. ” તેવીજરીતે ક્રિયાદ્વારા ભાવનાઓ અથવા વિચારોનો પ્રસાર કરો ત્યારેજ કાંઈક કામ કર્યું ગણાય. Theory અને Theory એટલે કે જાતે ન આચરતાં માત્ર બીજને ઉપદેશવાના વિચારોએ અને મતોએજ દેશનું સર્વનાશ કરી નાખ્યું છે ! ગુરૂદેવના સાચા સંતાનોનું એજ કર્તવ્ય છે કે ધર્મ-ભાવનાઓને practically ક્રિયાગત આચારમાં મૂકવી અને લોકો કે સમાજોની નિંદા તરફ દ્રષ્ટિ મુદ્દાં ન કરતાં વિશુદ્ધ મનથી કામજ કર્યા કરવું. તુલસીદાસનો પેલો દુહો સાંભળ્યો છે ને ?

હાથી ચલ્યા બજારમેં, કૂત્તા લસે હજાર;

સાધૂનકો દુર્ભાવ નહીં, જખ નિંદે સંસાર.*

*આ મતલબના બીજા બે દુહા સ્મૃતિમાં આવતાં અત્ર અપાય છે. મંત્રી.

નારાયણ તું કાર્ય કર, કહા કરેંગે ફર,

સ્તુતિ નિંદા જગતકી, દોનોંકે સિર ધૂર.

દુષ્ટ બચન શરતેં ખુરે, બલે શત્રુકે ખાન;

તુલસી જો નર સહત હે, તાસમ સાધ ન આન.

ફર એટલે ફડા-ખરાબ માણસો.

બસ એજ પ્રમાણે કામ કરો. લોકોના બોલવા સામું જોયે તો જીંદગીમાં કાંઈ કામજ બની શકે નહીં. “નાયમાત્મ બલ-હીનેન લભ્યઃ” અર્થાત્—શરીરમાં અને મનમાં બળ ન હોય ત્યાં સુધી આત્મપ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. પહેલાં તો પુષ્ટિ આપે એવા નિર્મળ-ઉત્તમ આહારથી શરીરને બળવાન બનાવો, તેથી પછી મન પણ મજબૂત થશે, કેમકે મન પણ શરીરનોજ સૂક્ષ્મ અંશ છે. મન અને વાણીમાં બની શકે તેટલું બળ લાવો. “હું હીન છું—મારામાં કાંઈ નથી,” એવા એવા વિચારોથી હાથે કરીને મનુષ્ય પામર જેવો બની જાય છે. શાસ્ત્ર-કારને એટલાજ માટે કહેવું પડ્યું છે કે:—

मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि ।

किम्बदन्तीति सत्येयम् या मतिः सा गतिर्भवेत् ॥

અર્થાત્—જે મનુષ્ય નિરંતર “હું મુક્ત છું” એવી ભાવના રાખે તે મુક્તજ છે, અને “હું બંધાએલો છું” એવી ભાવના રાખે તે બંધ દશામાંજ રહે છે. ઐહિક તેમજ પારમાર્થિક એ ઉભય પક્ષે આ વાત સત્ય છે. આ જીવનમાં જેઓ સર્વદા નિરાશ ચિત્તથી દુર્યા કરે છે તેમનાથી એક તૃણના બે કડકા પણ થઈ શકતા નથી, એવા મનુષ્યો પ્રત્યેક ભવે જન્મ લઈ હાથવોય કરતા મરી જાય છે! વીરમોગ્યા વસુન્ધરા—વસુંધરા (પૃથ્વી) નો ભોગ તો વીરપુર-પોથીજ થઈ શકે એ વાત તદ્દન ખરી છે. બસ, વીર બનો, વીરહાક મારો અને બોલો કે અમીઃ અમીઃ હું નિર્ભય છું—હું નિહર છું; તેની સાથે જગતને પણ જણાવો કે મામૈઃ મામૈઃ ભય ન રાખો, ભય ન રાખો. ભય એજ મૃત્યુ, ભય એજ પાપ, ભય એજ નરક, ભય એજ અધર્મ—અને ભય એજ વ્યભિચાર છે. જગતમાં જેટલા જેટલા negative thoughts—અસત્ તથા મિથ્યા બાવો છે તે બધા આ ભયરૂપ સેતાનમાંથીજ જન્મ્યા છે. ભયને

લઘનેજ સૂર્યનું સૂર્યત્વ, ભયને લઘનેજ વાયુનું વાયુત્વ અને ભયને લઘનેજ યમનું યમત્વ યથારથાને સચવાઈ રહ્યું છે. ભયને લઘનેજ એક પગલું પણ આગળ-પાછળ કોઈથી ભરાતું નથી. એટલાજ માટે શ્રુતિ કહે છે કે—“મયાદસ્યાગ્નિસ્તપતિ મયાત્ તપતિ સૂર્યઃ મયાદિન્દ્રશ્ચ વાયુશ્ચ મૃત્તૃર્ચાવતિ પંચમઃ” ઇન્દ્ર, ચન્દ્ર, વાયુ અને વરુણ વગેરે જેવા ભયરહિત થયા કે તુરંતજ બ્રહ્મમાં મળી જવાના—સૃષ્ટિરૂપ અધ્યાસનો તેજ ક્ષણે લય થઈ જવાનો. એટલાજ માટે કહ્યું છે કે—“ૐ ૐ ૐ”

એટલું કહેતાં કહેતાંમાં તો સ્વામીજીનાં કમળસમાન નેત્રો લાલચોળ થઈ ગયાં. જાણે “અમીઃ” નું સાક્ષાત્ મૂર્તિમાન સ્વરૂપજ સ્વામીજીના રૂપમાં શિષ્યની સમક્ષ આવીને ઉભું રહ્યું હોય ને ! આ રીતની અભયમૂર્તિનું દર્શન કરી શિષ્ય વિચારવા લાગ્યો કે : “આવા મહાપુરુષોની સમક્ષ બેસતાં અને વાતો કરતાં મૃત્યુનો ભય કોણ જાણે જ્યાં પલાયન કરી જાય છે તે સમજાતુંજ નથી. આશ્ચર્ય જેવું છે કે સ્વામીજીની પાસે મૃત્યુનો ભયજ રહેતો નથી.”

ભાવનાઓને કેળવો

ફરીથી સ્વામીજી બોલવા લાગ્યા:—“આ દેહ ધારણ કર્યા પછી અસંખ્ય પ્રકારનાં સુખ-દુઃખો, અસંખ્ય પ્રકારની આપદાઓ અને અસંખ્ય પ્રકારની સંપદાઓની છોળો સહન કરતે કરતે સંસાર-સાગરમાંથી પસાર થવું પડે છે. છતાં એટલું ચોક્કસ સ્મરણમાં રાખજો કે એ બધું ક્ષણિક છે—એક મુહૂર્ત પછી તેનું નામ-નિશાન પણ રહેતું નથી. કોઈ પણ પ્રસંગને ચિત્તમાં સ્થાન આપી હર્ષ-શોકથી રંગાઈશ નહીં. “હું અજર છું, હું અમર છું, હું ચિદાનંદમય આત્મ-સ્વરૂપ છું,” એજ ભાવ દ્રઢરીતે હૃદયમાં ધારણ કરી જીવન વીતાવવું. “મારો જન્મ નથી, મારું મૃત્યુ નથી, હું નિર્લેપ આત્મા છું,” એજ ભાવના નિરંતર સેવ્યા કરવી અને તેમાંજ તક્ષીન રહેવું.

એકવાર એવી ભાવનામાં મનને તલ્લીન કરી શકીશ તોપછી હુઃખ અને કષ્ટના સમયમાં પોતાની મેળેજ ઉપરોક્ત ભાવનાઓ જાગ્રત થઈ જશે; અત્યારે જેમ કષ્ટ-પરિશ્રમ અને પ્રયત્નપૂર્વક એવી ભાવના રાખવી પડે છે તેમ પાછળથી નહીં બને. પછી તો એ સ્વાભાવિકજ બની રહેશે. હું તે દિવસે હવાફેર કરવા વૈદ્યનાથ દેવધરે ગયો હતો તે પ્રસંગ યાદ છે કે? તે વખતે મને એવો શ્વાસ ચડ્યો હતો કે પ્રાણુ રહેશે કે નહીં તેની પણ શંકા હતી, પરંતુ શ્વાસોચ્છ્વાસની સાથેજ અંતરમાંથી ગંભીર ધ્વનિ નીકળવા લાગ્યો કે:—“સોહં-સોહં” ખીછાનાઉપર તકીયાનો આધાર રાખીને બેઠો હતો ત્યારે મને જણાયું કે પ્રાણુવાયુ બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો તે વખતે સોહં-સોહંના ધ્વનિ સિવાયખીજે કોઈ અવાજજ અંતરમાંથી નીકળતો નહીં. સોહંના ઉદ્ગારો સાથે “एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन” એ ઉદ્ગારોનો પણ સ્વાભાવિકરીતેજ સાક્ષાત્કાર થતો.”

શિષ્ય મોટા આશ્ચર્યમાં પડ્યો અને કહ્યું કે:—મહાશય, આપની સાથે જ્યારે પણ વાર્તાલાપ કરૂ છું અને આપના અંગત અનુભવો સાંભળું છું ત્યારે મને એમજ થાય છે કે શાસ્ત્રના અધ્યયનની કશી જરૂરજ નથી.

શાસ્ત્રીયજ્ઞાન પ્રત્યે સ્વામીજીની લાગણી-એક અનુભવ

સ્વામીજી:—નહીં રે! શાસ્ત્રનું અધ્યયન-વાંચન તો જોઈએજ. જ્ઞાનપ્રાપ્તિની ખાતર શાસ્ત્રનું વાંચન ખાસ જરૂરનું છે. હું આ મઠમાંજ એક વર્ગ ખોલવા માગું છું, અને તેમાં વેદ, ઉપનિષદ, ગીતા, ભાગવત તથા અષ્ટાધ્યાયીનું પણ શિક્ષણ મળી શકે એવી યોજના કરવાના વિચારમાં છું.

શિષ્ય:—આપે પાણિનીનું અષ્ટાધ્યાયી વાંચ્યું છે?

સ્વામીજી:—હું જ્યારે જયપુરમાં હતો ત્યારે એક મહા વૈયાકરણી સાથે મુલાકાત થઇ હતી. તેની પાસે વ્યાકરણનો અભ્યાસ

કરવાની મને ઇચ્છા થઇ. પેલો પંડિત વ્યાકરણમાં ધણોજ કુશળ હતો, છતાં તેની ભણાવવાની શક્તિ જેવી જોઇએ તેવી સારી નહોતી. મને તેણે પ્રથમ સૂત્રનું બાળ્ય ત્રણ દિવસ સુધી સમજાવ્યું, પરંતુ તેનો જરાયે અંશ મારી ધારણામાં રહી શક્યો નહીં. ચોથે દિવસે અધ્યાપક પંડિતે ગુસ્સે થઇને મને જણાવ્યું કે:—“સ્વામીજી! ત્રણ દિવસથી માથું કુડું છું, પણ હજી પ્રથમ સૂત્રનો મર્મ સમજી શક્યા નહીં. હવે મારું ભણાવવું આપને માટે નિષ્ફળ છે.” પંડિતજીનો આ ઠપકો સાંભળી મને મારા પોતાના ઉપર સખ્ત તિરસ્કાર છુટ્યો. ખાવું—પીવું—સૂવું સર્વ ત્યજી દઇને તેજ દિવસે હું પોતે એકલોજ પ્રથમ સૂત્રનું બાળ્ય વાંચવા બેસી ગયો. ત્રણ કલાક બરાબર મહેનત કરી એટલે પહેલા સૂત્રનો આશય મગજમાં દઢ થઇ ગયો, એટલુંજ નહીં પણ સ્વપ્નમાં પણ કોઇ પૂછે તો તેને જવાબ આપવા જેટલી શક્તિ આવી ગઇ. ત્યારપછી હું પેલા પંડિતજી પાસે ગયો અને વાત વાતમાં પ્રથમ સૂત્રની વ્યાખ્યા કહી સંભળાવી. પંડિતજી બહુ આશ્ચર્ય પામ્યા અને કહ્યું કે:—“હું ત્રણ દિવસમાં જે કાંઇ તમને સમજાવી શક્યો નહીં, તેના કરતાં પણ અતિ અદ્ભુત વ્યાખ્યા ત્રણ કલાકમાં તમ કેવીરીતે તૈયાર કરી શક્યા?” ત્યાર બાદ તો સમુદ્રમાં જેમ ભરતી આવે તેવીરીતે રોજ રોજ અધ્યાયોના અધ્યાયોનો પાઠ કરવા લાગ્યો. મનની એકાગ્રતા હોય તો શું નથી થઇ શકતું? સુમેરૂ પર્વતના રાઇ—રાઇ જેટલા કટકા થઇ જાય, તોપછી આમાં શું મોટી વાત છે? હા, મનની એકાગ્રતા થવી જોઇએ.

અદ્ભુત જેવી કોઇ વસ્તુ નથી—લોકોનું અજ્ઞાન દૂર કરો

શિષ્ય:—આપની દરેક વાત અદ્ભુત જેવી લાગે છે.

સ્વામીજી:—“અદ્ભુત” એવી કોઇ વસ્તુજ નથી. અજ્ઞાનના અંધકારમાં જે વસ્તુ ઢંકાઇ જાય છે તે અદ્ભુત જેવી જણાય છે એટલુંજ. જ્ઞાનનો પ્રકાશ જ્યારે ઝળહળે છે ત્યારે એ અદ્ભુત બદ્ભુત

જેવું કાંઈજ રહેતું નથી. માયા-કે જે અધટિત ઘટના પટીયસી-ન બની શકે તેવું પણ ઉપજવવાની શક્તિવાળી કહેવાય છે-તે પણ જ્ઞાન-પ્રકાશ આગળ સંતાઈ જાય છે ! જે એકને જાણવાથી સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન થાય, એવો તો એક આત્માજ છે; તેને જાણવાનો પ્રયત્ન કરો, તેનાજ વિચારો કર્યા કરો. જેવો તે આત્મા પ્રત્યક્ષ થયો કે તુરતજ શાસ્ત્રના અર્થો હાથમાંના આંગળાંની માફક સ્પષ્ટ થઈ જશે. પુરાતનકાળના ઋષિઓને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો હતો તો શું આપણને તે નહીં થાય ? આપણે શું મનુષ્યો નથી ? એક વખત એક મનુષ્યના જીવનમાં જે કાંઈ બન્યું છે, તે પ્રયત્ન કરવાથી અન્યના જીવનમાં પણ બનવું યોગ્ય છે. અલખત, પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. History repeats itself-જે એકવાર બન્યું છે તેજ અવાર-નવાર બન્યા કરે છે. આત્મા સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં એક-સમાન છે. કોઈ પ્રાણીમાં તેનો અધિક વિકાસ થયેલો હોય છે તો કોઈનામાં અલ્પ વિકાસ થયો હોય છે. બીજા બધા પ્રયત્નોને એક બાજુએ રહેવા દઈ આત્માનો વિકાસ થઈ શકે એવો પ્રયત્ન કર. આત્માના વિકાસની સાથે બુદ્ધિ પણ દરેક વિષયમાં પ્રવેશ કરવા લાગશે. જેઓને આત્માનું જ્ઞાન નથી તેઓની બુદ્ધિ એકદેશીય હોય છે, જ્યારે આત્મજ્ઞાનીની બુદ્ધિ સર્વદેશીય-સર્વગ્રાસિની-પ્રત્યેક વિષયમાં પ્રવેશ કરી શકે તેવી તીવ્ર હોય છે. આત્મપ્રકાશ થશે એટલે તને જણાશે કે દર્શન-વિજ્ઞાન આદિ શાસ્ત્રો તારે અધીનજ છે. માટે સર્વ પહેલું તમારું કર્તવ્ય એ જ છે કે ઉઠો અને સિંહ સમાન ગર્જનાકરી આત્માનો મહિમા જગતને જાહેર કરો, જીવોને અભયવાણી સંભળાવો અને ઉત્તેજો કે: “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत-Arise, Awake and stop not till the goal, is reached.

પ્રસંગ ૧૮ મો.

સ્થાન—બેલુડ-લાડાવાળું મકાન—ઈ. સ. ૧૮૬૮

 શિષ્ય આજ બે દિવસ થયાં બેલુડ ખાતે નીલાંબરખાખુવાળા બાગમાં સ્વામીજી પાસેજ રહ્યો છે. સ્વામીજી પાસે કલકત્તાથી એટલાબધા યુવકો આવ-જા કરે છે કે મઠમાં આખો દિવસ જાણે ઉત્સવ હોય તેમજ લાગ્યા કરે છે. કેટલીયે ધર્મચર્યા, કેટલાંયે સાધન-ભજન અને દીન-દુઃખીનાં દુઃખો ટાળવાના કેટલાયે ઉપાયો વિષે રોજ વિચારો થયા કરે છે. મહાદેવના મણુ જેવા સર્વ સંન્યાસીઓ પણ સ્વામીજી મહારાજની આગ્રામાં હંમેશ તત્પર રહ્યા કરે છે. સ્વામી પ્રેમાનંદે ગુરુસેવાનો ભાર પોતાને માથે લીધો છે. મઠમાં પૂજનની અને ભોજનની મોટા પાયા ઉપર તૈયારીઓ કરવી પડે છે. નવા આવનારાઓને માટે ખાન-પાનની સગવડ કરવામાં સર્વ કોષ ઉત્સાહથી કામ કરવા લાગી ગયા છે.

આજે સ્વામીજીએ પોતાના સૂવાના ઓરડામાં રાત્રે રહેવાની શિષ્યને રજા આપી હતી. સ્વામીજીની સેવા કરવાનો પોતાને અધિકાર મળ્યો તેથી શિષ્ય બહુ પ્રસન્ન થયો. સાયંકાળનું ભોજન લીધા પછી સ્વામીજી સૂતા હતા અને શિષ્ય તેમની પાદસેવા કરતો હતો તે વખતે સ્વામીજીએ કહ્યું:—“આવી સુંદર જગ્યા મૂકી દઈ તને કલકત્તે જવાનો વિચાર થાય છે ? અહિંયા કેવી સુંદર પવિત્રતા છવાઈ છે ? ગંગાજીની હવા પણ કેવી સ્વચ્છ છે ? સાધુઓનો પણ કેવો અપૂર્વ સમાગમ છે ? આવું સ્થાન તને ખીજે ક્યાં મળવાનું હતું ?”

શિષ્ય:—મહાશય અનેક જન્મોની તપસ્યા ફળે ત્યારેજ આપના

જેવા પુરૂષોનાં દર્શન તથા સહવાસ થાય. હવે હું પુનઃ માયાના મોહમાં ફસાઈ નહીં એવો કાંઈક ઉપાય કરો. પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિને માટે ધણી-વાર મન બહુ વ્યાકુળ થઈ જાય છે.

ધ્યાનકાળનો અનુભવ

સ્વામીજી:—મને પણ ધણીવાર એમ થયું છે. એક વેળા કાશીપુરના બગીચામાં ગુરૂદેવની પાસે ખૂબ વ્યાકુળભાવથી પ્રાર્થના કરી હતી. ત્યાર પછી સાંજે ધ્યાન કરવામાં એટલો બધો રસ આવ્યો કે શરીરનું પણ જરા સરખું ભાન રહ્યું નહીં ચંદ્ર, સૂર્ય, દેશ, કાળ, આકાશ એ બધું બાહ્યજગત પણ ક્યાંયે જતું રહ્યું ! બુદ્ધિ ઈં વૃત્તિઓનો પણ અભાવ થઈ ગયો હતો. આવો સમાધિનો અનુભવ થાય છે ત્યારે “હું” અને “બ્રહ્મ” એવો ભેદ રહેતો નથી—બધું એકજ થઈ જાય છે—જાણે મોટો સમુદ્ર—જ્યાં નજર કરો ત્યાં પાણી, પાણી ને પાણીજ દેખાય; ખીજું કાંઈજ મળે નહીં ! ભાવ અને ભાષા પણ ગુમ થઈ જાય છે. **અવાહ્મનસગોચરમ્** એમ જે કહ્યું છે તેનો અનુભવ પણ તેજ વખતે થાય છે. સાધક જ્યારે એમ ભાવે છે અને વિચારે છે કે: “હું બ્રહ્મ ” હું ત્યારે “હું” અને “બ્રહ્મ” એ બે પદાર્થો પૃથક્ પૃથક્ હોય એમ લાગે છે, અને દ્વિત્વભાવ રહી ગયો હોય તેમ જણાય છે. ત્યારપછી ઉપર કહી તેવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા અનેક પ્રયત્નો કર્યા, પણ પુનઃ તે પ્રાપ્ત થઈ શકી નહીં, એટલે ગુરૂદેવને મેં પ્રાર્થના કરી. ગુરૂદેવે જણાવ્યું કે:—
“શત્રિ-દિવસ જે એવી અવસ્થામાં રહીએ તો માતાનું કાંઈ કામકાજ થાય નહીં; માટે હવે એવી અવસ્થામાં તારાથી પ્રવેશી શકાશે નહીં. માનું કામ પૂરું થશે એટલે તારી અવસ્થા પુનઃ તને પ્રાપ્ત થઈ જશે.”

નિર્વિકલ્પ સમાધિમાંથી અવતારી મહાપુરૂષોનું પુનઃ

સંસારમાં આવવું

શિષ્ય:—નિઃશેષ સમાધિ અથવા બરાબર નિર્વિકલ્પ સમાધિ

થયા પછી પુનઃ અહંજ્ઞાનના આશ્રયથી દ્વૈતભાવના સંસારમાં કોઈ નહીં આવી શકતું હોય ?

સ્વામીજી:—ગુરૂદેવ કહેતા કે જોઓ અવતારી પુરૂષો હોય તેઓજ માત્ર જીવોના કલ્યાણની ખાતર સમાધિમાંથી પાછા ફરી શકે. સાધારણ જીવોને એવું વ્યુત્થાન થતું નથી.

શિષ્ય:—મન જ્યારે વિલુપ્ત થાય ત્યારેજ સમાધિ થાય, અને જો મનનો કોઈ તરંગજ ન રહે તોપછી વિક્ષેપ થવાનો અને અહં-જ્ઞાનપૂર્વક સંસારમાં પાછા ફરવાનો સંભવજ ક્યાં રહ્યો ? મનજ નથી તો પછી કોણ કેવા નિમત્તે સમાધિ અવસ્થા ત્યજ દધ દ્વૈત-રાજ્યમાં નીચે ઉતરી આવે ?

સ્વામીજી:—વેદાન્તશાસ્ત્રનો અભિપ્રાય એટલોજ છે કે નિઃશેષ-નિરોધ-છેક છેલ્લી સમાધિમાંથી પુનરાવૃત્તિ સંભવિત નથી. કહ્યું પણ છે કે: “અનાવૃત્તિઃ શબ્દાત્” પરંતુ અવતારી પુરૂષોને જીવોના હિતને અર્થે સહેજ વાસના રહી જાય છે, અને તેથીજ જ્ઞાનાતીત અદ્વૈતભૂમિકામાંથી અહંપણાની જ્ઞાનમૂલક દ્વૈતભૂમિકામાં તેમને આવવું પડે છે.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ તથા પ્રલય-અવતારી પુરૂષોની સમાધિ તથા વ્યુત્થાન

શિષ્ય:—પરંતુ સ્વામીજી, જો થોડી-ધણી અથવા સહેજ પણ વાસના રહી જાય તોપછી તેને નિઃશેષ-નિરોધ સમાધિ કેમ કહી શકાય ? કારણ કે શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટરીતે કહ્યું છે કે નિઃશેષ-છેવટની નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં મનની સર્વ વૃત્તિઓ-સર્વ વાસનાઓનો નિરોધ અથવા ધ્વંસજ થઇ જાય છે.”

સ્વામીજી:—તો હવે પ્રશ્ન એ છે કે મહાપ્રલય પછી સૃષ્ટિનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થાય ? મહાપ્રલય વખતે સર્વ વસ્તુઓ બ્રહ્મમાં મળી જાય છે, ત્યારપછી ફરીથી સૃષ્ટિ ઉદ્ભવે છે એની તારાથી ના કહેવાશે

નહીં, કારણ કે શાસ્ત્ર પણ એમાં સમ્મતિ આપે છે. અર્થાત્ મહાપ્રલય પછી પણ સૃષ્ટિ અને લય એ પ્રવાહરૂપે પુનઃ વહેવા લાગે છે. હવે જો મહાપ્રલય પછી સૃષ્ટિ અને લયનું પુનરાવર્તન માને છે તોપણી અવતારી પુરૂષોનો નિરોધ અને વ્યુત્થાન માનવામાં અયોગ્યતા જેવું શું છે ?

શિષ્ય:—એની સામે હું એમ કહું છું કે લયકાળે તો પુનઃ સૃષ્ટિ ઉપજવી શકે એવું બીજ, બ્રહ્મમાં માત્ર લીનપ્રાય થઈ જાય છે, એટલુંજ; બાકી એને મહાપ્રલય અથવા નિરોધ-સમાધિ કહી શકાય નહીં. હંકામાં કહું તો તે પ્રલય એ માત્ર સૃષ્ટિના બીજનો અને શક્તિનો એક પ્રકારનો અવ્યક્ત-potential આકાર માત્ર છે.

સ્વામીજી:—તો હું એમ પૂછું છું કે જે બ્રહ્મમાં કોઈ વિશેષણનો આભાસ માત્ર નથી, જે નિર્લેપ છે-નિર્ગુણ છે, તેની મારફતે આ સૃષ્ટિ કેવી રીતે projected-અહિંગત થાય ?

શિષ્ય:—એ તો seming projection-મિથ્યા અહિર્ભાવ છે. શાસ્ત્ર ખુલ્લીરીતે જણાવે છે કે બ્રહ્મમાંથી સૃષ્ટિનો વિકાસ જણાય છે તે કેવળ ઝાંઝવાના જળ જેવો છે-વસ્તુતઃ સૃષ્ટિ વગેરે કશુંજ નથી. ભાવ વસ્તુ જે બ્રહ્મ તેનું અંતઃકરણમાં અજ્ઞાન હોવાથી અને મિથ્યા માયાશક્તિનો પ્રભાવ વર્તતો હોવાથી આપણને એવો ભ્રમ દેખાય છે.

સ્વામીજી:—સૃષ્ટિને મિથ્યા માને છે તોપણી જીવની નિર્વિકલ્પ સમાધિ અને સમાધિમાંથી પુનઃ વ્યુત્થાન થવું તેને તું મિથ્યા માની શકીશ કે ? જીવ પોતેજ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે; તેને વળી બન્ધનનો અનુભવ સંભવેજ શી રીતે ? “હું આત્મા” છું એવીરીતે તું જેનો અનુભવ કરવા માગે છે તે પણ તારા કહેવા પ્રમાણે ભ્રમરૂ ગણાય; કારણ કે શાસ્ત્રો કહે છે કે તુંજ સર્વદા બ્રહ્મરૂપ છે. એટલા માટે અવમેવ હિ તે બન્ધઃ સમાધિમતિષ્ઠસિ-તું જે સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા ચાહે છે તેજ તારૂં બન્ધન છે.

“મન” વિષે સ્પષ્ટીકરણ

શિષ્ય:—આપની એ વાત બહુ કઠિન છે, અને એકએક સમજાય તેમ નથી; પણ હું જે બ્રહ્મરૂપ જ હઉં તો એવો અનુભવ સર્વદા કેમ રહ્યા કરતો નથી?

સ્વામીજી:—હું-તું ની દ્વૈતભાવવાળી ભામકામાં તેવો અનુભવ કરવા માટે જે દ્વારા અનુભવ થઈ શકે એવું એક સાધન જોઈએ. અને મન એજ આપણું સાધન છે. પરંતુ તે મન તો જડ છે, તેની પાછળ આત્માની પ્રભા રહેલી છે, તેથી કરીનેજ તે ચેતનના જેવો આભાસ આપી શકે છે. એટલામાટે પંચદશીકારને કહેવું પડ્યું છે કે:—“चित्छायावशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति सा”—ચિત્સ્વરૂપ આત્માની છાયા અથવા પ્રતિબિમ્બને લીધેજ શક્તિને ચૈતન્યમયી માની લેવાય છે. મનને ચેતન પદાર્થ માની લેવાનું કોઈ કોઈ સાહસ કરે છે તે પણ એજ કારણથી. તે ગમે તેમ હો, પણ આટલી વાત તો નિશ્ચિતજ છે કે મનદ્વારા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે નહીં. આત્મસાક્ષાત્કાર માટે તો મનની પણ પેલી તરફ જવું જોઈએ. મન એટલે કે અંતઃકરણની પછી ખીજું એકે કરણ (સાધન) નથી—માત્ર આત્મા છે. આથી કરીને એમ બનશે કે જેનો સાક્ષાત્કાર કરશે તેજ કરણરૂપ બની જશે. કર્તા—કર્મ અને કરણ બધું એકજ થઈ જશે. શ્રુતિ કહે છે કે વિજ્ઞા-તારમરે કેન વિજાનીયા. ॥ સારાંશ એજ છે કે દ્વૈતભૂમિકાની ઉપર એક એવી અવસ્થા છે કે જ્યાં કર્તા—કર્મ—કે કરણ વગેરે દ્વૈતનો ભાવજ નથી. અંતઃકરણ નિરૂદ્ધ થયું કે તુરંતજ તે અવસ્થા પ્રત્યક્ષ થાય છે. “પ્રત્યક્ષ” શબ્દ એટલામાટેજ વાપર્યું છે કે તે અવસ્થાને સૂચવવા માટે ખીજી ભાષા નથી—તે અનુભવને બરાબર પ્રકટ કરી શકે એવી શક્તિજ ભાષામાં નથી. શંકરાચાર્યે તે અવસ્થાને

“ અપરોક્ષાનુભૂતિ ” એવું નામ આપ્યું છે. એજ પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ અથવા અપરોક્ષાનુભૂતિ અવતારી મહાપુરૂષોને થાય છે, છતાં તેઓ ત્યાંથી દૈતભૂમિકામાં નીચે ઉતરી આવે છે. જે આમપુરૂષોના અનુભવમાંથી વેદાદિ શાસ્ત્રોની ઉત્પત્તિ થઈ છે તે પુરૂષો ખીજા કોઈ નહીં, પણ મેં કહ્યા તેવા અદૈતભૂમિકામાંથી દૈતભૂમિકામાં ઉતરી આવેલાજ સમજવા. સાધારણ જીવોની અવસ્થા તેથી જૂદા પ્રકારની હોય છે. લવણનું પૂતળું દરિયો માપવા જતાં જેમ પોતેજ ઓગળી જાય છે, તેમ સાધારણ જીવો બ્રહ્મનો અનુભવ લઈ પાછા ફરે તે પહેલાં તો તેઓ ત્યાંજ તક્લીન થઈ જાય છે. ડુંકામાં, કહેવાતું છે તે માત્ર એટલુંજ છે કે: “ તું પોતે હંમેશાં બ્રહ્મરૂપ ” છે, એ વાતનો નિશ્ચય ખૂબ દ્રઢ કરજે. આથી કરીને ક્રમે ક્રમે તું તદ્રૂપ બનતો જઈશ. છતાં અનેક પ્રસંગોમાં જડ મન (કે જેને શાસ્ત્રમાં માયા કહેવામાં આવે છે) તે તને ગુંચવણમાં નાખી દેશે. તે સૂક્ષ્મ જડરૂપ ઉપાદાન—સામગ્રીથી નિર્માયેલું મન જેવું શાંત થયું કે તુરંતજ આત્મા પોતાની પ્રભાથીજ પોતે પ્રકાશવા લાગશે. મન એ મિથ્યા છે, અથવા માયા માત્ર છે, તે વાત સિદ્ધ કરવાને આ એકજ પુરાવો બસ થશે કે મન પોતે જડરૂપ છે, એટલુંજ નહીં પણ અધિકાર સ્વરૂપ છે; તેની પાછળ આત્માની પ્રભા વિસ્તરી રહી છે તેથીજ તે ચેતનવત્ જણાય છે. આ વાત જ્યારે તારા અનુભવમાં સંપૂર્ણરીતે આવશે ત્યારે એક અખંડ ચેતનામાં તારું મન લય પામી જશે—“અયમાત્મા બ્રહ્મ” એવો અનુભવ પણ તેજ ક્ષણે તને થવા લાગશે.

ત્યાર પછી સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ઉઘ આવતી હોય તો હવે સૂઈ જા.” સ્વામીજીની આજ્ઞાથી શિષ્ય પોતાના ખીજાના ઉપર સૂઈ ગયો. રાત્રે સ્વામીજીને બરાબરનિદ્રા નહીં આવવાથી વચમાં વચમાં જાગી ઉઠતા. શિષ્ય પણ તેજ વખતે ઉઠતો અને સ્વામીજીને કાંઈ જોઈતું કરતું હોય તો તે લાવી આપતો. આ પ્રમાણે લગભગ આખી રાત્રિ પસાર થઈ ગઈ.

છેવટે રાત્રિના છેલ્લા પહોરમાં શિષ્યને એવું અદ્ભુત સ્વપ્ન આવ્યું કે સવારે તે બહુ આનંદપૂર્વક બીછાનામાંથી ઉભો થયો. પ્રાતઃકાળના સ્નાનથી પરવારી શિષ્ય જ્યારે આશ્રમમાં આવ્યો ત્યારે સ્વામીજી પૂર્વ તરફ મુખ રાખી એક મોટા ખેંચ ઉપર બેઠા હતા. “ગઈ રાત્રિના સ્વપ્નનું સ્મરણ કરતાં કરતાં સ્વામીજીના પાદપદ્મની મારાથી પૂજા થાય તો હું કેટલો બધો ભાગ્યશાળી ગણાઉં ?” એવો શિષ્યને વિચાર થયો. તેણે તે વિચાર સ્વામીજીને જણાવ્યો. શિષ્યનો અત્યંત આગ્રહ જોઈ સ્વામીજીએ રજા આપી. એટલે શિષ્યે ધનુરારાના કેટલાં-એક ફૂલો એકઠાં કરી, સ્વામીજીના શરીરમાં મહાશિવનું અધિષ્ઠાન ચિંતવી, વિધિપુરઃસર પૂજા કરી.

પૂજા થઈ રહ્યા પછી સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું:—“તે પૂજા તો કરી, પણ હમણાં જો બાપુરામ (પ્રેમાનંદ) આવશે તો તારો જીવ કહાડી નાખશે. ગુરૂદેવની પૂજા કરવાના વાસણમાં—(પુષ્પપાત્રમાં) મારો પગ રાખી પૂજા કરી ?” હજી આ વાત પૂરી ન થઈ એટલામાંજ સ્વામી પ્રેમાનંદ ત્યાં આવીને ઉભા રહ્યા. તેમને જોઈને સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“આ જીઓ ! આ બંગાળીએ બધું ભેળી નાખ્યું ! ગુરૂદેવની પૂજા કરવાના વાસણમાં ચન્દન-કપૂર લાવી મારી પૂજા કરી !” સ્વામી પ્રેમાનંદ હસતા હસતા બોલ્યા:—“એમાં શું ખોટું કર્યું ? તમે ક્યાં ગુરૂદેવથી ભિન્ન છો ?” શિષ્ય નિર્ભય થયો.

શિષ્ય પોતે બહુ આચારપરાયણ બ્રાહ્મણ હતો, એમ અહિં જણાવવાની જરૂર છે. અભક્ષ્ય તો દૂર રહ્યું, પરન્તુ કોઈનું સ્પર્શોલું દ્રવ્ય પણ તે કદાપિ ખાતો નહોતો; એટલામાટે સ્વામીજી કોઈ કોઈ વખત “ભટ્ટાચાર્ય” ના નામથી પણ તેને બોલાવતા. સ્વામીજી સવારે નાસ્તો કરવા બેઠા ત્યારે તેમણે સ્વદાનંદ સ્વામીને કહ્યું કે:—“જા-જા-પેલા ભટ્ટાચાર્યને પકડી લાવ.” આજ્ઞાને માન આપી શિષ્ય સ્વામીજી

પાસે હાજર થયો, ઐટલે સ્વામીજીએ પોતાના નાસ્તામાંથી થોડો ભાગ તેને પ્રસાદીરૂપે આપ્યો. શિષ્યે વગર આનાકાનીએ તે સ્વીકાર્યો અને ખાઈ ગયો. થોડીવારે સ્વામીજીએ પૂછ્યું કે:—“આજે તે શું ખાધું તેની તને ખબર પડી? એમાંતો અભક્ષ્ય દ્રવ્ય હતું.” ઉત્તરમાં શિષ્યે કહ્યું:—“ગમે તે હોય. મારે જાણવાની જરૂર નથી. આપના પ્રસાદરૂપી અમૃતથી હું અમર થઈ ગયો.” સ્વામીજીએ કહ્યું:—“જા, આજથી તારી જાત-ભાત-પાપ-પુણ્ય-અભિમાન એ બધું દૂર થઈ ગયું સમજજે. મારો આશીર્વાદ છે.”

સ્વામીજીની તે દિવસની અપાર દયાનું સ્મરણ કરી શિષ્ય પોતાનો જન્મ સફળ થયો માને છે.

તે દિવસે બપોરે સ્વામીજીની પાસે એકાઉન્ટન્ટ જનરલ બાબુ મન્મથનાથ ભટ્ટાચાર્ય પધાર્યા હતા. અમેરિકા જતાં પહેલાં સ્વામીજી તેમને ત્યાં મદ્રાસમાં અતિથિરૂપે કેટલાક દિવસ રહ્યા હતા. તેઓ પણ સ્વામીજી પ્રત્યે બહુ સારો ભક્તિભાવ ધરાવતા હતા. ભટ્ટાચાર્ય મહાશયે પાશ્ચાત્ય દેશ અને ભારતવર્ષ સંબંધે કેટલીક વાતો સ્વામીજીને પૂછી. સ્વામીજીએ તે બધાના બરાબર ઉત્તરો આપ્યા. છેવટે જણાવ્યું કે—“એક દિવસ અહિં આવીને રહો તો બધી વાત ખુલાસાથી થાય.” મન્મથ બાબુએ “કોઈ વખત આવી જઈશ” એમ કહીને રજા લીધી. ભટ્ટાચાર્ય મહાશયે ઉપરથી નીચે ઉતરતાં ઉતરતાં પોતાના એક મિત્રને કહ્યું કે:—“સ્વામીજી મદ્રાસમાં આવ્યા ત્યારથી મને તો બરાબર ખાત્રી થઈ હતી કે આ પુરૂષ પૃથ્વીમાં ઉચ્ચ-પાથલ કર્યા વિના રહેશે નહીં. આવી સર્વતોમુખી (સર્વ દેશીય) પ્રતિભા મનુષ્યોના ભાગ્યેજ જોવામાં આવે છે.”

સ્વામીજી મન્મથ બાબુને ગંગાના કીનારા સુધી વળાવવા ગયા અને ત્યાર પછી થોડીવાર મેદાનમાં ફરી આશ્રમમાં આવી વિશ્રામ કર્યો.

પ્રસંગ ૧૯ મો.

સ્થાન બેલુડ—ભાડાવાળું મકાન. ઈ. સ. ૧૮૯૮

સ્વતંત્ર વ્યાપાર કરવાનો ઉપદેશ

શિષ્ય આજે પ્રાતઃકાળેજ મઠમાં આવ્યો. સ્વામીજીના પાદ-
પદ્મમાં વંદના કરી જેવો ઉભો રહ્યો કે
તુરતજ સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ નોકરી કરવાથી શું
દી વળવાનો હતો ? અને તો કાંઈ ધંધો—રોજગાર કરને ? ” શિષ્ય
તે વખતે ખાનગી શિક્ષણ આપવાનું કામ કરતો હતો. સંસારનું
ધુંસરું હતું તેની કાંઈ ઉપર આવ્યું નહોતું એટલે દિવસો આનંદમાં
પસાર થતા હતા. શિક્ષક તરીકેના ધંધા વિષે શિષ્યે સ્વામીજીનો
અભિપ્રાય પૂછ્યો એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ ધણી દિવસો સુધી
શિક્ષકપણું કરવાથી બુદ્ધિ ખરાબ થઈ જાય છે, અને જ્ઞાનનો વિકાસ
થાય એવો પ્રસંગ પણ ભાગ્યેજ મળે છે. રાત્રિ—દિવસ અજ્ઞાન છોકરાં-
ઝોની સાથે રહેવાથી શિક્ષકની બુદ્ધિ પણ જડ જેવી થઈ જાય છે.
હવે માસ્તરપણું છોડી દે. ”

શિષ્ય:—તો પછી શું કરું ?

સ્વામીજી:—કેમ ? અગર સંસારમાં રહી દુનિયાદારી કરવી
હોય, અને પૈસા એકઠા કરવાની સ્પૃહા હોય તો અમેરિકા આવ્યો
જા ! ધંધો કેમ કરવો એ હું તને બતાવી દઉં. પાંચ વરસમાં તો એટલો
પૈસો એકઠો કરી લઈશ કે પછી ધંધો કરવાની જરૂર નહીં રહે.

આત્મશ્રદ્ધાજ ક્યાં છે ? નોકરીથી હાનિ

શિષ્ય:—શું ધંધો કરે ? પહેલાં પૈસા જોઈએ તે પણ ક્યાંથી કાઢું ?

સ્વામીજી:—ગાંડાની માફક શું બકે છે ? તારી શક્તિનો તને વિશ્વાસ નથી ? આત્માની અંદર કેટલી અખૂટ શક્તિ ભરી છે ? “ હું પામરથી શું થઈ શકે ” એવા એવા વિચારો કરવાથીજ આજે તમે ખરેખર પામર અને વીર્યહીન બની ગયા છો. તારા એકલાને માટેજ આ વાત નથી કહેતો, આખી જ્ઞાત-પ્રજ્ઞને લગભગ એ એપ લાગ્યો છે. એક વખત દરિયાપારના દેશોમાં મુસાફરી કરીને જોઈ આવ કે તેઓનો જીવનપ્રવાહ કેટલા બધા વેગથી વહી રહ્યો છે ? અને આ તરફ તમારા દેશમાં શું સ્થિતિ છે ? આટલી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી, છતાં લોકોના આંગણે બીખારીની માફક ઉભા રહી “ ચાકરી આપો, નોકરી આપો,” એવા કાલાવાલા કરવા એ સિવાય લોકોને ખીજું કંઈ સુઝતુંજ નથી ! ઠોકરો અને જોડાઓ ખાઈ ખાઈને મનુષ્યત્વ સુધ્ધાં ગુમાવી બેઠા છો. અરે પૂછો તો એક પાઈ જેટલી પણ હવે તમારી કીમત રહી નથી. આવો ફળ-ફૂલથી લચી પડતો સુંદર દેશ તમને મળ્યો છે, ખીજ દેશો કરતાં એક કરોડગણું ફળ-ફૂલ ઉપજાવી દે એવી કુદરત પણ તમને અનુકૂળ છે, છતાં અન્ન અને વસ્ત્રને માટે હાથ-વોંચ કરવી પડે છે ! પૃથ્વીના ખીજ ભાગોમાં જે દેશની સભ્યતા એક વખતે વિસ્તરી રહી હતી તેજ આ અન્નપૂર્ણના દેશમાં તમારી કેવી દુર્દશા થઈ પડી છે ! તિરસ્કાર પામેલાં કૂતરાંઓ કરતાં પણ અધિક દુર્દશા થઈ ગઈ છે, છતાં હજી તમારી આંખો ઉઘડતી નથી ! આટલું આટલું વીતવા છતાં પણ હજી તમારા વેદ-વેદાન્તની બડાઈ હાંકવામાંથી નવરાજ થતા નથી ! જે જાતિ સામાન્ય અન્ન-વસ્ત્રની જોગવાઈ પૂરી કરી શકતી નથી, અને જેને ખીજના મુખ

સામે નિહાળી જીંદગી પૂરી કરવી પડે છે તેને તે વળી ખડાઈ હાંકવા જેવું શું હોય ? ધર્મ-કર્મને અત્યારે ગંગામાં તણાતાં મૂકી દો અને સૌ પહેલાં જીવનસંગ્રામમાં આગળ વધો. ભારત દેશમાં કેટલી કેટલી વસ્તુઓ થાય છે ? વિદેશી પ્રજા તમારાજ દેશમાંથી કાચો માલ લઈ જાય છે અને તમારાજ પ્રતાપે સોનું કમાય છે, જ્યારે તમને મર્દમની માફક ભાર ખેંચી લાવવા સિવાય બીજું કામજ સૂઝતું નથી. ભારતવર્ષમાં જે કાચો માલ તૈયાર થાય છે તેના ઉપર બુદ્ધિ ચલાવી વિદેશી પ્રજા વિવિધ વસ્તુઓ તૈયાર કરે છે, અને સમૃદ્ધિશાળી બને છે; જ્યારે તમે લોકો બુદ્ધિની આડે ખારણું બંધ કરી ધરતું ધન બીજાને આપી દો છો અને પછી અન્ન અન્ન કરતા બૂખ્યા તરડો છો.

અમેરિકામાં જઈ ધંધો શું કરવો ?

શિષ્ય:—શા ઉપાયથી અન્ન-વસ્ત્રની જોગવાઈ થઈ શકે, મહાશય ?

સ્વામીજી:—ઉપાય તારાજ હાથમાં છે. હાથે કરીને આંખે પાટા બાંધ્યા છે, અને પછી પૂછે છે કે “ શું કરવાથી હું દેખતો થઈ શકું ? ” આંખ ઉપરનો પાટો કાઢીને દૂર ફેંકી દે, એટલે જગતમાં મધ્યાહ્નકાળના સૂર્યના કિરણોએ કેવો પ્રકાશ ફેલાવ્યો છે, તે તું તારી નજરે જોઈ શકીશ. બાડાના પૈસા ન મળે તો વહાણમાં ખલાસી તરીકે રહી વિદેશમાં ચાલ્યો જા ! દેશી કાપડ, રૂમાલ, સાડી વગેરે વસ્તુઓ માથા ઉપર ઉંચકીને અમેરિકા-યુરોપમાં એકવાર ફેરી તો કરી જો ! ભારતવર્ષની ચીજોની ત્યાં કેટલી કદર થાય છે, તેની તને તે વખતેજ ખબર પડશે. હુગલી જીલ્લાના કેટલાક મુસલમાનોને એ રીતે ફેરી કરીને ધનવાન બની ગયેલા મેં મારી નજરે અમેરિકામાં જોયા છે. શું એમના કરતાં પણ તમે બુદ્ધિહીન છો ? અરે ! આ દેશમાં જે બનારસી સાડી તૈયાર થાય છે તેના જેવું ઉત્કૃષ્ટ

કાપડ દુનિયાના બીજા કોઈ પણ ભાગમાં નીપજતું નથી. બસ, આ કાપડ લઈને અમેરિકા ઉપડી જા ! ત્યાં એજ કાપડનાં ત્યાંની સ્ત્રીઓને ખરનાં વસ્ત્રો વગેરે તૈયાર કરી વેચવા લાગીશ તો જોત જોતામાં ધનવાન બની જઈશ.

શિષ્ય:—મહાશય, એ લોકો બનારસી સાડીનાં વસ્ત્રો શા માટે પહેરે ? મેં એમ સાંભળ્યું છે કે ત્યાંની સ્ત્રીઓ ચિત્ર-વિચિત્ર વસ્ત્રો પહેરવાનું પસંદ નથી કરતી.

સ્વામીજી:—લેશે કે નહીં લે તે હું જાણું છું; તું તારે એક વખત ઉઘમ કરવા લાગી જાને ? મારા અનેક મિત્રો-બંધુઓ ત્યાં છે, હું તને તેઓની સાથે પરિચય કરાવી દઈશ. પહેલવહેલાં તો બલામણુ મારફતે તારું કામ ચાલ્યું જશે, પણ પાછળથી તને જોઈને બીજા સંખ્યાબંધ માણસો તારું અનુકરણ કરશે; અને તારા માલની ખપતી પણ એટલી બધી થશે કે તું થોડા વખતમાં ધરાઈ જઈશ.

શિષ્ય:—ધંધો કરતાં પહેલાં મૂળ ધન જોઈએ તે ક્યાંથી લાવવું ?

સ્વામીજી:—હું ગમે તે પ્રકારે તને કાર્યારંભ કરાવી દઈશ. પછી તો તું જેવો ઉઘમ કરીશ તેવું મળી રહેશે. હતો ઘા પ્રાપ્યસિ સ્વર્ગે જિત્વા ઘા મોક્ષ્યસે મહીમ્-જીતીશ તો રાજ્ય કરીશ અને મરીશ તો સ્વર્ગમાં જઈશ. એવીરીતે જો પ્રયત્ન કરતાં કરતાં મરી જઈશ તો પણ લાભ છે-તારું અધુરું રહેલું કામ બીજા દસ જનો ઉપાડી લેશે અને જો સફળતા મળશે તો સુખચેનમાં જીવન પૂરું કરીશ.

ઈંગ્લાંડમાં નોકરી કરનારાઓને છેલ્લું સ્થાન મળે છે

શિષ્ય:—પણ મહાશય, એમ કરવાનું સાહસ થતું નથી.

સ્વામીજી:—એટલામાટે તો કહું છું કે બાપુ, આત્મશ્રદ્ધા તમારામાં ક્યાં છે ? તમારું શું થશે તેનીજ મને તો સમજણ પડતી

નથી. તમારાથી નથી ચાલવાનો સંસાર કે નથી થવાનો ધર્મ! મારે તો તમને એટલુંજ કહેવું છે કે બની શકે તો મેં કહ્યું તેવા પ્રકારનો કોઇ ઉદ્યોગ-ધંધો કરીને કાંતો successful (ગણ્ય-માન્ય-શ્રીમાન) થાઓ, અને કાંતો બધુ છોડી દઇને અમારા માર્ગમાં આવો. દેશ-વિદેશમાં ફરી લોકોને ધર્મનો ઉપદેશ આપી જનસમાજનું કલ્યાણ કરશો તોપણ અમારી માફક તમને ભક્ષા તો મળીજ રહેશે. આપ-લેનો વ્યવહાર જ્યાં નથી ચાલતો ત્યાં કોઇ કોઇની સામે પણ જોતું નથી. અમે જ્યારે ધર્મની એક બે વાતો લોકોને સંભળાવીએ છીએ ત્યારેજ ગૃહસ્થો બે મુઠી અન્ન અમને ખાવા આપે છે. તું કાંઈ નહીં કરે અને હાથ-પગ જોડીને બેસી રહે તો પછી લોકો તને શા માટે ખવડાવે ? ચાકરીમાં અને ગુલામીમાં તમે લોકો આટલું આટલું દુઃખ ભોગવો છો છતાં હજીએ ચેતના આવતી નથી ? દુઃખ દૂર કરવાનો કાંઈ ઉપાય સૂઝતો નથી ? ખરેખર માયાની લીલા વિચિત્ર છે ! મેં પશ્ચિમના દેશોમાં જોયું છે કે જેઓ ચાકરી કરે છે તેમને પાર્લામેન્ટમાં છેવટનું સ્થાન આપવામાં આવે છે, અને જેઓ પોતાના હાથના બળથી, પોતાની વિદ્યાથી અને પોતાના સાહસથી પ્રસિદ્ધ થયા હોય છે તેમને front seats પાસેનાં આસનો આપવામાં આવે છે. તે દેશમાં નાત-જાતનો કશો ભેદભાવ નથી. ઉદ્યમ અને પરિશ્રમથી જે પુરૂષ ભાગ્યલક્ષ્મીને વરે છે તેજ પુરૂષ દેશનો નેતા અને અધ્યક્ષ ગણાય છે. તારા દેશમાં તો એવી સ્થિતિ છે કે ભલે ખાવાને પૂરતું ધાન ન મળે છતાં જ્ઞાતિની બડાઈમાંથી નવરાજ ન થાય ! એક ખીલો કેમ તૈયાર કરવો, તે તો જાણુતા નથી, અને વળી અંગ્રેજોના ગુણ-દોષનો વિચાર કરવા બેસી જાઓ છો, એ મિથ્યા અભિમાન નહીં તો ખીજું શું ? ઉઠો, જાઓ, પાશ્ચાત્ય પ્રજાને પગે પડો અને જીવનસંગ્રામમાં ઉપયોગી થાય તેવી વિદ્યા, શિક્ષ-

કળા તથા કર્મતત્પરતા પ્રાપ્ત કરો ! જ્યારે તમારામાં કંઈ પણ શક્તિ જોશે ત્યારેજ દુનિયાની પ્રજા તમારો સત્કાર કરશે; તમારું બોલવું પણ ત્યારેજ તેઓ સાંભળશે. કામ તો કંઈ કરવું નહિ અને મોટાં મોટાં મંડળો ભરીને ભાષણો આપવાં, એથી શું વળવાનું હતું ?

કેળવણીએ શું કર્યું ? યથાર્થ કેળવણી કેવી હોય ?

(શિષ્ય:—સારા સારા ભણેલા-ગણેલા સુશિક્ષિતો પણ તેમાં (સભાઓમાં) જોડાય છે તે કેમ ?

સ્વામીજી:—યુનીવર્સિટીની થોડીઘણી ડીગ્રીઓ મેળવી અથવા સભામાં સારાં ભાષણો આપતાં આવડ્યાં, એટલે શું સુશિક્ષિત બની ગયા ? જે વિદ્યાના પ્રતાપથી જનસમાજનો મોટો ભાગ જીવનસંગ્રામમાં સમર્થ થઈ શકે નહીં, જે વિદ્યાના પ્રકાશથી મનુષ્યોનું ચારિત્રબળ કેળવાય નહીં, અને જે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી મનુષ્યો સિંહ સમાન બળધારી-પરાક્રમશાળી-પરહિત તત્પર બને નહીં, એને વિદ્યા કે જ્ઞાનનું નામ આપવું વાજબી નથી. જે શિક્ષણથી મનુષ્યો પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહેતાં શીખે તેજ વિદ્યા સાચું શિક્ષણ છે. આજકાલ જેઓ સ્કુલોમાં અને કોલેજોમાં ભણે છે, તેઓ એક પ્રકારનાં dyspeptic અજીર્ણરોગવાળાં મનુષ્યોની સંખ્યામાં વધારો કરવા સિવાય બીજું શું કરે છે ? માત્ર Machine-યંત્રની માફક રાત્રિ-દિવસ કમાવું અને મોત આવે એટલે મરી જવું એટલા-માંજ તેમની વિદ્યા ખરચાઈ જાય છે. આવા લોકો તો માત્ર “જાંચ વં મિચસ્વ” જન્મ-મરણની સાક્ષી આપવાની ખાતરજ દેહ ધારણ કરે છે, એમ કહું તો ખોટું નથી. તારા દેશના ખેડૂતો-મજૂરો તથા ફેરીઆઓમાં પણ તમારા જેવા ભણેલાઓના

કરતાં તો વિશેષ ઉદ્યમ અને આત્મનિષ્ઠા હોય એમ જણાઈ આવે છે. તેઓ બિચારા મુંગે મ્હોડે આખી જીંદગી સુધી કર્મ કર્યા કરે છે, દેશમાં ધન-ધાન્ય ઉત્પન્ન કરે છે, અને મ્હોડામાંથી એક શબ્દ પણ બહાર કાઢતા નથી. યાદ રાખજે કે એક વખત તેઓજ તમારા કરતાં આગળ વધી જશે, અને તમે આંખો ફાડીને જોઈ રહેશો! તને કેપીટલ-મૂડીના ધનને માટે જેટલી ચિંતા છે તેટલી તેમને નથી હોતી. વર્તમાન કેળવણીએ તમારા બાહ્ય આચારોમાં મોટો ફેરફાર કરી દીધો છે, પણ નવી નવી કળાઓ અને નવા નવા હુન્નરોથી પૈસો કેમ પ્રાપ્ત કરવો તે પ્રકારની શું કોઈ શક્તિ રહેવા દીધી છે? તમે લોકોએ અત્યાર સુધી સહનશીલ અને નીચ ગણાતી જાતિ ઉપર જે જૂલમ કર્યો છે, તેજ જાતિ હવે તમારાપર વેર લેશે અને તમે લોકો “આકરી-નોકરી” કરતા કરતા રસાતળ પહોંચી જશો.

શિષ્ય:—મહાશય, ખીજ દેશોની અપેક્ષાએ નવું ઉત્પન્ન કરવાની અમારી શક્તિ અલબત્ત અદ્ય હશે, છતાં ભારતની તમામ કોમો-જાતિઓ અમારી બુદ્ધિથી-અમારી સલાહથી કામ કર્યે જાય છે, તોપણ અમારા જેવી બ્રાહ્મણ-કાયસ્થ વગેરે કોમોને જીવનસંગ્રામમાં પરાજીત કરી નીચ લેખાતી જાતિઓ આગળ વધી જાય એ બનેજ કેમ? કારણ કે અમારી બુદ્ધિની મદદથી તો તેઓ કામ કરી શકે છે.

નીચ ગણાતો વર્ગજ દેશના આધારરૂપ છે

સ્વામીજી:—તમારી માફક તેઓએ થોડાં પુસ્તકો વાંચ્યાં ન હોય, અથવા ખમીસ કે કોટ પહેરતાં શીખ્યા ન હોય એટલે શું તેઓ તમારાથી હલકા બની ગયા? ખરૂં પૂછે તો તમારા દેશના આધારરૂપ જો કોઈ પણ હોય તો તે નીચ વર્ગજ છે. આખી દુનિયાના સંબંધમાં આ વાત ખરી પડી

છે. તુંજ વિચાર કરી જો કે એ નીચ ગણાતો વર્ગ જો કામકાજ કરવું બંધ કરી દે તો તમને અનાજ ક્યાંથી મળે ? માત્ર એકજ દિવસ શહેરના બંગીલોકો એકત્ર થઈ હડતાળ પાડે તો કલકત્તામાં રહેવું મુશ્કેલ થઈ પડે, અને જો એક અઠવાડિયું કામ ન કરે તો પ્લેગથી આપું શહેર ઉજ્જડ-પાયમાલ થઈ જાય. મનુરો કામ કરે છે તેથીજ તમને અન્ન-વસ્ત્રની ખોટ નથી જણાતી. જેમના પ્રતાપે તમે આનંદ-મોજ કરો છો તેમનેજ તમે હલકા ગણી કહાડો છો ! અને તમે મોટા બુદ્ધિવાન થઈ ગયા એમ પોતાની જાતે મનમાં માની લઈ અભિમાન કરો છો !!

એક સમયે હક્કની લડાઈ બગશે

જીવનસંગ્રામમાં રાત્રિ-દિવસ મચ્યા રહેવાથી હલકી કોમોમાં હજીસુધી જ્ઞાનનાં કિરણોએ પ્રવેશ કર્યો નથી, મનુષ્યોની બુદ્ધિયા ચાલતાં યંત્રોની માફક તેઓ બિચારા તન-મનથી કામ કર્યા કરે છે, અને એને લઈને બુદ્ધિમાન તથા ચતુર માણસો તેમના પારશ્રમમાંથી સારો બદલો પ્રાપ્ત કરી મોજ કરે છે, દરેક દેશના સંબંધમાં એમજ બનતું આવ્યું છે; પરંતુ હવે એમ વધારે વખત ચાલે એવો સંભવ નથી. તેલોકો પણ સમજવા લાગ્યા છે કે આપણા પરિશ્રમનું ફળ આપણને જેવું જોઈએ તેવું મળતું નથી, તેથી તેઓ કમ્મર કસીને પોતાના હક્કોની રક્ષા કરવા બહાર આવવા લાગ્યા છે. યુરોપ અને અમેરિકામાં તો એ હક્કની લડાઈ ચાલુ પણ થઈ ગઈ છે. ભારતવર્ષમાં પણ તેવાં લક્ષણો જણાવા લાગ્યાં છે. હવે હજારો પ્રયત્ન કરવા છતાં હલકી કોમ ઊચ્ચ કોમોનું દબાણ સહન કરશે નહીં. જે કોમોને અત્યાર સુધી નીચ ગણવામાં આવતી તેમને પોતાના હક્કો પાછા અપાવવાનો પ્રયત્ન કરવો એમાંજ હવે ઊચ્ચ કોમોનું કલ્યાણ રહેલું છે.

આપણા દેશબન્ધુઓ પ્રત્યેની ફરજ

એટલાજ માટે હું તમને પુનઃ પુનઃ કહેતો આવ્યો છું કે હલકી

કોમોમાં જ્ઞાનનો ફેલાવો થાય તેવા પ્રયત્નો કરો. હવે તેમના ઘેર જઈ તેમને સમજાવી દો કે:—“ તમે અમારા ભાઈઓ છો—અમારા દેહનું એક અંગ છો—અમે તમને પ્રેમથી ભેટવાને તૈયાર છીએ, હવે કદાપિ તમારો તિરસ્કાર નહીં કરીએ. ” આવા પ્રકારનો ઉત્સાહ તમારા તરફથી તેમને મળશે એટલે તે લોકો હજારમણા વધારે ઉત્સાહમાં આવી જશે અને એટલાજ ઉત્સાહથી કામ કરવા મંડી જશે. વર્તમાન વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની મદદથી તેમના જ્ઞાનમાં વધારો થાય, તેવી વ્યવસ્થાઓ કરવા લાગો. ઇતિહાસ, ભૂગોળ, વિજ્ઞાન તથા સાહિત્યની સાથે સાથે ધર્મનાં ગૂઢતત્ત્વો પણ તેમને શીખવી દો. આવું શિક્ષણ આપશે તો તેના બદલામાં તમને એવું ધન મળશે કે તમારું દારદ્ર્ય તેજ ક્ષણે દૂર થયા વિના રહેશે નહીં. આ પ્રમાણે આપ-લેનું ધોરણ બરાબર ચાલુ રહેશે તો તમે બન્ને કોમો એક બીજાના અંગરૂપ બની જશો, અને પછી અન્ન કે વસ્ત્ર માટે કોઈને હાથ-વેંચ કરવાપણું રહેશે નહીં.

શિષ્ય:—ધારો કે એવા લોકોની અંદર કેળવણીનો ફેલાવો કરવાનો અમે પ્રયત્ન કર્યો અને વખત જતાં તેઓ પણ અમારા જેવાજ બુદ્ધિમાન થયા તોપણી સંભવિત નથી કે બુદ્ધિમાન બનેલા નીચ જાતિના મનુષ્યો પોતે ઉદમહીન અને આળસુ બની જાય, અને પોતાના કરતાં જેઓ હલકા હોય તેમના પરિશ્રમનું ફળ ઝડપી લેવા તૈયાર થાય ?

સ્વામીજી:—નહીં, જ્ઞાનનો ફેલાવો થશે તોપણ કુંભાર તે કુંભારજ રહેશે, ખેડૂત તે ખેડૂતજ રહેશે, સૌ કોઈ પોતપોતાનો વંશ-પરંપરાનો ધંધો શા માટે તજી દેશે? સહજં કર્મ કૌન્તેય ! સ્વદોષમપિ ન ત્યજેત્ । પોતાનો ધંધો ભલે ખામીવાળો હોય તો પણ તે તજવો નહિ, એ પ્રકારનું શિક્ષણ જો આપવામાં આવે તો

કોઇ પોતાનો આપદાદનો ધંધો શા માટે છોડી દે? જ્ઞાનના બળથી મનુષ્યો પોતાનો ધંધો વધારે સારીરીતે કરવા લાગશે. સો બસો એવા પ્રતિભાશાલી માણસો કદાચ નીકળી આવે તો વખત જતાં તેમને પણ તમારી અંદર ખેંચી લેવા. બ્રાહ્મણોએ તેજસ્વી વિશ્વામિત્રનો બ્રાહ્મણ તરીકે સ્વીકાર કર્યો તેથી ક્ષત્રિયજાતિ બ્રાહ્મણોની કેટલી બધી આભારી બની હતી? આ પ્રકારની સહાય અને દિલસોજી મળવાથી મનુષ્યો તો શું પણ પશુઓ સુદ્ધાં આપણામાં મળી જાય છે.

શિષ્ય:—આપ જે કહો છો તે અક્ષરે અક્ષર સત્ય છે, પરંતુ ઉચ્ચ કોમ અને નીચ કોમ એ ઉભય જાતિઓમાં અત્યારે એટલું બધું છેદું પડી ગયું છે કે ભારતવર્ષમાં ગૃહસ્થ ગણાતો વર્ગ નીચ કોમો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવે એવો પ્રસંગ આણવો બહુ મુશ્કેલ છે.

તમારી સભ્યતા નીચ ગણાતી કોમને આભારી છે

સ્વામીજી:—પરંતુ એમ નહીં થાય ત્યાંસુધી તમારું ઉચ્ચ કોમનું કલ્યાણ કદાપિ થવાનું નથી. તમારી અંદર અંદરની મારા-મારીથી-ધર્મ્યાથી તમે પોતે નાશ પામવાની અણીઉપર આવી ચૂક્યા છો. એ નીચ લેખાતો જનસમાજ જ્યારે જાગૃત થશે અને તમારો જીલમ સમજવા લાગશે ત્યારે તેમની એક ટુંક માત્રથી તમે ઉડી જવાના! તમારી અંદર જેઓના પ્રતાપે civilazation—સભ્યતા આવવા પામી છે તેઓજ તમારી સભ્યતાને રસાતળ પહોંચાડી દેશે. વિચાર કરી જુઓ કે ગોલજાતિના હાથથી પ્રાચીન રોમનજાતિની સભ્યતા ક્યારે અને કેવીરીતે નષ્ટ થઇ તેની કોઇને ખબર પણ પડી? એટલાજ માટે હું કહું છું કે સર્વ નીચ કોમોમાં ત્રિદાદાન—જ્ઞાનદાનના આશ્રમો બાંધી તેમની ઉધ ઉડાડવાનો પ્રયત્ન કરો. જ્યારે તેઓ જાગશે—અને જાગશે એ વાત ચોક્કસજ છે,

ત્યારે તમારા ઉપકારનો બદલો તેઓ આપ્યા વિના રહેશે નહીં. તમારી પાસે એ જાતિ કાયમને માટે કૃતજ્ઞ બની રહેશે.

આ પ્રમાણેની વાતચીત પૂરી થઇ એટલે સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું:—“ એ બધી વાત હમણું રહેવા દે. તેં શું નિર્ણય કર્યો તે એક વાર કહી દે. ગમે તે, પણ કાંઇક કામ કર, કાંતો કોઇ ધંધો કર અને નહીં તો અમારી માફક આત્મનો મોક્ષાર્થ જગદ્વિતાય ચ-યથાર્થ સંન્યાસનો માર્ગ ગ્રહણ કર. આ છેલ્લો માર્ગ અતિ ઉત્તમ છે, એમાં તો કાંઇ શકેજ નથી. સંસારી થયે શું વળવાનું હતું? જોતો નથી સંસાર કેટલો ક્ષણિક છે તે? નલિનીદલગત જલવત્તરલં તદ્વજ્જીવનમતિશયચપલં (કમળના પાંદડાપરનું પાણી જેમ સ્થિર રહી શકતું નથી, તેની પેઠે જીવનનો પણ કાંઇ ભરંસો નથી—અસ્થિર છે.) એટલામાટે આત્મશ્રદ્ધા ઉદ્ભવતી હોય અને ઉત્સાહ આવતો હોય તો હવે વખત ગુમાવવા જેવું નથી. અત્યારથીજ કામ કરવા લાગી જા. ચદહરેવ વિરજેત તદહરેવ પ્રવ્રજેત્—(વૈરાગ્ય થાય કે તુરંતજ સંન્યાસ લઇ લેવો.) પરાયે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપી, લોકોને ઘેરઘેર જઇ તેમને આ એકજ અભયવાણી સંભળાવ કે:—ઉત્તિષ્ઠિત જાગ્રત પ્રાપ્ય વ્રાણ નિબોધત ॥

પ્રસંગ ૨૦ મો.

સ્થાન-એલુડ-ભાડાવાળું મકાન. ઈ. સ. ૧૮૯૮

એક વર્તમાનપત્ર કહાડવાની હીલચાલ

આ લમબનરમાંથી નીલાંબર બાબુના બગીચામાં મઠ લઈ જવામાં આવ્યો તે પછી બે ત્રણ દિવસે સ્વામીજીએ પોતાના ગુરુભાઈઓને જણાવ્યું કે આપણા ગુરુદેવની ભાવનાઓનો જનસમાજમાં વિસ્તાર કરવાને બંગાળી ભાષામાં એક પત્ર કહાડવું જોઈએ. સ્વામીજીએ સૌ પહેલાં એક દૈનિક પત્ર કહાડવાની દરખાસ્ત રજુ કરી, પરંતુ તેમાં ખર્ચ બહુ વધી પડે તેમ લાગવાથી સૌ કોઈએ પાક્ષિક પત્ર કહાડવા માટે સમ્મતિ આપી. આ પત્રનો સર્વ કારભાર સ્વામી ત્રિગુણાતીતે સંભાળવો, એમ પણ તેજ વખતે ઠરાવવામાં આવ્યું. સ્વામીજીની પોતાની પાસે એક હજાર રૂપીઆ હતા, અને ગુરુદેવના એક ગૃહસ્થ મિત્ર પાસેથી બીજા એક હજાર રૂપીઆ ઉધાર લઈ કાર્યની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી. એક પ્રેસ પણ ખરીદ કરવામાં આવ્યો અને તે સ્થાન-બનરમાં રામચંદ્ર મિત્રની ગલ્લીમાં ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો. (આ પ્રેસ સ્વામીજીની હયાતીમાંજ કેટલાએક કારણોને લીધે વેચી દેવો પડ્યો હતો.) એ પત્રનું “ ઉદ્દ્યોધન ” એવું નામ રાખવું, એમ સ્વામીજીએ ઠરાવ્યું હતું. પત્રનો પ્રથમ અંક સૌ પહેલાં *૧૩૦૫ ના માધ માસમાં બહાર પડ્યો હતો. સતત પરિશ્રમી સ્વામી ત્રિગુણાતીતે

* અત્યારે-ઈ. સ. ૧૯૧૫માં બંગાળમાં ૧૩૨૧ની જાતીય સાલ ચાલે છે.

ઉક્ત પત્રનો બહોળો ફેલાવો કરવા માટે જે આત્મભોગ આપ્યો છે તેના જેવું બીજું દ્રષ્ટાંત મળવું દુર્લભ છે. કોઇ વખત એકજ ભક્ત ગૃહસ્થના ભિક્ષાન ઉપર આધાર રાખી ચલવી લેવું પડે, કોઇ વખત આખો દિવસ ખાવાનુંજ મળે નહીં, અને કોઇ કોઇ દિવસ તો ભૂખ્યા અને તરસ્યા પાંચ-પાંચ ગાઉ પગે ચાલીને જવું પડે, તોપણ સ્વામી ત્રિગુણાતીતે એ પત્રની ઉત્પત્તિ અને પ્રચારને અર્થે પોતાની સર્વશક્તિ વાપરવામાં કોઇ જાતનો સંકોચ કર્યો નહીં. પત્રની શરૂઆતમાં પૈસો ખરચીને નોકર પાસે કામ કરાવી શકાય એવી સગવડ નહોતી, તે ઉપરાંત સ્વામીજીની એવી આજ્ઞા હતી કે પત્રની ખાતર એકઠા કરેલા પૈસામાંથી પત્રના કામ સિવાય બીજા કામને માટે એક પાઇ પણ ખર્ચાવી નહીં જોઇએ. સ્વામી ત્રિગુણાતીત ભક્ત ગૃહસ્થોને ત્યાંથી ભિક્ષા માગી લાવી પોતાના અન્ન-વસ્ત્રાદિનુ ખર્ચ બહારો બહારથી ચલાવી લેતા.

ઉદ્બોધન પત્રનો ઉદ્દેશ

પત્રની પ્રસ્તાવના સ્વામીજીએ પોતેજ લખી આપી હતી, અને તેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુરૂદેવના ગૃહસ્થભક્તો તેમજ સન્યાસીઓ આ પત્રમાં લેખો લખવાનું ચાલુ કરશે. અશ્લીલતાવાળી ખિલત્સ જાહેર ખખરો ઉદ્બોધન પત્રમાં ન છપાય તે માટે સ્વામીજીએ ખાસ સૂચના કરી હતી. શ્રીરામકૃષ્ણ મિશનના સર્વ સભ્યોને, ગુરૂદેવ સંબંધી જે કાંઇ લખવું હોય તો બનતાં સુધી આ પત્રમાંજ લખવું, એમ સ્વામીજીએ જણાવી દીધું હતું. પત્રનો પહેલો અંક બહાર પડ્યો તે પછી શિષ્ય એક દિવસ મઠમાં હાજર થયો. સ્વામીજીને પ્રણામ કરીને બેઠો એટલે તેમની સાથે શિષ્યને ઉદ્બોધન પત્ર સંબંધે નીચે પ્રમાણે વાર્તાલાપ થયો:—

સ્વામીજી:—(પત્રનું નામ જરા વિકૃત કરી હાસ્યની ખાતર)
“ઉદ્બંધન” જોયું ?

શિષ્ય:—જી હા, ઠીક છે.

સ્વામીજી:—પત્રની ભાષા અને ભાવનાઓમાં આપણે નવીજ શૈલી દાખલ કરવાની છે.

શિષ્ય:—તે કેવી રીતે ?

સ્વામીજી:—ગુરુદેવની ભાવનાઓનો તો આપણે પ્રચાર કરવો છેજ, પરંતુ તે ઉપરાંત બંગાળી ભાષામાં પણ નવો પ્રકાશ આણવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે. અત્યારે લેખકો કેવળ verb use (ક્રિયાપદોનો વ્યવહાર) બહુ કરે છે, તેથી ભાષા બળવાન થઈ શકતી નથી, માટે વિશેષણોની સહાયથી ક્રિયાપદનો વ્યવહાર જેમ અને તેમ ઓછો કરી દેવો જોઈએ. તું પોતેજ એવીરીતના લેખો લખવાની શરૂઆત કર. મને પહેલા લેખો બતાવજે એટલે પછી હું ઉદ્દેશોધનમાં છાપવા આપી દઈશ.

શિષ્ય:—મહાશય, સ્વામી ત્રિગુણાતીત આ પત્રની પાછળ જે જે પરિશ્રમ કરે છે તે બહુ અદ્ભુત પ્રકારનો છે.

સ્વામીજી:—તું અત્યાર સુધી એમ સમજી બેઠો હતો કે ગુરુદેવના આ સર્વ સન્યાસી સતાનોએ કેવળ ધૂણી સળગાવી આપો દિવસ તાપવા માટેજ જન્મ ધર્યો છે? તેઓ જ્યારે કાર્યના ક્ષેત્રમાં પૂરજેસથી ધૂમવા લાગશે ત્યારે તેમનો ઉદ્દમ-પરિશ્રમ અને આત્મ-ભોગ જોઈને જગત સ્તબ્ધ થઈ જશે. “કામ કેમ કરવું” એ શિક્ષણ જે તારે મેળવવું હોય તો એમની પાસે જ. એકજ ઉદાહરણ બસ થશે કે:—મારી આત્મા મળી કે તુરંતજ ત્રિગુણાતીત પોતાનું સાધન-ભજન-ધ્યાન-ધારણા એ સર્વ તજ દઈ, કામ-કેવળ કામ કરવામાંજ તક્ષીન થઈ ગયો છે, એ શું ઓછો સ્વાર્થત્યાગ છે? મારા પ્રત્યે એને કેટલી ભક્તિ હોવી જોઈએ કે મારો શબ્દ નીકળતાંની સાથેજ તેણે ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો શરૂ કરી દીધો? વિજય

મેળવ્યા સિવાય કોઇ દિવસ તે નિરાંતે ખેસી શકશે નહીં, એ વાતની મને સંપૂર્ણ ખાત્રી છે.

શિષ્ય:—કિન્તુ મહાશય, સંન્યાસીઓ ગૃહસ્થોને ઘેરેઘેર ભમી પત્રની ખાતર ઉપદેશ કરે એ દેખાવ મારી આંખોને બહુ વિચિત્ર લાગે છે.

સ્વામીજી:—કેમ ? ગૃહસ્થોનું કલ્યાણ કરવું એજ અમારા પત્રનો ઉદ્દેશ છે. દેશમાં જ્યારે નવીન ભાવનાઓનો પ્રચાર થશે ત્યારેજ જનસમાજ જાગ્રત થશે. સાધન-ભજન કરતાં આ કૃલાકાંક્ષારાહિત કર્મને તું શું ઓછું ઉપયોગી સમજે છે ? જીવોના હિતની સાધના એજ અમારો મુદ્દાલેખ છે. પત્રની આવકમાંથી પૈસો ભેગો કરવાની કોઇને સ્વપ્નમાં પણ ઇચ્છા થતી નથી. અમે સર્વ ત્યાગી સંન્યાસીઓ છીએ, અમારે કાંઇ પુત્ર-પુત્રીઓ નથી કે તેમની ખાતર પાછળ કાંઇક પુંજ મૂકી જવી પડે; અમને જો આ કાર્યમાં વિનય કે લાભ મળશે તો તેની આવક પણ જીવસેવાના કાર્યમાંજ ખરચાશે. સ્થાને સ્થાને સંઘોની સ્થાપના કરવાની છે, સેવાશ્રમો તૈયાર કરવાનાં છે, તે સિવાય બીજાં પણ અનેક હિતકર કાર્યો કરવાનાં હજી બાકી છે. તે સર્વમાં પૈસાની પ્રથમ જરૂર છે. અમે કાંઇ ગૃહસ્થો નથી કે ધંધો-રોજગાર કરીને ધન એકઠું કરી શકીએ. માત્ર પરહિત એજ અમારી સર્વ હિલચાલોનું સાધ્ય છે, એ વાત કોઇ દિવસ ભૂલીશ નહીં.

શિષ્ય:—જનસમાજ આપનો એ ઉદ્દેશ કેવી રીતે સમજી શકે ?

સ્વામીજી:—ન સમજે તો કાંઇ નહીં, અમને તો એમાં કોઇ જાતની લાભ-હાનિ છે જ નહીં. અમે તો નિંદા કે સ્તુતિની પણ પરવા રાખતા નથી.

શિષ્ય:—મહાશય, આ પત્ર જે પંદર પંદર દિવસે પ્રકટ થાય છે તેના કરતાં આઠ આઠ દિવસે પ્રકટ થાય તો બહુ સારું.

સ્વામીજી:—તે તો છેજ. પણ પૈસા ક્યાં ? ગુરુદેવની કૃપાથી જો પૈસાની જોગવાઈ થઇ જશે તોપણ દૈનિક પણ બનાવી દઇશું.

પૈસાઉપરજ ધણો ખરો આધાર છે. મારો તો એવો વિચાર છે કે જે સારી સહાય મળે તો પત્રની એક લાખ કૉપીઓ રોજ છપાવી કલકત્તાની પ્રત્યેક ગલીમાં મફત વહેંચી દેવી.

શિષ્ય:—આપનો એ વિચાર બહુ ઉત્તમ છે.

સ્વામીજી:—મારી એવી ઇચ્છા છે કે પત્ર જે પોતે પોતાનું ખર્ચ ઉપાડી લે તોપણ તેના Editor-સંપાદક તરીકે તારી નીમ-ણુંક કરવી. કોઈ પણ વિષયને પગભર કરવા જેટલી તારામાં હજી શક્તિ નથી. તે ઉપરાંત સર્વ ત્યાગી સાધુઓ સિવાય તે કામ બીજા કોઈથી બની પણ શકે નહીં. કારણ કે ગમે તેવાં વિદ્વા કે કળ્પે માર્ગમાં આવી પડે તોપણ સંન્યાસીઓ કોઈ દિવસ એક પગલું પણ પાછળ હઠવાના નહીં. જ્યારે તમારા જેવા ગૃહસ્થોને વિદ્વ તો દૂર રહ્યું, પણ જરા criticism-ટીકા કે નિંદા થતી સંભળાઈ કે તેજ વખતે આંખે અંધારાં આવી જવાનાં.

શિષ્ય:—તે દિવસે જ્યારે પ્રેસ ખુલ્લો કરવામાં આવ્યો ત્યારે ત્રિગુણાતીત સ્વામીએ ગુરૂદેવની છબીની ખૂબ પ્રેમભાવથી ભક્તિ તથા પૂજા કરી કાર્યની સફળતા માટે પ્રાર્થના કરી હતી, તે મેં નજરે જોયું છે; ત્યારથી તેમની ગુરૂભક્તિ માટે મને બહુ માન સ્ફુર્યું છે.

સ્વામીજી:—અમારૂં centre-કેન્દ્રસ્થાન માત્ર ગુરૂદેવજ છે. અમારામાંનો પ્રત્યેક જણ તેમનું એક કિરણ માત્રજ છે. ગુરૂદેવની પૂજા કરી કાર્યની શરૂઆત કરી એ બહુજ ઠીક કર્યું. પૂજાની વાત તો મને કોઈએ કરીજ નહીં, તેનું શું કારણ ?

શિષ્ય:—મહાશય, તેઓ આપનાથી જરા ડરતા રહે છે. ગઈ કાલેજ મને ત્રિગુણાતીત સ્વામીએ કહ્યું કે:—“ ઉદ્દ્યોધન પત્રનો પ્રથમ અંક બહાર પડ્યો તે સ્વામીજીને પસંદ પડ્યો કે નહીં, તે વિષે તું તેમનો અભિપ્રાય પૂછી લેજે, અને જે તેમને તે અંક પસંદ પડ્યો હશે તો હું તેમને મ્હોં બતાવી શકીશ. ”

સ્વામીજી:—તું જાહેને તેમને કહેજે કે હું તેમનો ઉદ્ધોગ જોઈને બહુજ પ્રસન્ન થયો છું. મારો આશીર્વાદ છે કે તેમને તેમના પરિશ્રમનું ફળ કોઈ કાળે મળ્યા વિના નહીંજ રહે. તું પણ તારાથી બને તેટલી તેમને મદદ આપજે; કારણ કે આ કામ કોઈ એક વ્યક્તિનું નથી-ગુરૂદેવની ખાતર આપણે સઘળાએ તન-મનથી ભોગ આપવો એ આપણી ફરજ છે.

શિષ્ય:—એટલી વાત થયા પછી સ્વામીજીએ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પોતાની પાસે બોલાવ્યા, અને જરૂર જણાય તો ત્રિગુણાતીત સ્વામીને વધુ પૈસા આપવાની ભલામણ કરી. તેજ દિવસે રાત્રે સ્વામીજીએ ઉદ્દ્યોધન સંબંધી વિચારો શિષ્યને બહુ વિસ્તારથી જણાવ્યા હતા. તેનો સારાંશ નીચે આપીએ છીએ:—

ઉદ્દ્યોધનની લેખનશૈલી કેવી રાખવી ?

સ્વામીજી:—“ઉદ્દ્યોધન” માં જનસમાજને માત્ર positive ideas (પ્રતિપાદક વિચારો) આપવા. Negative thoughts (નિષેધાત્મક ભાવનાઓ) મનુષ્યને weak-નિર્બળ બનાવી મૂકે છે. જોતો નથી કે માખાપો છોકરાંઓને ભણવાની ખાતર રાત્રિ-દિવસ ટોક્યા કરે છે, અને “ભણીશ નહીં તો ગધાડા જેવો રહીશ, આ છોકરા તા આવો હરામખોરજ થવાનો,” એવા આક્ષેપો કયા કરે છે; તેથી છોકરાંઓ પણ વખત જતાં ધણુંકરીને તેવાંજ બની જાય છે. બાળકોને ઉત્સાહ આપવાથી તથા તેમને પ્રેમપૂર્વક સંબોધવાથી વખત જતાં તેઓ ભલાં અને ઉત્સાહી બને છે. બાળકોને માટે આ વાત જેટલે અંશે સત્ય છે તેટલેજ અંશે આધ્યાત્મિક પ્રદેશમાં જેઓ બાળકસમાન છે તેમને માટે પણ સત્ય છે. Positive idea પ્રતિપાદક ભાવનાઓનો પ્રચાર કરવાથી જનસમાજમાં યથાર્થ મનુષ્યો ઉત્પન્ન થશે અને તેઓ પોતે પોતાના પગઉપર ઉભા રહેવાનો પ્રયત્ન કરશે. ભાષા-સાહિત્ય-દર્શન-કવિતા-શિક્ષણ વગેરે વિષયો

સંબંધે જેઓ વિચાર કે પ્રયત્ન કરતા હોય તેમને તેમની ભૂલો ખતાવવાને બદલે, તેમ કરવાથી ધીમે ધીમે દોષરહિત બની શકે તે ખતાવવાનોજ આપણે પ્રયત્ન કરવો. ભૂલ અથવા પ્રમાદ ખતાવવાથી મનુષ્યોનું મન દુઃખાય છે. તેં જોયું નથી કે આપણે જેને તિરસ્કારી કાઢતા તેજ મનુષ્યને આપણા ગુરૂદેવ ખૂબ ઉત્સાહ આપી કેવી સરસ રીતે સુધારી દેતા ? ખરેખર, તેમની શિક્ષણ આપવાની પદ્ધતિ પણ બહુ અદ્ભુત પ્રકારની હતી !

આટલું કહીને સ્વામીજી થોડીવાર સ્થિર બેસી રહ્યા. ત્યાર પછી પુનઃ કહેવા લાગ્યા:—

ધર્મપ્રચાર અર્થે સહનશીલ બનવું જોઈએ

ધર્મનો પ્રચાર કરવો એ કાંઈ રમત વાત નથી, વાત વાતમાં ગુસ્સે થઈ જવાથી કે કોઈનો તિરસ્કાર કરવાથી કોઈ કાળે ધર્મનો ખરાબર પ્રચાર થઈ શકતો નથી, શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક એ દરેક વિષય સંબંધે positive-પ્રતિપાદક શૈલિથીજ કામ કર્યા કરવું. લોકોની ઘૂણા કરવાથી કોઈ ફાસ મહાન ઉદ્દેશ સિદ્ધ થતો નથી. પરસ્પરનો તિરસ્કાર કરવાથીજ આજે આપણી અધોગતિ થઈ છે. હવે લોકોને ઉન્નત બનાવવાને માટે positive thought પ્રતિપાદક વિચારોનો ઉપયોગ કરવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે. સર્વ પહેલાં આપણા હિન્દીબન્ધુઓને ઉન્નત કરવા અને ત્યારપછી જગતને ઉન્નતિનો માર્ગ દર્શાવી દેવો. ગુરૂદેવને જે ખાતર અવતાર લેવો પડ્યો હતો તે કામ આપણે પાર પાડવાનો દરેક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેઓ કોઈ દિવસ કોઈ મનુષ્યના હૃદયને આઘાત પહોંચે એવા એક પણ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરતા નહીં. તેઓ જેવીરીતે મનુષ્યોને ઉત્સાહ અને અભયદાન આપતા તેવીજ રીતે આપણે પણ તેમને પગલે ચાલવું જોઈએ. જનસમાજને ઉદાડવાનો અને જાગ્રત કરવાનો એ સિવાય બીજો ઉપાયજ નથી. સમજ્યો ને ?

નિષેધાત્મક ઉપદેશોનું પરિણામ

તમારો ઇતિહાસ, સાહિત્ય, પુરાણ વગેરે શાસ્ત્રગ્રંથો મનુષ્યોને માત્ર ભયજ દેખાડે છે. શાસ્ત્રો કહે છે કે:—“ જુઓ, ચેતતા રહેજો, નહીં તો નર્કમાં જવું પડશે. નર્ક સિવાય ખીજ તમારી ગતિ નથી ” વગેરે. આથી કરીને નિર્ભયતાએ અને કાયરતાએ તમારી નસે નસમાં પ્રવેશ કર્યો છે. હવે તો વેદ-વેદાન્તની ઉચ્ચભાવનાઓ, સાદી ભાષામાં મનુષ્યોને સમજાવી દેવી જોઈએ. સદાચાર, સદ્વ્યવહાર તથા વિદ્યા-શિક્ષા આપીને બ્રાહ્મણ તથા ચંડાલને એકજ ભૂમિકા ઉપર સ્થાપવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. “ ઉદ્ધરોધન ” પત્રમાં એવાજ ભાવના લેખો લખી જનસમાજને જાગૃત કર. એટલું કરી શકીશ તો તારું વેદ-વેદાન્તનું શિક્ષણ સાર્થક થયું છે, એમ હું માનીશ. કેમ, બની શકશે કે નહીં ?

શિષ્ય:—આપના આશીર્વાદથી શું ન થાય ? આપની આજ્ઞાને માન આપી બની શકશે તેટલી મહેનત કરીશ.

શરીરબળ પ્રાપ્ત કરો

સ્વામીજી:—એક ખીજ પણ વાત કરવાની છે, શરીર ખૂબ મજબૂત બનાવવું અને ભોકોને પણ શારીરિક સંપત્તિ વધારવાનો ઉપદેશ કરવો. હું પોતે રોજ ડંખેલની કસરત કરું છું તે જોતો નથી ? સવારે અને સાંજે ખુલ્લી હવામાં ફરવા જવાની ટેવ રાખવી. શારીરિક પરિશ્રમ કરવામાં કોઈપણ કંટાળવું નહીં. દેહ અને મનને એક સરખી રીતે ઉન્નત બનાવવા જોઈએ. સઘળી વાતોમાં પરાધીન રહેવાથી આપણું ગાડું લાંબો વખત ચાલી શકે નહીં, માટે શરીરને એક ઉપયોગી સાધન માની ખૂબ સખળ બનાવવું. તેમાં જરાયે પ્રમાદ કરવો નહીં. શરીર કેટલું ઉપયોગી છે, તે પણ ભોકોને સમજાવી દેવું, એટલે તેઓ પોતે તેને સુદૃઢ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે.

સંગ ૨૧ મો.

સ્થાન-કલકત્તા. ઇ. સ. ૧૮૬૮

ત્રણ દિવસ થયાં સ્વામીજી આગળજરમાં બલરામ બસુને ત્યાં આવ્યા છે. રોજ હજારો માણસો તેમનાં દર્શન કરવા આવે છે, તેથી લોકોની બીડ આખો દિવસ રહ્યા કરે છે. સ્વામી યોગાનંદ પણ સ્વામીજીની સાથેજ છે. આજે સાંજે સ્વામીજી સીસ્ટર નિવેદિતાને સાથે લઇને અલીપુરની પશુશાળા જોવા જવાના હતા. શિષ્ય સ્વામીજી પાસે હાજર થયો એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“તું અને યોગાનંદ ચાલતા થાઓ, હું સીસ્ટર નિવેદિતાને સાથે લઇને પાછળથી આવું છું.”

સ્વામી યોગાનંદ તથા શિષ્ય લગભગ બપોરે અઢી વાગતાં ટ્રામમાં બેસીને અલીપુર તરફ રવાના થયા. તે વખતે ઘોડાની ટ્રામ હતી. પશુશાળામાં પહોંચતાં લગભગ ચાર વાગી ગયા. પશુશાળામાં દાખલ થઈ બગીચાના સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટ બાબુ રામચંદ્ર સન્યાલ રાયબહાદુરને સ્વામીજીના આગમનની ખબર આપી. રામચંદ્ર બાબુ સ્વામીજીના આગમનની વાત સાંભળી બહુ ખુશી થયા અને બગીચાના દરવાજા પાસે સ્વામીજીનો સત્કાર કરવા ઉભા થઈ રહ્યા. પ્રાયઃ સાડાચાર વાગતામાં સ્વામીજી સીસ્ટર નિવેદિતાને સાથે લઇને ત્યાં આવી પહોંચ્યા. રામચંદ્ર બાબુએ તેમને અંતઃકરણપૂર્વક આવકાર આપ્યો અને તેમને પશુશાળામાં પ્રદર્શન જોવા લઈ ગયા. દોઢ કલાક સુધી બગીચામાં સર્વ સ્થાને ફરી સ્વામીજીએ તથા નિવેદિતાએ દરેક વસ્તુનું બારિક નિરીક્ષણ કર્યું. શિષ્ય તથા યોગાનંદ સ્વામી પણ સ્વામીજીની પાછળ પાછળ ચાલતા હતા.

હારવીનનાં સિદ્ધાંત વિષે ચર્ચા

રામબ્રહ્મ બાપુ વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં બહુ સારા વિદ્વાન હતા. બગીચામાંના વિવિધ વૃક્ષોને બતાવતા, વનસ્પતિશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ વૃક્ષાદિના આકારમાં વખત જતાં કેવીરીતે કેવા ફેરફારો થાય છે તેનું તેમણે સંક્ષિપ્ત વર્ણન કહી સંભળાવ્યું. સ્વામીજી પણ વિવિધ જીવ-જન્ટુઓને જોઈને જીવની ઉત્તરોત્તર પરિણતિ સંબંધે હારવીનના મતની પ્રસંગોપાત ચર્ચા કરતા હતા. શિષ્યને એટલું યાદ છે કે સ્વામીજી જ્યારે સર્પગૃહમાં દાખલ થયા ત્યારે તેઓએ ચાઠાચાઠાવાળા એક મહાન સર્પને બતાવતાં કહ્યું કે:—“કાચબાની ઉત્પત્તિ આવા સર્પ-માંથીજ કાળક્રમે થાય છે. આ સાપ બહુ લાંબો વખત એકને એક સ્થાને પડ્યો રહે તો તેથી ધીમે ધીમે તેનો પીઠનો ભાગ કઠોર થઈ જાય એ બનવાજોગ છે.” આટલી વાત થઈ રહી એટલે શિષ્યની મશ્કરી કરવાના આશયથી સ્વામીજીએ કહ્યું:—“તમે લોકો કાચબા ખાઓ છો ને? હારવીનના મત પ્રમાણે સાપમાંથીજ કાળક્રમે કાચ-બાઓ ઉદ્ભવે છે, માટે એક રીતે તમે સર્પનુંજ ભક્ષણ કરો છો !” શિષ્યે ઘૂણાથી માથું નીચે નમાવ્યું. પણ થોડીવાર રહીને કહ્યું:—

“મહાશય, એક પદાર્થ ધીમે ધીમે ફેરફાર પામતો પામતો જો બીજા પદાર્થના રૂપમાં બદલાઈ જાય તો પછી તેમાં પહેલાના જેવી આકૃતિ કે સ્વભાવ જેવું કંઈ રહેતું નથી. જો આ વાત ખરી હોય તો કાચબાનું ભક્ષણ એ સર્પનુંજ ભક્ષણ છે, એમ કેમ કહેવાય ?”

સ્વામીજી તથા રામબ્રહ્મ બાપુ હસી પડ્યા. સીસ્ટર નિવેદિતાને આ સંવાદ સમજાવવામાં આવ્યો એટલે તેઓ પણ હસવા લાગ્યાં. ત્યાર બાદ અમે સર્વે સિંહ તથા વાઘના પાંજરા પાસે જઈ પહોંચ્યા.

રામબ્રહ્મ બાપુના હુકમથી બાઘાદિના રક્ષકોએ અમારી નજર આગળજ સિંહ વગેરેને પુષ્કળ ખાવાનું મૂક્યું. આથી સિંહની મર્જ-

નાઓ તથા લોજન સમયના તેમના આહવાદની તાડનાઓ સાંભળવામાં સૈાને બહુ આનંદ મળ્યો. ત્યાર પછી અમે સર્વ રામબ્રહ્મ બાપુના રહેવાના મકાન ભણી વળ્યા. ત્યાં રહા-પાણી તથા નાસ્તાની સગવડ અગાઉથીજ કરી રાખવામાં આવી હતી. સ્વામીજીએ બહુજ ઓછા પ્રમાણમાં રહા લીધી. નિવેદિતાએ પણ રહા સાથે બીજું મિષ્ટાન્ન ખાધું. શિષ્યને સીસ્ટર નિવેદિતાવાળા એકજ ટેબલ ઉપર બેસી, નિવેદિતાનો અડકેલો પદાર્થ ખાતાં સહેજ સંકોચ થયો. સ્વામીજી આ દશ્ય જોઇ ગયા, તેથી પુનઃ પુનઃ ભલામણ કરી નિવેદિતાનું અડકેલું મિષ્ટાન્ન ખાવાની ભલામણ કરી, અને તે ખવરાવ્યું ત્યારેજ શાંત થયા. તે ઉપરાંત એક પ્યાલો પાણીનો મંગાવી તેમાંથી સ્વામીજીએ પોતે થોડું પીધું અને બાકીનું મને પી જવાનો હુકમ કર્યો. ત્યાર પછી ડારવીનની ક્રમવિકાસની થીઅરી વિષે વાર્તાલાપ શરૂ થયો.

ડારવીનનો સિદ્ધાંત નિર્ણયાત્મક નથી

રામબ્રહ્મ બાપુ:—ડારવીને જે ક્રમવિકાસનો સિદ્ધાંત પ્રકટ કર્યો છે, અને તે સંબંધે જે કારણો તેણે આપ્યાં છે તે વિષે આપનો શું અભિપ્રાય છે ?

સ્વામીજી:—ડારવીનની વાત યુક્તિવાળી અને બંધબેસતી છે, એમાં ના નહીં, પરંતુ વિકાસક્રમનાં કારણો સંબંધે તે છેલ્લામાં છેલ્લો નિર્ણય છે, એમ માનવાને હું તૈયાર નથી.

રામબ્રહ્મ બાપુ:—એ વિષયમાં આપણા દેશના પ્રાચીન પંડિતોએ કાંઇ વિચારો દર્શાવ્યા છે કે નહીં ?

સ્વામીજી:—સાંખ્યદર્શનમાં એ વિષય બહુ સુંદર રીતે ચર્ચવામાં આવ્યો છે. ભારતના પ્રાચીન દર્શનિકોનો સિદ્ધાંત, એજ વિકાસક્રમના કારણો સંબંધેનો છેલ્લામાં છેલ્લો નિર્ણય છે, એમ મારું માનવું છે.

“ ઇવોલ્યુશન ” સ્તંભે સ્વામીજીના વિચારો

રામચંદ્ર બાલુ:—બની શકે તો એ સિદ્ધાંત સંક્ષેપમાં સમજાવો તો સાંભળવાની ઇચ્છા છે.

સ્વામીજી:—નીચ જાતિ ઉચ્ચ જાતિમાં પરિણત થાય (મળી જાય) તે માટે પાશ્ચાત્ય મતાનુસાર struggle for existence (જીવનસંગ્રામ) survival of the fittest (યોગ્યતમનો વિજય) natural selection (કુદરતી ચુંટણી) વગેરે જે કારણો દર્શાવવામાં આવ્યાં છે, તે આપ જાણુતા હશે. પાતંજલ દર્શનમાં, ઉપર કહ્યાં તે કારણો પૈકીનું એક પણ કારણ દર્શાવ્યું નથી. પાતંજલીનો અભિપ્રાય એવા પ્રકારનો છે કે એક જાતિમાંથી બીજી એક જાતિની પરિણતિ “ પ્રકૃત્યાપૂરાત્-પ્રકૃતિના આપુરણ ” દ્વારાજ સધાય છે. આવરણ અથવા obstacles ની સાથે રાત્રિ દિવસ struggle (લડાઇ) કરવાથીજ તે સધાય એવું કાંઈજ નથી. મારા વિચાર પ્રમાણે તો struggle (લડાઇ) અને competition (પ્રતિસ્પર્ધા) પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા જતાં માર્ગમાં જીવોને ઘણીવાર મોટા વિપ્લવ થઇ પડે છે. હજારો જીવોનો ધ્વંસ કરવાથી જો એક જીવની ક્રમોન્નતિ થતી હોય (પાશ્ચાત્ય દર્શન એજ વાતનું સમર્થન કરે છે) તો કહેવું પડશે કે એ evolution (ક્રમોન્નતિ) દ્વારા સંસારની કોઈ ખાસ ઉન્નતિ થાય એવો લેશ પણ સંભવ રહેતો નથી. કદાચિત્ સાંસારિક ઉન્નતિ થઇ શકતી હોય એમ માની લઇએ, તોપણ આધ્યાત્મિક વિકાસને માટે તો તે મહા ભયંકર પ્રતિબંધક છે, એમ માન્યા સિવાય છુટકો નથી. જીવમાત્ર એ પૂર્ણ આત્મારૂપ છે, એવો આપણા દાર્શનિકોનો દૃઢ અભિપ્રાય છે, એમ જણાવવાની જરૂર નથી. આત્માના વિકાસના (તારતમ્ય) અનુસારેજ પ્રકૃતિનો વિકાસ વિચિત્રરૂપેમાં આપણને પ્રત્યક્ષ થાય છે. પ્રકૃતિના વિકાસની આડે રહેલા પ્રતિબંધો જ્યારે છેક દૂર થાય છે ત્યારે આત્મા સંપૂર્ણરૂપે

પ્રકાશિત થઈ શકે છે. પ્રકૃતિના વિકાસને અર્થે નીચ જાતિઓમાં ગમે તેમ થતું હોય, તોપણ ઉચ્ચ જાતિઓમાં પ્રતિબંધોની સામે નિરંતર યુદ્ધ કરવાની જરૂર છે, અને યુદ્ધ કરવાથીજ તે પ્રતિબંધો દૂર થાય છે, એમ માનવાની જરૂર નથી. આ વાત તદ્દન બનવા-જોગ છે કે જ્યાં શિક્ષા, દીક્ષા, ધ્યાન, ધારણા અને ત્યાગનું બળ હોય ત્યાં પ્રતિબંધો પોતાની મેળે દૂર થઈ જાય છે; અને તે દૂર થયા એટલે પછી આત્મપ્રકાશ થયા વિના રહેતો નથી. ધણી વખત આમ બન્યું છે અને બને પણ છે. મતલબ કે પ્રતિબંધોને આત્મ-પ્રકાશનું કાર્ય નહીં કહેતાં, તેના કારણરૂપે જણાવવા, અને પ્રકૃતિના આ વિચિત્ર વિકાસમાં તે સહાયક છે એમ કહેવું તે વાજબી નથી. હજારો પાપીઓના પ્રાણનો સંહાર કરી જગતમાંથી પાપને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો જગતમાં પાપનીજ વૃદ્ધિ થવાનો ભય શું નથી રહેતો ? પરંતુ જો ઉપદેશદ્વારા જીવને પાપથી નિવૃત્ત કરી શકીએ તો જગતમાં પાપ જેવું રહીજ શકે નહીં. અત્યારે તાજેજ દાખલો લ્યો કે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં પરસ્પરમાં સંગ્રામ અને પ્રતિસ્પર્ધાઓદ્વારા ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવાની મનુષ્યોની ભાવનાઓએ કેટલું બધું ભયંકર-રૂપ ધારણ કર્યું છે ?

રામબ્રહ્મ બાપુ સ્વામીજીની વાત સાંભળી ચકિતજ બની ગયા. છેવટે તેમણે કહ્યું કે:-“ આપના જેવા, પૂર્વ અને પશ્ચિમનાં દર્શનોને જાણનારા વિદ્વાનોની આ ભારતવર્ષને અત્યારે ધણીજ જરૂર છે. આપના જેવા મહાપુરુષોજ એકદેશીય પંડિતોની ભૂલો બરાબર બતાવી શકે. આપના વિકાસવાદના ક્રમની તદ્દન નવીજ યુક્તિઓ સાંભળી મને બહુ આનંદ થયો.”

જતી વખતે રામબ્રહ્મ બાપુ દરવાજા સુધી અમને વળાવવા આવ્યા, અને સ્વામીજીને સત્કારપૂર્વક વિદાયગીરી આપી. પ્રસંગ મળે તો ઉક્ત વિષય સંબંધે વિશેષ ચર્ચા કરવા મઠમાં આવવાનો નિશ્ચય

પણ રામચંદ્ર બાપુએ સ્વામીજી પાસે જાહેર કર્યો, પણ ત્યાર બાદ રામચંદ્ર બાપુને સ્વામીજી સાથે કોઈ વખત વાર્તાલાપ થયો હોય એવો પ્રસંગ જાણવામાં નથી, કારણ કે ઉક્ત બનાવ પછી થોડાજ વખતમાં રામચંદ્ર બાપુ સ્વર્ગવાસ પામ્યા.

સ્વામી યોગાનંદ સાથે શિષ્ય ટ્રામમાં બેસી રાત્રે પ્રાયઃ નવ વાગે બાગબનરમાં આવી પહોંચ્યો. સ્વામીજી ઘણું કરીને પંદર મીનીટ પહેલાંજ આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા હતા. અડધા કલાક પછી અમે સર્વ જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં બેઠકખાનામાં તેઓ પધાર્યા. તે વખતે સ્વામી યોગાનંદ, સ્વ. શરચંદ્ર સરકાર, શશિભૂપણ ઘોષ (ડૉક્ટર), બિપિનવિહારી ઘોષ (ડૉક્ટર) તથા શાન્તિરામ ઘોષ વગેરે પરિચિત બન્ધુઓ તેમજ સ્વામીજીના દર્શનાર્થે આવેલા બીજા પણ પાંચ છ જણ ત્યાં હાજર હતા. સ્વામીજીએ રામચંદ્ર બાપુ પાસે પશુશાળામાં વિકાસવાદના ક્રમની જે અપૂર્વ વ્યાખ્યા કરી હતી તે વ્યાખ્યા, વિશેષ સ્પષ્ટપણે સાંભળવાને સૌ કોઈ બહુ ઉત્સુક હોવાથી, સ્વામીજી પધાર્યા કે તુરંતજ શિષ્યે એ પ્રસંગ કહાડ્યો.

શિષ્ય:—મહાશય, પશુશાળામાં ક્રમવિકાસ સંબંધે આપે જે કહ્યું તે અમે બરાબર સમજી શક્યા નથી. ખીજી વખત સમજાવવાની કૃપા કરશો ?

સ્વામીજી:—કેમ, શું ન સમજાયું ?

મનની સાથે સંગ્રામ કરી શકે તેજ મનુષ્ય

શિષ્ય:—આપે પોતેજ અમને ઘણીવાર કહ્યું છે કે બહારની શક્તિઓ સાથે સંગ્રામ struggle કરવાની શક્તિ હોવી એજ જીવનનું ચિહ્ન તથા ઉન્નતિની સીડી છે. આજે તો આપ બરાબર એથી વિરૂદ્ધ બોલ્યા !

સ્વામીજી:—વિરૂદ્ધ નથી. તું સમજી શક્યો નહીં એટલે વિરૂદ્ધ માગે છે. Animal kingdom અથવા પશુઓમાં આપણે બરેબરજ

struggle for existence, survival of the fittest (જીવન-સંગ્રામ, યોગ્યતમનો વિજય) વગેરે નિયમો સ્પષ્ટરીતે જોઈ સકીએ છીએ. એટલામાટે હારવીનનો મત કેટલેક અંશે સત્ય હોવાનો આભાસ થાય છે; પરંતુ મનુષ્યસૃષ્ટિમાં જ્યાં rationality, (જ્ઞાન-બુદ્ધિ)નો વિકાસ હોય છે ત્યાં એ નિયમની વિરૂદ્ધ કામ થાય છે. જેઓને આપણે વાસ્તવિક મહાન પુરૂષો અથવા આદર્શ પુરૂષો માનીએ છીએ તેમનામાં બાહ્ય જીવનસંગ્રામ બિલકુલ નજરે પડતો નથી. મનુષ્ય સિવાયનાં પ્રાણીઓમાં સ્વાભાવિક જ્ઞાનનું બહુ પ્રાબલ્ય હોય છે, પરંતુ મનુષ્ય જેમ જેમ ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરતો જાય છે, તેમ તેમ તેની જ્ઞાન-બુદ્ધિ વધારે વિકાસ પામતી જાય છે, એટલામાટે પશુ-વર્ગની પેઠે બુદ્ધિમાન માનવસમાજ બીજાઓનો ધ્વંસ કરીને ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકે નહીં. મનુષ્યોનો સર્વશ્રેષ્ઠ evolution (પૂર્ણ વિકાસ) એક માત્ર ત્યાગ sacrifice થીજ સિદ્ધ થઈ શકે છે. જે મનુષ્ય બીજાની ખાતર જેટલે અંશે ત્યાગ અથવા ભોગ આપી શકે તેટલેજ અંશે તે મનુષ્યોમાં વિશેષ મહત્તા પ્રાપ્ત કરી શકે. આથી બરાબર ઉલટું પશુઓમાં બને છે. નીચ જાતિનાં પ્રાણીઓમાં જે પ્રાણી બીજાં પ્રાણીઓનો જેટલે અંશે ધ્વંસ-નાશ કરી શકે તેટલેજ અંશે તે પશુજાતિમાં વધારે બળવાન જનવર ગણાય છે. સારાંશ એટલો જ છે કે struggle theory (જીવનસંગ્રામવાદ) બંને રાજ્યોમાં (પશુરાજ્ય અને મનુષ્યરાજ્યમાં) એક સરખો ઉપયોગી ગણી શકાય નહીં. મનુષ્યોનો સંગ્રામ મનની સાથે હોય છે, મનને જે કોઈ જેટલે અંશે અંકુશમાં આણી શકે તેટલે અંશે તે મહાન પુરૂષ ગણાય; અને મનને સંપૂર્ણ વૃત્તિરહિત બનાવી દેવાથી આત્માનો વિકાસ થાય છે, એ વાત અગાઉ બહુવાર કહી ગયો છું. મનુષ્ય સિવાયનાં પ્રાણી-ઓમાં સ્થૂલદેહના સંરક્ષણ માટે જે સંગ્રામ ચાલે છે, તેવોજ સંગ્રામ મન ઉપર અંકુશ સ્થાપવાને અથવા હૃદયની વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાને

માટે માનવ જગતમાં સદાકાળ ચાલતો હોય છે. એક જીવતા વૃક્ષમાં અને તળાવમાં પડેલા વૃક્ષના પ્રતિબિંબમાં જેટલો ફેર છે તેટલોજ ફેર મનુષ્યવર્ગમાં અને ઈતર પ્રાણીવર્ગમાં ચાલતા સંગ્રામ વચ્ચે છે. મતલબકે બન્નેના પ્રયત્નો તદ્દન વિરુદ્ધ પ્રકારનાજ છે.

શરીર મજબૂત ન હોય તો મનની સાથે સંગ્રામ કોણ કરે ?

શિષ્ય:—તો પછી આપ અમને શારીરિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવા વખતો વખત શા માટે બલામણુ કરો છો ?

સ્વામીજી:—તમે મનુષ્યો છો, એમ કોણ કહે છે ? માત્ર જરા બુદ્ધિ છે એટલુંજ. દેહ બળવાન ન હોય તો પછી મનની સાથે struggle—સંગ્રામ કરવાને તૈયારજ કોણ થાય ? તમે લોકોએ જગતની ખીજ પ્રજાઓએ પ્રાપ્ત કરેલો શરીરનો પૂર્ણ વિકાસ શું પ્રાપ્ત કર્યો છે ? આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન સિવાય તમારી પાસે ખીજું છેજ શું ? હજી છેક જનાવર જેવા નથી બની ગયા એજ તમારું સદ્ભાગ્ય છે ! ગુરૂદેવ કહેતા કે:—“જેનામાં આત્મબળ હોય તેજ મનુષ્ય.” તમે લોકો તો જન્મ-મરણની સાક્ષી આપવા અને સ્વદેશવાસીઓની ઇર્ષ્યા કરવા માટેજ જન્મ્યા છો. વિદેશીઓના પણ શું તમે ઓછા તિરસ્કારને પાત્ર બન્યા છો ? તમે પશુઓ છો એટલાજ માટે તમને struggle (સંગ્રામ) કરવાનું કહેતો આવ્યો છું. તમારી થીઅરી-ખીઅરીને હમણું એક બાળુએ રહેવા દો, અને તમારાં રોજનાં કાર્યો તથા બ્યવહારો કેવીરીતે ચાલે છે, તે વિષેજ શાંતભાવે વિચાર કરી જુવો; એટલે તમે પશુ અને મનુષ્યની અવસ્થાની વચ્ચેનાં જીવો છો, એમ તમને પોતાને લાગે છે કે નહીં ? માટે સૌ પહેલાં-શરીરને તૈયાર કરો. શરીર સાફ હશે તોજ મન ઉપર અંકુશ રહી શકશે. **નાયમાત્મા ચલહીમેન લભ્ય:—**આત્મપ્રાપ્તિ નિર્બળ મનુષ્યોને માટે અશક્ય છે, એ વાક્ય નથી સાંભળ્યું ?

“બળહીન”નો અર્થ

શિષ્ય:—મહાશય, બળહીનનો અર્થ બાબ્યકારે તો “અહ્યર્થ રહિત” એવો કર્યો છે.

સ્વામીજી:—તેથી શું થયું? હું કહું છું કે The physically weak are unfit for the realisation of self—દુર્બળ શરીરવાળાઓથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે નહીં.

શિષ્ય:—પરંતુ ધણી સખળ સરીર ધરાવનારાઓ બુદ્ધિમાં તો જડ જેવા જેવામાં આવે છે તેનું કેમ?

સ્વામીજી:—પણ એવા સખળ મનુષ્યોને જો એક વિચાર એક વખત ઠસાવી દેવામાં આવે તોપણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે તે વિચારને તે work out (કાર્યમાં પરિણત) કર્યા સિવાય કોઈ કાળે ન રહે. તમારા જેવા હીનવીર્ય માત્ર સમજીને બેસી રહે છે તેમ સખળ મનુષ્ય બલે જડબુદ્ધિવાળો હોય તો પણ સમજ્યા પછીથી બેસી તો નજ રહે. તે સિવાય નિર્બળ શરીરમાં કામ—ક્રોધ પણ ઓછો જીલ્મ વર્તીવતા નથી. દુર્બળ અને રોગી મનુષ્યો બહુ જલદીથી મુસ્સે થઈ જાય છે અને બહુ જલદીથી કામવૃત્તિને વશ થઈ જાય છે તેનું શું કારણ? “કમ જોર ગુસ્સા બહોત” એમ કહેવાય છે તેનો પણ એજ આશય છે કે જો શરીર બળવાન ન હોય તો મનની સાથે સંબ્રામમાં ઉતરી શકાયજ નહીં.

શિષ્ય:—પણ ધણીવાર એ નિયમથી વિરુદ્ધ પ્રકારનું વર્તન જેવામાં આવે છે.

સ્વામીજી:—તેની કાણ ના કહે છે? મન ઉપર એકવાર કાબુ આવ્યો એટલે પછી દેહ સખળ હોય કે નિર્બળ હોય તેથી કાંઈ વિશેષ ફેર પડતો નથી. સ્થૂલરીતે જોતાં દેહ બરાબર ન હોય તો તે આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી બની શકે નહીં. ગુરૂદેવ કહેતા કે:—“શરીરમાં લેશ પણ દોષ હોય તો જીવની સિદ્ધિ થવી અશક્ય છે.”

વાત કરતા કરતા સ્વામીજી એટલા બધા જુરસામાં આવી ગયા કે હવે તેમની પાસે બીજા પ્રશ્ન મૂકવાનું સાહસ કરવું એ શિષ્યને વાજબી લાગ્યું નહીં. શિષ્ય તેમના સિદ્ધાંતો સાંભળી સ્થિરતાથી બેસી રહ્યા. થોડીવાર પછી સ્વામીજીએ પોતેજ આનંદની ખાતર, હાજર રહેલા સમ્રાજા ગૃહસ્થોને સંબોધીને કહ્યું કે:—“ પણ બીજી એક વાત સાંભળી ? આજે તમારો ભટ્ટાર્ય આજ્ઞા નિવેદિતાનું એકું ભોજન ખાધ આવ્યો ! (શિષ્યની તરફ જોઈને) તેનું અડકેલું મિષ્ટાન્ન ખાધ ગયો એ તો ઠીક, કારણ કે મિષ્ટાન્નમાં અભડાવા જેવું કંઈ ન હોય; પણ તેનું અડકેલું પાણી તારાથી કેમ પીવાય ?”

શિષ્ય:—આપની આજ્ઞાનેજ હું તો અનુસર્યો છું. ગૃહનો હુકમ થાય તો હું સર્વ કંઈ કરી શકું છું. અલગત, પાણી પીવામાં હું જરા નારાજ હતો, પણ આપે થોડું પીધું એટલે મેં પણ પ્રસાદરૂપે પી લીધું.

સ્વામીજી:—આજથી તને તારી જાતિમાંથી રદ ખાતલ ગણવામાં આવશે. હવે તને ભટ્ટાર્ય આજ્ઞા નહીં માનીએ.

શિષ્ય:—“ ન માનો તો કંઈ નહીં. આપની આજ્ઞા થાય તો હું ચંડાલને ત્યાં પણ ભોજન કરવાને તૈયાર છું. ” સ્વામીજી તથા અન્ય સર્વ લોકો શિષ્યની આ વાત સાંભળી હસી પડ્યા.

વાત વાતમાં રાત્રિના સાડાખાર વાગી ગયા. શિષ્ય રાત્રે પોતાને ઉતારે આવ્યો તો તે સમયે ઉતારાનાં બારણાં બંધ થઈ ગયાં હતાં. ઘણા સાદ કર્યા પણ કોઈ જાગ્યું નહીં, જેથી પછી દરવાજાની બહારની ઓસરીમાં સૂઈને આખી રાત્રિ પસાર કરી.

કાળચક્રના કઠોર પરિવર્તનથી સ્વામીજી પોતે, સ્વામી યોગાનંદ કે બહેન નિવેદિતા આજે માનવશરીરે આ સંસારમાં નથી ! માત્ર તેમના જીવનની પવિત્ર સ્મૃતિઓ રહી ગઈ છે ! શિષ્ય આજે તે મધુર સ્મરણોના સહેજસાજ ઉલ્લેખ કરી, પોતાને ભાગ્યશાળી સમજે છે.

પ્રસંગ ૨૨ મો.

સ્થાન-બેલુડ-ભાડાવાણું મકાન.-ઈ. સ. ૧૮૬૮

બેલુડમઠને અદ્વિતીય ધર્મક્ષેત્ર બનાવવાની ભાવના

આજ પ્રાયઃ બે વાગે બપોરે શિષ્ય પગે ચાલીને મઠમાં આવ્યો છે. નવા મઠને માટે જગ્યા ખરીદ કરવામાં આવી હતી, તે નિલાંબર બાબુના બગીચાથી થોડે દૂર હતી. સ્વામીજી વગેરે ચાર વાગતાં સાંજે તે તરફ ફરવા ગયા. અત્યારે જે સ્થાન બેલુડમઠના નામથી પ્રસિદ્ધ છે તે સ્થાન તે વખતે જગલ જેવું હતું. ઉત્તર તરફ એક નાની ઝોરડી હતી તેના ઉપર સમારકામ કરાવી તથા બીજો ફેટલોક ફેરફાર કરાવી વર્તમાન મઠ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. મઠ માટેની જગ્યા જેણે ખરીદ કરી હતી તે ગૃહસ્થ પણ સ્વામીજી સાથે થોડે દૂર સુધી આવી પાછા ફર્યા. શિષ્યની સાથે મઠવાળી જગ્યા ઉપર ફરતાં ફરતાં સ્વામીજીએ ભાવી મઠના ઉદ્દેશો તથા નિયમો વિષે પોતાના વિચારો જણાવ્યા.

પૂર્વ તરફના વરંડામાં પહોંચ્યા ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:-
“સાધુઓને રહેવાને માટે આજ સ્થાન ઉપયુક્ત છે. મારો અભિપ્રાય એવો છે કે આખી દુનિયામાં, આ મઠને સાધન-ભજન તથા જ્ઞાન-ચર્ચાનું એક મુખ્ય કેન્દ્રસ્થાન બનાવવું. આ સ્થળેથી શક્તિનો જે પ્રવાહ છૂટે તે પ્રવાહ સમસ્ત જગતમાં પ્રસરી જવો જોઈએ. મનુષ્યોની વર્તમાન જીવનગતિમાં પરિવર્તન કરી દેવું એજ આ મઠની મુદ્દાલેખ બશે. જ્ઞાન, ભક્તિ, યોગ અને કર્મની એકતાવાળા જન-

હિતકર ઉચ્ચ આદર્શો આ સ્થળેથીજ ઉદ્ભવે એવી યોજના થશે. એક વખત ભવિષ્યમાં એવો પણ આવશે કે જ્યારે આ મઠવાસી પુરૂષોના ઇસારા માત્રથી દિગદિગંતમાં પ્રાપ્તો સંચાર થવા લાગશે. મથાર્થ ધર્માભિમાનીઓ પ્રેમથી પરસ્પર ભેટ તે માટે આ સ્થળજ વખત જતાં અનુકૂળ થઇ પડશે. આ પ્રમાણે કોણ જાણે મને કેટલીએ કલ્પનાઓ થયા કરે છે.”

બ્રહ્મચારીઓને કેવું શિક્ષણ આપવું?

“ મઠની દક્ષિણ દિશામાં જે જમીન તું જુવે છે ત્યાં વિદ્યાનું કેંદ્રસ્થાન સ્થપાશે. વ્યાકરણ, દર્શન, વિજ્ઞાન, કાવ્ય, અલંકાર, સ્મૃતિ, ભક્તિશાસ્ત્ર અને રાજકીય ભાષાનું શિક્ષણ પણ એજ સ્થાને આપવામાં આવશે. પ્રાચીન ગુરૂકુળના ધોરણે એ વિદ્યામંદિરનું કામકાજ ચલાવવામાં આવશે. બાલ બ્રહ્મચારીઓ ત્યાં રહીને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરશે. બ્રહ્મચારીઓને ખાવા-પીવાની-રહેવાની દરેક અનુકૂળતા આ મઠ તરફથીજ ફરી આપવામાં આવશે. પાંચ વર્ષની શિક્ષાપ્રાપ્તિ પછી જે બ્રહ્મચારીઓને લગ્ન કરવાં હશે તેઓ લગ્ન કરી સંસારી બનશે, અને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની જેમની ઇચ્છા હશે તેમને મઠના મહાપુરૂષની સમ્મતિ મળશે તો સંન્યાસ પણ આપવામાં આવશે. બ્રહ્મચારીઓમાં જે કોઇ ઉચ્છૃંખલ તથા દુષિત ચરિત્રવાળો જણાશે તો મઠના અધિકારી તેને મઠની બહાર કાઢી મૂકશે. અહિં જાતિનો કે વર્ણનો કોઇ પ્રકારે ભેદભાવ રાખવામાં આવશે નહીં. તે સંબંધે જેમને કંઇ બાંધો હશે તેમને મૂળથીજ દાખલ કરવામાં નહીં આવે. છતાં પોતાની જાતિ તથા વર્ણાશ્રમના નિયમો વગેરે પાળીને અધ્યયન કરવાની જેમની ઇચ્છા હશે તેમને આહારાદિનો બંદોબસ્ત પોતાના તરફથી જૂદો કરી લેવો પડશે. બાકી અધ્યયનમાં તો કોઇ જાતનો ભિન્નભાવ રાખવામાં આવશે નહીં. બ્રહ્મચારીઓના ચારિત્ર સંબંધે મહાધિકારી

બહુ બારિક તપાસ રાખશે. એવો પણ એક નિયમ બનાવવો કે જેઓ અહિંયા શિક્ષિત થયા નહીં હોય તેમને સંન્યાસના અધિકારી લેખવામાં આવશે નહીં. આ પ્રમાણે જ્યારે મઠના કાર્યનો આરંભ થશે ત્યારે કેવો આનંદ મળશે!! કહે જોઈએ?”

શિષ્ય:-પ્રાચીનકાળમાં ગુરુગૃહે જેવાં બ્રહ્મચર્યાશ્રમો હતાં તેવાંજ બ્રહ્મચર્યાશ્રમો ફરીથી સ્થાપવાનો આપનો ઉદ્દેશ હોય તેમ જણાય છે.

સ્વામીજી:-હાજ તો, વર્તમાનકાળે જે પદ્ધતિએ શિક્ષણ અપાય છે તે પદ્ધતિથી બ્રહ્મવિદ્યાનો વિકાસ થાય એવો લેશ પણ સંભવ નથી. પ્રથમના જેવાજ બ્રહ્મચર્યાશ્રમોની પુનઃ સ્થાપના થવી જોઈએ. છતાં અત્યારે તેના પાયાની સ્થાપના ઉદારભાવ ઉપર થવી જોઈએ, અર્થાત્ પૂર્વની આશ્રમપદ્ધતિમાં પણ કાળોપયોગી કેટલાક સુધારા વધારા દાખલ કરવા જોઈએ. અસ્તુ, તે બધું વખત જતાં બની રહેશે.

બ્રહ્મચારીઓ દીન અને દુઃખીઓની સેવા કરશે

પુનઃ સ્વામીજી બોલવા લાગ્યા:-“મઠની દક્ષિણ બાજુની જમીન વહેલે મોડે આપણે ખરીદવી પડશે, કારણ કે ત્યાં એક અનક્ષેત્ર સ્થાપવાની કદાચ જરૂર પડશે. તેજ સ્થળે દીન-દુઃખીઓને ઇશ્વરરૂપે માની સેવા-સુશ્રુષા કરવાનો પણ બંદોબસ્ત કરવામાં આવશે. એ અનક્ષેત્રની પ્રતિષ્ઠા શ્રીરામકૃષ્ણપરમહંસના સ્મરણ તરીકે થાય તો ફીક, એમ મને લાગે છે. પૈસા વહેલા એકત્ર થઈ જાય તો અનક્ષેત્રની સ્થાપના તો સૌ પહેલાં કરી દેવી, અને બે-ત્રણ માણસો રાખી કાર્યારંભ પણ કરી દેવો. ઉત્સાહી બ્રહ્મચારીઓને આ અનક્ષેત્રની બ્યવસ્થા કરવાનું શિક્ષણ મળે તેવી પણ યોજના કરવી. ગમે ત્યાંથી ભિક્ષા માગીને આ અનક્ષેત્રનો નિભાવ તો કરવોજ. બ્રહ્મચારીઓ દેશ-પરદેશમાં ફરી અનક્ષેત્રને ચિરસ્થાયી બનાવે તે માટે તેમને કાર્યની દિક્ષા બતાવી દેવી જોઈએ. આ પ્રમાણે પાંચ વરસ સુધી એક

બ્રહ્મચારી સેવાભાવનું શિક્ષણ લે, ત્યાર પછી વિદ્યામંદિરની શાખામાં પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર તે પ્રાપ્ત કરી શકે; એવો નિયમ બનાવવામાં આવશે. સેવાભાવનાં પાંચ વર્ષ અને વિદ્યાપ્રાપ્તિનાં પાંચ વર્ષ એવી રીતે જ્યારે દસ વર્ષનો અભ્યાસ પૂરો થશે ત્યારે મહાધિકારીદ્વારા દીક્ષિત થઇ એક વિદ્યાર્થી સંન્યાસ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરી શકશે. અલબત્ત, તે દીક્ષા લેનાર અધિકારી કેવ્ય સદ્ગુણવાળો અને મહાધિકારીની આજ્ઞામાં રહેનારો હોવોજ જોઇએ. દસ વર્ષ સુધી જેણે સેવાભાવનું તથા વિદ્યાશાળાનું શિક્ષણ ન લીધું હોય છતાં સંન્યાસને માટે યોગ્ય હોય તો મહાધિકારીની આજ્ઞાનુસાર તેને દીક્ષા આપવામાં કોઈ જાતનો વાંધો લેવાશે નહીં. માત્ર સાધારણ બ્રહ્મચારીઓને માટે ઉપલા નિયમનો અમલ કરવોજ જોઇએ. મારા મગજમાં આવા આવા વિચારો કેમ આવ્યા કરતા હશે ?”

શિષ્ય:—મહાશય, એ પ્રકારે એકજ મઠમાં ત્રણ શાખાઓ સ્થાપન કરવાની શી જરૂર છે ?

સ્વામીજી:—એટલું પણ ન સમજ્યો ? સૌ પહેલું અન્નદાન, ત્યાર પછી વિદ્યાદાન અને છેવટે જ્ઞાનદાન; આ ત્રણે ભાવોની એકત્રતા આ મઠમાં થાય તેમ આપણે કરવું પડશે. અન્નદાન માટે બ્રહ્મચારીઓ પાસે પ્રયત્નો કરાવીશું એટલે બ્રહ્મચારીઓ પરાયે કર્મ કરવાની તત્પરતાવાળા બનશે, એટલુંજ નહીં પણ પ્રત્યેક મનુષ્ય એ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે, એમ સમજીને વિદ્યાર્થીઓ તેમની સેવા કરવા લાગશે. આમ પરસેવાની ભાવના દ્રઢ થશે એટલે ધીમે ધીમે તેમનું ચિત્ત નિર્મળ બનશે અને તેમાંથી હૃદયની વિશુદ્ધિ પણ સ્વાભાવિકરીતેજ સ્ફુરવા પામશે. છેવટે બ્રહ્મચારીઓ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી સંન્યાસ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરવાનો પણ અધિકાર મેળવી શકશે.

શિષ્ય:—જ્ઞાનદાનજ ને શ્રેષ્ઠ હોય તોપછી અન્નદાન અને વિદ્યાદાન માટે શાળાઓ સ્થાપવાનું શું પ્રયોજન છે ?

અન્નદાનની ઉપયોગિતા

સ્વામીજી:—હજીસુધી મારો આશય તું સમજી શક્યો નહીં. સાંભળ-અત્યારે જ્યારે અન્નને માટે લોકોમાં હાહાકાર વર્તવા લાગ્યો છે તે વખતે જો તું દીન-દુઃખીઓની સેવા કરવા, ભીખ માંગી લાવી તેમને માત્ર એ મુઠી અન્ન ખવડાવી શકીશ તો તેથી જીવ, જગત અને તારૂં પોતાનું કલ્યાણ તો થશેજ, તેની સાથે તારૂં સત્કાર્ય જોઈ ખીજ અનેક મનુષ્યો તારા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા થશે, અને તારા સત્કાર્યથી આકર્ષાઈને, તારા ઉપર વિશ્વાસ મૂકી, કામ-કાંચનમાં મુઝામ પડેલા સંસારી જીવો પણ તને મદદ આપવા બહાર પડશે. તું વિદ્યાદાન અને જ્ઞાનદાનથી જેટલા લોકોનું આકર્ષણ કરી શકીશ તેનાથી એક હજારગણું વધારે આકર્ષણ માત્ર અન્નદાનથી કરી શકીશ; એ વાત ખાત્રીપૂર્વક માનજો. છુટે હાથે દીન-દુઃખીઓને અન્નદાન આપવાથી અને તેઓની સેવા કરવાથી તું જેટલી જાહેર દિલ-સોજ મેળવી શકીશ તેટલી ખીજ કોઈ કાર્યમાં મેળવી શકીશ નહીં. યથાર્થ કાર્યમાં મનુષ્યો તો શું પણ સ્વયં પ્રભુ સહાયક બને છે. આ પ્રમાણે એક વખત લોકો આકર્ષાયા એટલે પછી બહુજ સહેલાઈથી તું વિદ્યાદાન અને જ્ઞાનદાન માટે ઓગળ તૈયારીઓ કરી શકીશ. અન્નદાનને હું અગ્રસ્થાન આપું છું તેનું કારણ હવે સમજાયું ને ?

શિષ્ય:—મહાશય, અન્નક્ષેત્રની સ્થાપના કરવા જઈએ તો પ્રથમ સ્થાનની જરૂર પડે, ત્યાર પછી તેને માટે મકાન તૈયાર કરવું જોઈએ, એટલુંજ નહીં પણ કાર્યની શરૂઆત કરતાં પૈસાની પણ પૂરતી સમ-વડ જોઈએ. આ સર્વ તૈયારીઓ કેવીરીતે કરવી ?

સ્વા. વિ. ૧૪.

સ્વામીજી:—મઠની દક્ષિણ દિશામાં એક નાની ઝુંપડી તને તૈયાર કરાવી આપું છું. તું કાલથી એક બે આંધળા અને અપંગ છતાં અન્નથી દુઃખી એવા મનુષ્યોને શોધી લાવી ત્યાં તેમની સેવા કરવા લાગી જા. તું પોતે ભિક્ષા માગી લાવી, હાથે રાંધીને તેમને ખવાડજે. આ પ્રમાણે થોડા દિવસ સુધી તું દીનોની સેવા કરતો રહીશ તો તું જોઇશ કે હજારો લોકો તને સહાય આપવા બહાર આવ્યાવિના રહેશે નહીં. જે પૈસાને માટે તું આટલી હાય-વૉય કરે છે તે પૈસો પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળી રહેશે. “**નહિ કલ્યાણ-કૃત્ કશ્ચિત્ દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ ॥**” એ વાક્ય નથી સાંભળ્યું?

શિષ્ય:—તે ખરું, પણ આપ કહો છો તે પ્રમાણે જો નિરંતર કર્મજ કર્યા કરું તો વખત જતાં મહાન કર્મબંધન થાય તેનું કેમ? **પરાર્થે કર્મો કરવાં એજ કર્મબંધન ટાળવાનો ઉપાય છે**

સ્વામીજી:—કર્મના ક્ષણ તરફ તારી દ્રષ્ટિ ન હોય અને સર્વ પ્રકારની કામનાઓ તથા વાસનાઓની પેલી તરફ પહોંચી જવાની પ્રયત્ન ઇચ્છા હોય તો મેં ઉપર કહ્યાં તે સત્કાર્યો તારાં કર્મબંધનોને તોડવામાંજ સહાયક થશે. સત્કાર્યો કરવાથી કર્મબંધન થશે, એમ બોલવું તારે માટે યોગ્ય ન કહેવાય. પરાર્થે કર્મો કરવાં એજ કર્મમોચનનો માત્ર એક ઉપાય છે—**નાન્યઃ પન્થા વિદ્યતેયનાય ।** એ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગજ નથી.

સેવાશ્રમોની વ્યવસ્થા કેવીરીતે થવી જોઈએ ?

શિષ્ય:—અન્નક્ષેત્ર અને સેવાશ્રમ સંબંધે આપના મનોભાવો આપના મુખથીજ સાંભળવાની બહુ ઇચ્છા રહ્યા કરે છે.

સ્વામીજી:—ગરીબ દુઃખીઓને માટે સ્વચ્છ હવા અને પ્રકાશવાળા નાના નાના ઓરડાઓ તૈયાર કરાવવા અને એક એક ઓરડામાં બે ત્રણ જણ સુખ-સગવડથી રહી શકે તે માટે ઉત્તમ

ખીંછનાની તથા સ્વચ્છવસ્ત્રોની સગવડ પણ સાથેજ કરવી. દર્દી-ઓની ખાતર એક ડૉક્ટરની પણ નિમણૂક કરવી, અને એક અક-વાડીયામાં બે-ત્રણ વાર આવી, સર્વની સાર-સંભાળ લઈ જાય એવો બંદોબસ્ત કરવો. અન્નક્ષેત્રની અંદરજ સેવાશ્રમનો વિભાગ રાખવો અને તેમાં રોગીઓની સુશ્રુષા કરવી. એમ કરતાં કરતાં જ્યારે Funds-પૈસાની વૃદ્ધિ થાય ત્યારે એક મોટું રસોડું ખુલ્લુ મૂકવું. આ અન્ન-ક્ષેત્રમાંથી “ દીયતાં નીયતાં મૂજ્યતામ્ ” નો ગંભીર ધ્વનિ એટલા જુસ્સાથી બહાર નીકળશે કે સમસ્ત જગતના કાન સુધી તે નાદ પહોંચ્યાવિના રહેશે નહીં. આશ્રમમાં ભાતનો જથ્થો એટલા બધા મ્હોટા પ્રમાણમાં રંધાશે કે ભાતના અવશિષ્ટ પાણી માત્રથી ગંગાનું પાણી શ્વેત બની જશે. આવીરીતનું અન્નક્ષેત્ર હું જ્યારે જોઈશ ત્યારેજ મારો આત્મા શાંત થશે.

શિષ્ય:—આપની ઈચ્છા વખત જતાં સફળ થયા વિના રહેશે નહીં.

શિષ્યની વાત સાંભળી સ્વામીજી ગંગા તરફ થોડીવાર એકી-ટસે જોઈ રહ્યા. ત્યાર પછી પ્રસન્નવદને સ્નેહમય શબ્દોમાં શિષ્યને કહ્યું કે:—“ તમારી અંદર ભરનિદ્રામાં સૂતો પડેલો આત્મસિંહ ક્યારે જાગત થશે તે હું સમજી શકતો નથી. જો તારા જેવા એકજ મનુષ્યની અંદર શક્તિમાતા સહેજ-સાજ શક્તિ ઉત્તેજિત કરી દે તો દુનિયામાં આવાં એક નહીં પણ અસંખ્ય અન્નક્ષેત્રો હું સ્થાપી શકું. જ્ઞાન, શક્તિ અને ભક્તિ તે સર્વ વસ્તુઓ પ્રત્યેક જીવમાં સંપૂર્ણરૂપે રહેલી છે એ વાત તમે ક્યારે સમજવા લાગશો ? અમુક મનુષ્યને મહાન અને અમુક મનુષ્યને નીચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેનું કારણ એટલુંજ હોય છે કે મહાન પુરૂષમાં આત્મા વધારે વિકાસ પામ્યો હોય છે; જ્યારે નીચ મનુષ્યમાં આત્મા આવરણોથી

ઢંકાયેલો હોય છે. જીવોના આંતરભાગમાં એક એવો પડદો છે કે જે પડદાને લીધે મનુષ્યના આત્માની શક્તિઓ બહાર પ્રકટી શકતી નથી. આ પડદો જેવો દૂર થયો કે તુરતજ મનુષ્ય જે કાંઈ ધારે છે તે કરી શકે છે.

સ્વામીજીની વાત સાંભળી શિષ્ય વિચાર કરવા લાગ્યો કે:—“મારા મનનો પડદો ક્યારે દૂર થશે અને ઈશ્વરનાં દર્શન કરવા હું ક્યારે ભાગ્ય-શાળી થઈશ ?”

મઠને મતભેદનું નિર્ણાયક ક્ષેત્ર બનાવવાની ભાવના

સ્વામીજી પુનઃ બોલવા લાગ્યા:—“ ઈશ્વરની ઇચ્છા હશે તો આ મઠને એક મહા સમન્વય (મતભેદનું નિર્ણાયક) ક્ષેત્ર બનાવી મૂકીશું. આપણા ગુરૂદેવ સર્વભાવે સમન્વયની મૂર્તિરૂપ હતા. તેમની પાસે કોઈ પણ પ્રકારના મતભેદનું નિરાકરણ થયા વિના રહેતું નહીં. આવી સમન્વયની ભાવનાઓનો આપણે જગતમાં પ્રચાર કરી શકીએ તોજ ગુરૂદેવની યથાર્થ પ્રાંતર થઈ ગણાય. ચંડાળથી લઈ બ્રાહ્મણ સુધીના સર્વ ધર્મવાળાઓ, સર્વ મતવાળાઓ અને સર્વ પંથવાળાઓ અહિંયાં આવીને પોતપોતાને યોગ્ય ઉચ્ચ આદર્શ જોઈ શકે તેવો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. તે દિવસે જ્યારે મઠની ભૂમિ ઉપર ગુરૂદેવની મૂર્તિ સ્થાપન કરી, તે સમયેજ મને લાગ્યું કે જાણે આ ક્ષેત્રમાંથી વિશુદ્ધ ભાવનાઓનો એક એવો મોટો પ્રવાહ બહાર વહી રહ્યો છે કે સમસ્ત જગત આશ્ચર્યમુગ્ધ બનીને તેને જોઈ રહ્યું છે. હું મારી શક્તિ પ્રમાણે કરું છું અને કરીશ; પરંતુ તું પણ તારા ગુરૂદેવની ઉદાર ભાવનાઓ લોકોને સમજાવી દે. કેવળ વેદાંત જાણી જવાથી કોઈનું શું કલ્યાણ થવાનું હતું ? નિત્યના કર્મમય જીવનમાં જ્યારે શુદ્ધ અદ્વૈતવાદની સમ્યક્તા સિદ્ધ કરી શકીએ ત્યારેજ આપણો શાસ્ત્રપાઠ સફળ થયો લેખાય. શાંકરાચાર્યે જે અદ્વૈતવાદને

જંગલોમાં અને પહાડોમાં ઉછેર્યો છે તેને ત્યાંથી સંસારમાં લાવી સમાજના સર્વ ભાગોમાં વહેંચી દેવો, એટલાજ ખાતર મારો આ જન્મ છે. ધરે ધરે, મઠે મઠે, પર્વતે પર્વતે અને જંગલે જંગલે આ અદ્વૈતવાદના હુન્દુભિનો વિજયઘોષ કરી લોકોને જાગ્રત કરીશ. તમે લોકો અમને સહાયક થાઓ, એજ મારી ઇચ્છા છે.”

આત્માના અનુભવમાં નિરંતર તદ્દલીન રહેવું તે પણ એક સ્વાર્થજ છે

શિષ્ય:—મહાશય, ધ્યાનની સહાયતાથી એકવાર અનુભૂતિ કરી તેના આનંદમાં તદ્દલીન રહ્યા કરવું એ દશા મને બહુ ગમે છે; આડાં-અવળાં કામોમાં મને કાંઈ રસ પડતો નથી.

સ્વામીજી:—અનુભૂતિમાં નિરંતર બેસી રહેવું એ તો એક પ્રકારની જડતા જેવું છે. ઘણાં મનુષ્યો નસો કરી અચેતન જેવા બની જાય છે, તેના જેવીજ દશા શું તું પણ ઇચ્છે છે? અદ્વૈતવાદની પ્રેરણાથી ક્વચિત્ ક્વચિત્ તાંડવનૃત્ય કરતાં પણ શીખો. સારી વસ્તુ મળી એટલે એકલા ખૂણામાં જઈ તે આઘ લેવી એમાં શું આનંદ છે? આપણી સારી વસ્તુથી બીજા દસ માણસોને આનંદ મળી શકે તોજ આપણને વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ તે સાર્થક ગણાય. ધાર કે કદાચ તને આત્માનો અનુભવ થયો અને તું મુક્ત થઈ ગયો, તોપણ તેથી જગતને શું લાભ થયો? ત્રણ જગતના લોકોને મુક્ત કર્યા પછી સર્વને સાથે લઈ મુક્ત થઈએ ત્યારેજ આપણે આપણું કર્તવ્ય બજાવ્યું કહેવાય. માયાના રાજ્યમાં અગ્નિ મૂકી દેશો તો નિત્યસત્ય આપોઆપજ પ્રકાશવા લાગશે. એ નિત્યસત્યના પ્રકાશથી જે આનંદ મળે છે તે અનિર્વચનીય-અનુપમ છે. જીવ-જગતમાં સર્વત્ર તારી પોતાનીજ સત્તા જોઈ તું ચક્રિત બની જઈશ. સ્થાવર-જંગમ વગેરે જેટલી વસ્તુઓ છે તે

સર્વ તારી પોતાની સત્તાથીજ છે, એમ તને લાગ્યા વિના રહેશે નહીં. આવીરીતે જ્યારે તને સર્વત્ર તારી પોતાનીજ સત્તા જણાશે ત્યારે તું તેમને સંપૂર્ણ પ્રેમથી ભેટ્યા વિના કેમ રહી શકીશ? આ અવસ્થાનેજ કર્મની અંદર વેદાન્તનો અનુભવ કહે છે. સમજ્યો ને? તે બ્રહ્મ વસ્તુતઃ એક હોવા છતાં વ્યવહારિકભાવે બહુરૂપે આપણને દૃષ્ટિગોચર થાય છે. નામ અને રૂપ એજ વ્યવહારમાં મૂળભૂત છે. દાખલા તરીકે એક ઘડો છે, તેમાંથી તેનું નામ અને રૂપ બાદ કરી નાખ, અને પછી તને શું જણાય છે તે કહે? માત્ર માટી અથવા ઘટની યથાર્થ સત્તા. તેજ પ્રમાણે બ્રમવશ ઘટ, પટ, મઠ વગેરે દેખાય છે, તેમજ અનુભવાય છે. જ્ઞાનનું પ્રતિબન્ધક જે અજ્ઞાન છે, અને વળી જેની ક્લેશ પણુ યથાર્થ સત્તા છેજ નહીં, તેને આશ્રયેજ આપણો સમજો વ્યવહાર ચાલે છે. કેટલું બધું આશ્રય છે? માતા, પુત્ર, દેહ, મન વગેરે જે કાંઈ છે તે માત્ર નામ-રૂપની સહાયથીજ અજ્ઞાનની સૃષ્ટિમાં આપણે જોયે છીએ. બાકી અજ્ઞાનનું આવરણ જેવું દૂર થયું કે તુરતજ બ્રહ્મ-સત્તાની જ્યોતિઃ પૂર્ણ પ્રકાશથી ઝળહળવા લાગશે.

અજ્ઞાનનો પ્રભાવ

શિષ્ય:—એ અજ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું?

સ્વામીજી:—ક્યાંથી આવ્યું તે વાત પાછળથી કહીશ. તું આ દોરીને સાપ માની એકદમ દોડવા લાગે તો શું દોરી પણુ સાપ બની જાય ખરી? નહીંજ. તારી અજ્ઞાનતાએજ તને બહીવરાવી ત્યાંથી નસાડ્યો, એમ માનવું યોગ્ય નથી શું?

શિષ્ય:—અમુક પ્રકારની અસત્તામાંથીજ મારે એ વર્તન ઉદ્ભવ્યું હતું, એમ કહું તો?

સ્વામીજી:—વિચાર કરી જો કે જ્યારે તું દોરીને દોરીરૂપે ઝોળખીશ ત્યારે શું તને તારી પ્રથમની અજ્ઞાનતાને માટે હસવું નહીં

આવે? તે વખતે તને નામ-રૂપ મિથ્યા જણાયા વિના રહેશે કે નહીં?

શિષ્ય:—તે બનવાળેગ છે.

સ્વામીજી—બસ, નામ-રૂપ મિથ્યારૂપે પ્રતીત થયાં એટલે બ્રહ્મસત્તાજ એક માત્ર સત્ય છે, એવી અનુભૂતિ થયા વિના નહીં રહે. બ્રહ્મના સ્વરૂપનું લેશ માત્ર પરિવર્તન આટલી અનંત વિચિત્રતાઓમાં પણ થયું નથી. અજ્ઞાનનો અંધકાર તારા પોતાનામાં છે એટલેજ આ માફ, આ પારકું, આ મારો પુત્ર, આ મારી પત્ની, એવા મિથ્યામોહમાં મુકાઈ રહ્યો છે; પણ જ્યારે ગુરૂના ઉપદેશથી અને તારા પોતાના વિશ્વાસથી આ નામ-રૂપાત્મક જગતને દેખતો અંધ પડીશ અને તેને બદલે તેની મૂલસત્તાનોજ અનુભવ કરવા લાગીશ ત્યારે બ્રહ્માંડના સકળ પદાર્થોમાં તને આત્માનુભૂતિ થયા વિના રહેશે નહીં. મિથ્યતે દૃષ્ટ્યમાન્યશ્ચિદ્યન્તે સર્વસંશયઃ ” એ અવસ્થા તેજ વખતે પ્રાપ્ત થશે.

વસ્તુતઃ અજ્ઞાન છેજ ક્યાં

શિષ્ય:—મહાશય, એ અજ્ઞાનના આદિ તથા અંત વિષે કાંઈક સાંભળવાની ઇચ્છા છે.

સ્વામીજી:—જે વસ્તુ અમુક કાળ પછી રહેતી નથી, તે મિથ્યાજ છે, એ વાત હજી પણ ન સમજી શક્યો? જે બ્રહ્મણ હોય છે તે તો એમજ કહે છે કે:—“ અજ્ઞાન છે જ ક્યાં? ” હું આગળ કહી ગયો તેમ તેવા પુરૂષો દોરીને દોરીજ માને છે, તારી માફક સર્પ માની ભયભીત થઈને નાસી જતા નથી; એટલુંજ નહીં પણ તને ભય પામતો જોઈ ગાનીપુરૂષો ઉલટા તારી દયા ખાય છે. સારાંજ એ છે કે અજ્ઞાનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપજ નથી. અજ્ઞાનને સત્ પણ કહેવાય નહીં, તેમ અસત્ પણ કહી શકાય નહીં. કહ્યું છે કે “ સજ્જવ્યસજ્જા મયાત્મિકાન્ત । ” જે વસ્તુ આ પ્રમાણે મિથ્યા

રૂપે સિદ્ધ થાય છે તેના સંબંધમાં પ્રશ્ન પણ ન હોય, તેમજ ઉત્તર પણ ન હોય, એ સ્વાભાવિકજ છે. પ્રશ્ન કેમ ન હોય તેનું કારણ સમજવું ? આપણે જે પ્રશ્નોત્તર કરીએ છીએ તે પણ નામ-રૂપ દેશ-કાળને આભારી છે. હવે જે બ્રહ્મવસ્તુ નામ-રૂપ દેશ-કાળથી અતીત છે તે વસ્તુને પ્રશ્નોત્તરો કરવાથી કેવીરીતે સમજી શકાય ? એટલાજ માટે શાસ્ત્ર, મંત્ર વગેરે વ્યવહારિક ભાવે સત્ય હોવા છતાં, પરમાર્થિકરૂપે અસત્ય છે. અજ્ઞાનને પોતાનું કાંઈ સ્વરૂપજ નથી તોપછી તે વિષે ખીજાને શી રીતે સમજાવી શકાય ? જ્યારે બ્રહ્મનો પ્રકાશ થશે ત્યારે આવા પ્રશ્નો કરવાની જરૂરજ રહેશે નહીં. અજ્ઞાન જેવું ઝાળખ્યુ કે તુરતજ તે નાસી જાય છે. ગુરૂદેવ આ વિષે એક વાર્તા કહેતા તે યાદ છે કે ?

શિષ્ય:—પરંતુ અજ્ઞાન આવ્યું ક્યાંથી ?

સ્વામીજી:—જે વસ્તુ નથી, તે વળી આવીજ કેમ શકે ? હોય તો આવે ને ?

શિષ્ય:—તોપછી આ જીવ-જગતની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ ?

સ્વામીજી:—એ તો કહી ગયો કે જગતમાં એક માત્ર બ્રહ્મ-સત્તાજ વિલસી રહી છે. તેં માત્ર મિથ્યા નામ-રૂપ આપી તેનું રૂપાંતર-નામાંતર કરી દીધું છે, એટલુંજ.

શિષ્ય:—એ મિથ્યા નામ-રૂપ ક્યાંથી અને શા માટે આવ્યું ?

સ્વામીજી:—શાસ્ત્રમાં એ નામ-રૂપાત્મક સંસ્કાર અથવા અજ્ઞતાને પ્રવાહરૂપે અનાદિ કહેવામાં આવે છે. છતાં અંતવાન-સાન્ત છે. બ્રહ્મ-સત્તા સર્વદા પ્રથમના દ્રષ્ટાંતમાં કહ્યા પ્રમાણે રજ્જુરૂપે-સત્યરૂપે, સ્વ સ્વરૂપેજ પ્રકાશી રહી છે; એટલામાટે વેદાન્તશાસ્ત્રે એવો સિદ્ધાંત કર્યો છે કે આ નિખિલ બ્રહ્માંડ બ્રહ્મમાં અધ્યસ્ત છે—ઈન્દ્રિયલવત્

માત્ર ભાસે છે, એટલુંજ; બાકી તેનાથી બ્રહ્મના સ્વરૂપમાં લેશ પણ વિલક્ષણતા આવતી નથી. સમજ્યો કે ?

શિષ્ય:—હજી એક વાત બરાબર સમજાઈ નહીં.

સ્વામીજી:—કહી નાખને ત્યારે ?

શિષ્ય:—આપે જે એમ કહ્યું કે આ સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને લય વગેરે બ્રહ્મમાં અધ્યસ્ત છે, અને વસ્તુતઃ તેમનું પોતાનું કાંઈ સ્વરૂપ કે સત્તા નથી—તો તે કેવીરીતે બની શકે, એ હું હજી સમજી શક્યો નથી. જે વસ્તુ પૂર્વે નહોતી તે વસ્તુનો ભ્રમ હોઈજ કેમ શકે ? જેણે કોઈ દિવસ સાપ જોયો ન હોય તેને રજ્જુમાં સાપની બ્રાન્તિ થઈજ કેમ શકે ? એવીજરીતે જેણે આ સૃષ્ટિ પૂર્વે જોઈ નથી તેને બ્રહ્મમાં સૃષ્ટિનો ભ્રમ કેવીરીતે હોઈ શકે ? મતલબ કે સૃષ્ટિ પહેલાં હતી અને અત્યારે પણ છે, તેથીજ સૃષ્ટિનો ભ્રમ રહ્યા કરે છે; અને અલિધીજ દ્વૈતભાવનો આરભ થાય છે.

સ્વામીજી:—બ્રહ્મજી પુરૂષો તને પ્રથમ તો એવો નિશ્ચય કરાવશે કે તારી દ્રષ્ટિમાં જે કાંઈ પ્રતિભાત થાય છે તે વસ્તુતઃ એક માત્ર બ્રહ્મસત્તાજ છે, તું જેને સૃષ્ટિ માની બેઠો છે તેવું કાંઈ છેજ નહીં. તું જે જીવે છે તે રજ્જુ છે, સર્પ નહીં. અગર તું એમ કહીશ કે:—“હું તો સૃષ્ટિ અથવા સાપનેજ જોઉ છું,” તો તારો તે દ્રષ્ટિ-દોષ દૂર કરવા તેઓ તને રજ્જુનું સ્વરૂપ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. જ્યારે તું તેમના ઉપદેશથી અને વિચાર કરવાથી રજ્જુ અથવા બ્રહ્મની સત્તાને ઓળખી શકીશ ત્યારે તેં કહ્યું તેવું ભ્રમાત્મકજ્ઞાન—સર્પજ્ઞાન અથવા સૃષ્ટિજ્ઞાન રહેવા પામશે નહીં. આવી સમજ પડ્યા પછી, સૃષ્ટિની સ્થિતિ અને લય થવારૂપ ભ્રમજ્ઞાન બ્રહ્મમાં આરોપિત છે એ સિવાય તું બીજું શું કહી શકશે ? આ અનાદિ પ્રવાહરૂપ સૃષ્ટિ ચાલી આવતી હોય તેમ ભલે ચાલ્યા કરે, તેના નિર્ણયથી આપણને કશો લાભ કે અલાભ નથી. બ્રહ્મતત્ત્વનો હયેળીમાં મૂકેલા

આમળાની પેઠે અનુભવ ન થાય ત્યાંસુધી આવા પ્રશ્નોનો છેલ્લામાં છેલ્લો નિર્ણય આપણાથી થઈ શકે નહીં. અને જ્યારે બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે ત્યારે તો એવો પ્રશ્ન પણ ઉદ્ભવતો નથી, તેમજ તેના ઉત્તરની પણ જરૂર રહેતી નથી. બ્રહ્મતત્ત્વનો આસ્વાદ મૂકાસ્વાદનવત્—મુંગાના આસ્વાદન જેવો હોય છે—“મુંગેકો સ્વપ્ના ભયા, સમજ સમજ મુસ્કાય.”

શિષ્ય:—તોપછી અનેક પંડિતો તે વિષે શા માટે વિચારે કરતા હશે ?

સ્વામીજી:—વિષયને સમજવાની ખાતર વિચાર તો કરવો પડે, પરંતુ સત્યવસ્તુ તો વિચારની પણ પેલી તરફ છે. કહું પણ છે કે નૈષ્ઠા તર્કેન મતિરાપનેયા. તર્ક અને બુદ્ધિ ત્યાંસુધી પહોંચી શકતાં નથી.

આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ કરતા કરતા શિષ્ય અને સ્વામીજી મઠમાં આવી પહોંચ્યા. મઠમાં આવ્યા પછી સ્વામીજીએ મઠના સંન્યાસીઓ તથા બ્રહ્મચારીઓને આજનો બ્રહ્મજ્ઞાનનો વિષય સંક્ષેપમાં સમજાવી દીધો. સ્વામીજીથી શિષ્ય જૂદો પડ્યો ત્યારે સ્વામીજીએ માત્ર એટલું જ કહું કે:—“નાયમાત્મા બલહીનેન લભ્ય:—આત્મપ્રાપ્તિ કરવી, એ નિર્બળોનું કે કાયરોનું કામ નથી.”

પ્રસંગ ૨૩ મો.

સ્થાન—ખેલુડમઠ ચણાવવા સમયે. ઇ. સ. ૧૮૯૯

ભારતવર્ષમાં ભાષણો નહીં આપવાનું કારણ

શિષ્ય:—સ્વામીજી, આપ આ દેશમાં વ્યાખ્યાન કેમ આપતા

નથી ? યુરોપ અને અમેરિકામાં તો આપે
બની શક્યો તેટલો ખળભળાટ કર્યો, પણ હિંદમાં
પધાર્યા પછી આપનો તત્સંબંધી ઉદ્યમ અને અનુરાગ કાંઈક ઘટી
ગયો હોય તેમ જણાય છે. તેનું કારણ સમજી શકાતું નથી. અમારા
ધારવા પ્રમાણે તો પાશ્ચાત્ય દેશો કરતાં આજ દેશમાં અધિક ઉદ્યમ
કરવાની જરૂર છે.

સ્વામીજી:—સૌ પહેલાં આ દેશમાં હજી જમીન તૈયાર કરવી
પડશે. જમીન તૈયાર થાય તોજ બીજામાંથી ફળ પેદા થઈ શકે.
પાશ્ચાત્ય ભૂમિ ઘણી ખેડાઈ છે, અને તેથી બીજા વાવવાને માટે તે
ઉપયોગી બની છે. તે દેશની પ્રજા અત્યારે વૈભવની છેલ્લી સીમાએ
પહોંચી ચૂકી છે. હવે એ બાહ્ય ભોગોપભોગ તેમના મનને શાંતિ
આપી શકતા નહીં હોવાથી તેમના મનમાં એક પ્રકારની બહુજ
અતૃપ્તિ રહ્યા કરે છે. તારા દેશમાં તો નથી ભોગ કે નથી યોગ.
ભોગોપભોગમાંથી વાસનાઓની ઉપરામતા થાય ત્યારેજ મનુષ્યો યોગની
વાતો નરહ લક્ષ આપે છે. અમના અભાવે ભૂખમરાથી જેમનાં શરીરો
મુડદાલ જેવાં થઈ ગયાં છે, જેમનું મનોબળ પણ ક્ષીણ થઈ ગયું

છે, એવાં રોગી અને દુઃખી પ્રાણીઓ (ભારતવાસીઓ) પાસે લેક-ચર-ફેકચર આપવાથી શું દી વળવાનો હતો ?

શિષ્ય:—એમ કેમ કહો છો ? આપેજ અનેકવાર કહ્યું છે કે આ દેશ તો ધર્મની ભૂમિ છે. આ દેશમાં લોકોના જોટલી સરળતાથી ખીજ કોઇ દેશના લોકો ધર્મનું રહસ્ય સમજી શકતા નથી. આવા દેશમાં જો આપ આપની જ્વલંત વક્તૃત્વ શક્તિવાળાં વ્યાખ્યાનો શરૂ કરો તો નિષ્ફળ નજ થાય, એમ હું માનું છું.

કૂર્માવતારની પૂજા-કૂર્મ એટલે પેટ

સ્વામીજી:—પણ ધર્મ-કર્મની વાત કરવા પહેલાં કૂર્માવતારની પૂજા થવી જોઈએ, તેની તને ખબર છે ? કૂર્મ એટલે પેટ. જ્યાં સુધી પેટની જવાબાબદી તું શાંત કરી શકીશ નહીં, ત્યાંસુધી તારી ધર્મ-કર્મની વાત કોઇ સાંભળશે નહીં. એક માત્ર પેટ ભરવાની ચિંતાથી કેટલા બધા માણસો રાત્રિ-દિવસ હાથ-વોય કરી રહ્યા છે તે તું જોતો નથી ? વિદેશીઓની સાથે હરીફાઈ, વાણિજ્યની અબાધ્ય રાજનીતિ અને તે ઉપરાંત હલકા ગુલામોમાં હોય તેવી પરસ્પર ઇર્ષ્યા, વગેરે કારણોથી તમારાં હાડ-માંસ શોષાઈ ગયાં છે. ધર્મકથા સંભળાવવા પહેલાં લોકોના પેટની ચિંતા દૂર કરવી જોઈએ. તેમ કયા વિના લેકચર-ફેકચર કરવાં તે નિર્થક છે.

શિષ્ય:—તો હવે અમારે શું કરવું જોઈએ ?

જોઈએ છીએ-થોડા આત્મભોગી યુવકો

સ્વામીજી:—પોતાના સ્વાર્થનો લેશ પણ વિચાર નહીં કરતાં, ખીજાઓના સુખની ખાતર પોતાનો પ્રાણ આપવાને તૈયાર હોય એવા કેટલાએક ત્યાગી પુરુષોની મને બહુ જરૂર છે. હું પોતે એક મઠની સ્થાપના કરી કેટલાએક બાળ સંન્યાસીઓ તૈયાર કરવા માંગુ છું. તેઓ જ્યારે ભણી-ગણીને તૈયાર

થશે ત્યારે લોકોને ઘેરે-ઘેર જઈ સર્વને વર્તમાન શોચનીય અવસ્થા સમજાવશે, અને હવે ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવા શું કરવું જોઈએ, તે પણ બતાવી દેશે; તેની સાથે તેઓ ધર્મનાં મહાન સત્યો સરળ ભાષામાં સ્વચ્છ જળની માફક લોકોને ગળે ઉતારશે. તમારા દેશનો સાધારણ જનસમાજ કુંભકરણના જેવી ધોર નિદ્રામાં પડ્યો છે. દેશમાં જે વિશ્વવિદ્યાલયો છે તેમાં પણ સેંકડે એક કે બે મનુષ્યો શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેઓ કાંઈક વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે તેઓ પણ દેશના હિતને અર્થે કાંઈ કરી શકતા નથી. ખરૂં પૂછે તો એવા સુશિક્ષિત ગણાતા યુવકો દેશની ખાતર કરી પણ શું શકે ? કોલેજમાંથી બહાર નીકળવા પામે ત્યાંસુધીમાં તો તે બિચારો ક્યારનોએ સાત છોકરાનો બાપ બની ચૂક્યો હોય છે ! પછી તો ગમે ત્યાં એકાદી ક્લાર્કની કે આસિસ્ટન્ટની નોકરી મેળવી ધંધે લાગી જવું એજ ચિંતા તેને રહ્યા કરે છે. કેળવણી પ્રાપ્ત કરવી એતો માત્ર નોકરીનેજ ખાતર હોય ને ! તેમ મનાઈ ગયું છે. નોકરીનો અને સંસારનો બોજો પણ એટલો બધો વધી પડ્યો છે કે ઉચ્ચવિચારો કરવા કે ઉચ્ચકર્તવ્યો કરવા જેટલો અવકાશ પણ તેમને નથી મળી શકતો. આ પ્રમાણે જેઓ પોતાનો સ્વાર્થ પણ પૂરો સાધી શકતા નથી, તેઓ પારકાનું કલ્યાણ શી રીતે કરવાના હતા ?

દેશજનોને જાગ્રત કરો-કર્તવ્ય પરાયણ બનાવો.

શિષ્ય:—ત્યારે હવે અમારે માટે કોઈ ઉપાયજ નથી ?

સ્વામીજી:—કેમ નહીં ? ઉપાય અવશ્ય છે. આ દેશ સનાતન ધર્મનો દેશ છે. વર્તમાનકાળે અલખત, તે અધઃપતિત થયો છે, છતાં તે પુનઃ ઉઠશે, એમાં તો કોઈ જાતનો શક નથી. બ્યારે તે ઉઠશે ત્યારે એવી રીતે ઉઠશે કે જગત તેની જાગ્રતિ જોઈને આશ્ચર્ય પામશે. સમુદ્રમાં એક તરંગ જેટલો નીચે જાય છે તેટલાજ જોરથી તે પુનઃ

ઉપર આવે છે, આ દેશના સંબંધમાં પણ તેમજ બનશે. પૂર્વ આકાશમાં અરુણોદય થઈ ચૂક્યો છે, હવે સૂર્યોદય થવાને બહુ વિલંબ નથી. તમારા જેવા યુવકોને માટે કમ્મર કસીને કામ કરવાનો આજ ઉપયુક્ત સમય છે. બસ કામ કરવા લાગી જાઓ. સંસારમાં પડવાથી શું કલ્યાણ કરવાના હતા ? ગામે-ગામે અને ઘેરે ઘેરે ફરીને દેશના લોકોને સમજાવી દો કે હવે ઉધમાં પડ્યા રહેવું તે આપણે માટે કાઠરીતે શ્રેયસ્કર નથી. શિક્ષાની હીનતા, ધર્મની હીનતા ઇત્યાદિ વર્તમાન અવસ્થાની વાત તેમને જણાવીને કહો કે:-“ ભાઈઓ, ઉઠો, જાઓ, હવે ક્યાંસુધી ઉંઘ્યા કરશો ? ” તેની સાથે સાથે ધર્મનાં મહાન સત્યો પણ તેમને સમજાવી દો. અત્યાર સુધી બ્રાહ્મણોજ ધર્મનો ઇન્જિરો રાખી બેઠા હતા, પણ હવે કાળના પ્રવાહ પાસે તે ટકી શકે તેમ નથી; એટલામાટે દેશના સઘળા માણસો ધર્મ સમજી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરો. સર્વને ખુલ્લીરીતે કહી દો કે ધર્મમાં સર્વનો એક સરખો અધિકાર છે. એક ચંડાળને પણ અગ્નિ મંત્રથી દીક્ષિત કરો. વ્યાપાર-વાણિજ્ય તથા કૃષિ વગેરે ગૃહસ્થ-જીવનને માટે ઉપયોગી લેખાતા વિષયો સરળતાથી સૌ કોઈ સમજી શકે એવી યોજનાઓ કરો. જે આટલું પણ તમારાથી ન બની શકે તો તમારા બાણતરને-તમારા વેદ-વેદાંતના અભ્યાસને ધિક્કાર છે !

શિષ્ય:-પણ મહાશય, અમારામાં એવી શક્તિ ક્યાંથી લાવવી ? આપની શક્તિનો એક શતાંશ ભાગ પણ જે અમારી પાસે હોત તો અમે પોતે ભાગ્યશાળી બની બીજાને પણ ભાગ્યશાળી કરી શકત.

શક્તિ ખીલવવાનો રાજમાર્ગ

સ્વામીજી:-હૂર, મૂર્ખ ! શક્તિ-બક્તિ શું કોઈ તને આપી દેવાનું હતું ? શક્તિનો દુવારો તારી પોતાનીજ અંદર રહેલો છે. તેને માર્ગ આપીશ એટલે આપોઆપ તે વહેવા લાગશે.

તું એક વખત કર્મ કરવા લાગી જા. પછી તારામાં એટલી બધી શક્તિ આવી જશે કે તારાથી તેને સંભાળવીજ મુશ્કેલ થઇ પડશે. પરાયે થોડું કામ કરવાથી પણ અંતરની શક્તિઓ જાગ્રત થતી જાય છે. બીજાઓના કલ્યાણનો વિચાર માત્ર કરવાથી હૃદયમાં એક સિંહના જેટલું બળ આવે છે. તારા ઉપર મારો સંપૂર્ણ પ્રેમ છે, એટલું છતાં મારી એવી ઇચ્છા છે કે પરાયે કર્મ કરતો કરતોજ તને મૃત્યુ પામતો હું જોઇ શકું ! તારું એવું મૃત્યુ જોઈ હું ખરેખર બહુજ આનંદિત થઈશ.

શિષ્ય:—પરંતુ મહાશય, જેઓ અમારા ઉપર આધાર રાખી બેઠાં છે તેમનું શું થાય ?

સ્વામીજી:—તું બીજાઓની ખાતર પ્રાણ અર્પણ કરવાને તૈયાર થઈશ તો શું ઈશ્વર તારા આશ્રિતોને માટે કાંઈ ઉપાય નહીં કરે ? નહિ કલ્યાણકૃત્ કશ્ચિત્ દુર્ગતિ તાત ગચ્છતિ । એ ગીતાનું વાક્ય નથી સાંભળ્યું ?

શિષ્ય:—જી હા.

દરિદ્ર વેશધારી નારાયણની સેવા કરો.

સ્વામીજી:—ત્યાગ એજ મુખ્ય વાત છે. જ્યાંસુધી કોઈ સંપૂર્ણ ત્યાગી બની શકે નહીં, ત્યાંસુધી અંતઃકરણપૂર્વક પરહિતાર્યે પોતાનું સર્વસ્વ કોઈ અર્પી શકે નહીં. ત્યાગીપુરૂષો સર્વને સમભાવે જોઈ શકે છે, એટલુંજ નહીં પણ સર્વની સેવા પણ પ્રસન્નતાપૂર્વક કરી શકે છે. વેદાન્ત તો તું ભણી ગયો છે. સર્વને સમાનભાવથી જોવા જોઈએ, એવી વાત શું વેદાન્તમાં નથી આવી ? તોપછી એક સ્ત્રી અને થોડાંક છોકરાંઓનેજ પોતાનાં માની બેસી રહેવાથી જગતનું શું હિત સાધવાનો હતો ? તારા ધરના દ્વાર પાસે સ્વયં પ્રભુજ દરિદ્રના વેશમાં મૃતપ્રાય જેવી અવસ્થામાં આવીને ઉભા રહ્યા છે તે નથી જોતો ?

એ દરિદ્ર નારામણની સેવા ત્યજ દઈ, કેવળ સ્ત્રી-પુત્રનાંજ પેટ ભર્યા કરવાં, એ તો પશુઓ પણ કરે છે. તેં તેનાથી વિશેષ શું કર્યું ?

શિષ્ય:—પરાર્થે કાર્ય કરવાનું આપ કહો છો તે એક રીતે ઠીક છે, પણ તેમાં પગલે પગલે પૈસાની જરૂર પડે, તે ક્યાંથી કહાડવા ?

સ્વામીજી:—મારૂં કહેવું તો એટલુંજ છે કે તારામાં જેટલી શક્તિ હોય તે પ્રમાણે એકવાર કાંઈક કામ તો કરી જો ? પૈસાના અભાવે કાંઈને કાંઈ આપી શકે નહીં, તો કાંઈ નહીં, એક બે મધુર સત્યો કે ઉપદેશ, આશ્વાસન આપવામાં પણ શું પૈસા પડે છે ? વાણીથી પરહિત કરવું એમાં પણ શું પૈસાની જરૂર છે ?

પરાર્થે પ્રયત્ન કરતે કરતેજ બહાદુરીથી મરતાં શીખો

શિષ્ય:—જી, ના એટલું તો કરી શકું.

સ્વામીજી:—“ કરી શકું ” એમ મહોડેથી કહેવાય છે એટલુંજ; બાકી કરી શકતો હો તો કર્મો કરી બતાવી આપ ને ? જો એટલું કરી શકશે તો હું સમજીશ કે મારી પાસે આવવાની તારી મહેનત નિષ્ફળ નથી ગઈ ! કામ કરવા લાગી જા, જાંઘગી કેટલો કાળ ચાલવાની હતી ? જગતમાં જ્યારે જન્મ્યો છે ત્યારે કાંઈક નિશાની મૂકતો જા. એમ તો વૃક્ષો અને પથરાઓ પણ મરે છે, પરંતુ એવીરીતે મરી જવું એમાં શું બહાદુરી છે ? ખરા મનુષ્યો વૃક્ષોનાં પાંદડાંની માફક મરી જવાની કદાપિ ઈચ્છા કરતા નથી. તારૂં વેદ-વેદાન્તનું અધ્યયન સાર્થક થયું છે, એમ મને કર્મ કરીને બતાવી આપ. સર્વને આ એકજ વાત સંભળાવી દે કે:—“તમારા અંતરમાં જે અનંત શક્તિ રહેલી છે તેને બહત કરો. ” પોતાની એકની મુક્તિ ઈચ્છવાથી શું વળવાનું હતું ? મુક્તિની ઈચ્છા એટો એક પ્રકારની મહાન્ સ્વાર્થાધતા છે. મૂકી દે તારા ધ્યાનને, અને જવા દે તારી મુક્તિ-કૃતિને ! હું જે કામ કરું છું તેજ કામ કરવામાં તું પણ લાગી જા.

મારા જેવા સેંકડો વિવેકાનંદો ક્યારે જન્મશે ?

શિષ્ય ચૂપચાપ સાંભળી રહ્યો. પુનઃ સ્વામીજીએ બોલવા માંડ્યું:-

તમે એક વખત જમીન તૈયાર કરશો, તોપછી મારા જેવા હજારો વિવેકાનંદો ભાષણો આપવાને આ નરલોકમાં અવતાર લેશે. ભાષણોને માટે ચિંતા કરવી મૂઝી ઘો. પહેલાં કેટલાએક માણસો કહેતા કે અમારામાં (શ્રી રામકૃષ્ણના શિષ્યોમાં) એવી તે શુ' શક્તિ છે કે અમે પરહિતનું કાંઈ કામ કરી શકીએ ? પરંતુ લોકો જેને એક વખત શક્તિરહિત અને નિર્બળ ગણતા તેવા લોકોએ પણ કેટલાં બધાં અનાથાશ્રમો અને દુષ્કાળકંડો ખુલ્લાં મૂક્યાં છે ? નિવેદિતા જેવી અંગ્રેજ કુમારિકા સ્વદેશ છોડીને તમારી સેવા કરવા આવી છે, અને તમે લોકો તમારા પોતાના દેશની સેવા માટે પણ કાંઈ કરી શકતા નથી !! જ્યાં પ્લેગ કે મહામારી ચાલતી હોય, જ્યાં જીવો દુઃખથી પીડાતા હોય ત્યાં નિશ્ચિંતપણે ચાલ્યો જા ! નહીં-તર પણ એક વખત મરવું તો છેજ ! આપણા જેવા કીડાઓ રોજ કોણ જાણે કેટલાયે જન્મતા હશે અને કેટલાયે મરી જતા હશે ? તેમના જન્મ-મરણથી જગતને કાંઈ લાભ કે હાનિ થઈ હોય એમ કોઈ દિવસ સાંભળ્યું છે ? માટે કોઈ એક મહાન ઉદ્દેશની ખાતર મરી જા. મરવું છે એ વાત નક્કીજ છે, તોપછી શુભઉદ્દેશની ખાતર મરવું, એજ ઈચ્છવા યોગ્ય છે. દેશના કલ્યાણને અર્થે એજ ભાવનાનો પ્રચાર કર. દેશની આશા અને વિશ્વાસ તમારા જેવા યુવકો ઉપર છે. તમને હાથ-પગ જોડીને બેસી રહેલા જેવાથી મને બહુ દુઃખ થાય છે. લાગી જા-કામ કરવામાં લાગી જા. વિલંબ કરીશ નહીં. મૃત્યુ રોજ રોજ પાસે આવતું જાય છે. પાછળથી કરીશ, એમ વિચારી બેસી રહેનારથી કાંઈજ બની શકતું નથી.

પ્રસંગ ૨૪ મો.

સ્થાન—ખેલુડ મઠ ઈ. સ. ૧૮૬૬

સૃષ્ટિનાં વૈચિત્ર્યોનું કારણ

શિષ્ય:—સ્વામીજી, બ્રહ્મજ એક માત્ર સત્યવસ્તુ હોય તો પછી જગતમાં આટલી બધી વિચિત્રતાઓ જોવામાં આવે છે તેનું શું કારણ ?

સ્વામીજી:—બ્રહ્મવસ્તુ—પછી તે સત્ય હોય કે અસત્ય હોય—તોપણ તેને સંપૂર્ણ રીતે કોણ સમજી શકે ? જગતને આપણે દેખીએ છીએ એટલે સત્ય તરીકે તેનો દ્રઢ વિશ્વાસ કરીએ છીએ, પણ બ્રહ્મ કાંઈ એવી ખાસ વસ્તુ નથી કે અનાયાસે તે પ્રત્યક્ષ થઈ શકે. સૃષ્ટિનાં અનેક વૈચિત્ર્યોનો સત્ય તરીકે સ્વીકાર કર્યા પછી પણ જો તે સંબંધે ઊંડો વિચાર કરીએ તોજ વખત જતાં તે સર્વના મૂળરૂપ “અદ્વૈત” સત્યનું જ્ઞાન થાય તેમ છે. આ મૂળ સમગ્રનું એટલે સૃષ્ટિનાં તમામ વૈચિત્ર્યો નજરે પડતાં બંધ થાય છે.

શિષ્ય:—એ તો ઠીક, પણ જો અમારા જેવાથી અદ્વૈતનું મૂળ પ્રાપ્ત કરી શકાતું હોત તો આવો પ્રશ્નજ શા માટે કરત ? સૃષ્ટિની વિચિત્રતાઓ જોવાથીજ આવો પ્રશ્ન થાય છે, અને તે વિચિત્રતાઓ સત્ય છે, એમજ માનવાની ઇચ્છા થઈ આવે છે.

સ્વામીજી:—ભલે. સૃષ્ટિની વિચિત્રતાઓ જોઈ તેને સત્ય માની લેવી અને અદ્વૈત મૂળ તરફ જવું, તેને શાસ્ત્રમાં ‘વ્યતિરેક’ વિચાર કહે છે; અર્થાત્ અભાવ અથવા અસત્યવસ્તુને પ્રથમ ભાવ અથવા

સત્યવસ્તુ માની લઇને પછી તેજ વસ્તુ ભાવ નહીં, પણ અભાવ રૂપ છે, એમ સિદ્ધ કરવું, તેને વ્યતિરેક વિચાર કહે છે. એજ પ્રકારે તું મિથ્યાવસ્તુનો સત્ય તરીકે સ્વીકાર કરી, સત્યના વાસ્તવિક મૂળ તરફ જવાની જગાસા રાખે છે ને ?

શિષ્ય:—જી હા. પણ હું ભાવનેજ સત્ય માનું છું, ભાવ-રહિતતાને તો મિથ્યા માનું છું.

સ્વામીજી:—ભલે. હવે જો, વેદ શું કહે છે ? **‘‘કમેવાદ્વિતી-યમ્** । વસ્તુતઃ જો એકજ બ્રહ્મ છે તોપછી તારી વિચિત્રતાઓ મિથ્યારૂપ બની ગઇ ને ? વેદને માને છે કે નહીં ?

શિષ્ય:—હું તો કદાચ વેદની વાત માની લઉં, પણ કોઇ ન માને તો તેને નિરૂત્તર કરવા શું કરવું ?

સ્વામીજી:—તે પણ કહું છું. પ્રથમ તો જડ-વિજ્ઞાનની સહાયથી તેને બરાબર બતાવી આપવું જોઇએ કે ઇન્દ્રિયોદ્ધાર થતું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પણ ઘણીવાર વિશ્વાસપાત્ર નથી હોતું. કેટલીકવાર ઇન્દ્રિયોદ્ધારી જે કંઈ જોયે છીએ અથવા અનુભવીએ છીએ તે બ્રાંતિવાળું હોય છે. મતલબ કે જે યથાર્થ અને સત્યવસ્તુ છે તે આપણી ઇન્દ્રિય, મન તથા બુદ્ધિની પણ પેલીપાર છે. ત્યાર પછી તેને કહેવું જોઇએ કે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોની પેલી પાર પહોંચવાને કેટલા-એક ઉપાયો છે. આ ઉપાયોને ઋષિઓએ યોગની સંજ્ઞા આપી છે. યોગ—અનુષ્ઠાન સાપેક્ષ હોવાથી મનુષ્યે જાતેજ તેને પરિશ્રમપૂર્વક સાધવું જોઇએ. વિશ્વાસ હોય કે ન હોય, પણ એક વાર પ્રયત્ન કરી જુઓ, એટલે તેનું ક્ષણ તમને મળ્યા વિના રહેશે નહીં. ઋષિઓ જે કંઈ કહી ગયા છે તે સર્વ સત્ય છે, એવો મને પોતાને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો છે. મને એક સમયે એવો પણ અનુભવ થયો હતો કે જે વિચિત્રતાઓને તું અત્યારે સત્ય માની રહ્યો છે તેજ વિચિત્રતાઓ

મારી પાસેથી હુમ થઇ ગઇ હતી. એ સર્વ ગુરૂદેવનો પ્રતાપ છે.

વૈચિત્ર્યના લોપનો અનુભવ

શિષ્ય:—એવો અનુભવ ક્યારે થયો ?

સ્વામીજી:—એક દિવસ ગુરૂદેવે દક્ષિણેશ્વરના બગીચામાં મને શાંતભાવે બેસાડી મારા માથા ઉપર હાથ મૂક્યો. તેજ ક્ષણે મને જણાવા લાગ્યું કે ચન્દ્ર-સૂર્ય-વૃક્ષ-ધર-ખાર એ સર્વ આકાશમાં જાણે મળી ગયું છે-પછી તો આકાશ પણ લય પામતું જણાયું. ધીમે ધીમે આકાશ પણ ક્યાં ગયું તેની ખબર રહી નહીં. ત્યારબાદ મને જે કાંઈ પ્રત્યક્ષ થયું તેનું હું આજે હવે ખરાબર સ્મરણ કરી શકતો નથી; પરંતુ એટલું યાદ છે કે જેમ જેમ આ લય જોતો ગયો તેમ તેમ હું બહુજ ભયભીત થવા લાગ્યો. છેવટે રહેવાયું નહીં, એટલે મારાથી એક ચીસ નીકળી ગઈ ! ભયમાંને ભયમાં મારાથી બોલી જવાયું કે:—“ હું આ શું જોઉં છું ? મારા મા-બાપ ક્યાં ? ” એટલે ગુરૂદેવે હસતાં હસતાં કહ્યું કે:—“ કાંઈ નહીં, રહેવા દે. ” એટલું કહીને ગુરૂદેવે પુનઃ મારા માથા ઉપર હાથ મૂક્યો. હું ચમકી ઉઠ્યો. જોઉં છું તો ધર-ખાર-સૂર્ય-વૃક્ષ વગેરે જેમનાં તેમજ હતાં. તે પછી એક દિવસે અમેરિકામાં એક સરોવરને કીનારે પણ એવોજ કાંઈક અનુભવ થયો હતો.

શિષ્ય છાનોમાનો સાંભળતો બેસી રહ્યો. થોડીવારે તેણે કહ્યું:—“પણ મહાશય, મગજમાં કાંઈ વિકાર હોય તો શું એવો દેખાવ દ્રષ્ટિગોચર ન થાય ? તે ઉપરાંત એક બીજી પણ વાત જાણવા માગું છું કે આપને એ અવસ્થામાં કોઈ ખાસ પ્રકારનો આનંદ મળ્યો હતો કે નહીં ? ”

સ્વામીજી:—જ્યારે નખમાં પણ કાંઈ વિકાર ન હોય, નીસા પણ ક્યો ન હોય, ખાન-પાનમાં પણ કોઈ વિકારી વસ્તુ વપરાઈ ન હોય, અને શરીર તથા મન ખૂબ શાંત અવસ્થામાં હોય તે વખતે

એવો અનુભવ થાય તો તેને મગજનો વિકાર કેમ કહી શકાય ? વળી મેં જે અવસ્થાની વાત કહી તેવીજ વાતો વેદમાં પણ મળી આવે છે, ઋષિ-મુનિઓનાં આત્મવાક્ય સાથે પણ મળતી આવે છે, તોપછી મને એકલાનેજ મગજનો વિકાર થયો હતો, એમ તારાથી કેમ ઠરાવાય ?

શિષ્ય:—ના મહાશય, હું એમ કહેતો નથી. શાસ્ત્રમાં પણ જ્યારે એવા આત્માનુભવનાં સેંકડો દ્રષ્ટાંતો મળી આવે છે, આપ પણ જ્યારે તેને કરામલકવત્ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ કહો છો, એટલુંજ નહીં પણ આપની અપરોક્ષાનુભૂતિ પણ વેદનાં વાક્યોથી વિરૂદ્ધ નથી જતી, તોપછી હું તેને મિથ્યા કહેવાનું સાહસ કેમ કરી શકું ? શ્રી શંકરાચાર્ય પણ કહે છે કે:—“**क गतं केन वा नीतम्**” ઇત્યાદિ.

સર્વ કોઇ એક વખત બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશે

સ્વામીજી:—એટલું સમજી રાખજે કે જેને એકત્વજ્ઞાન કહે છે, અને તારા શાસ્ત્રોમાં જેને બ્રહ્માનુભવનું નામ આપવામાં આવ્યું છે, તેવું જ્ઞાન કે અનુભૂતિ જ્યારે જીવને થાય છે ત્યારે કોઇ પણ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી. જન્મ-મૃત્યુની મહા ભયંકર ગણાતી જાળ પણ તૂટી જાય છે. કામ-ક્રાંચનની મિથ્યા આસક્તિઓમાં પડ્યા રહેવાથી મનુષ્યોને બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. જેને એક વખત બ્રહ્માનંદની-પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે તે મનુષ્યને જગતનાં સુખ-દુઃખો કશી ઊંડી અસર કરી શકતાં નથી.

શિષ્ય:—વારૂ, મહાશય, આપ કહો છો તેમજ હોય, એટલે કે અમે સર્વ વસ્તુતઃ પૂર્ણ બ્રહ્મસ્વરૂપ હોઇએ, તોપછી સમાધિદ્વારા સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન અમારામાંથી કેમ કોઇ કરતું નથી ? તુચ્છ કામ-ક્રાંચનના પ્રલોભનોમાં પડી હાથે કરીને શા માટે મરણ માગી લેતા હોઈશું ?

સ્વામીજી:—શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઇનો પ્રયત્ન નથી, એમ

તું શા આધારે કહી શકે છે? બરાબર વિચાર કરવાથી તું જોઈ શકીશ કે જગતમાં પ્રત્યેક પ્રાણી અનંતસુખ પ્રાપ્ત કરવાની ખાતર જ રાત્રિ-દિવસ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. ઘણાખરા લોકોને સુખની ખરી દિશાનું બરાબર જ્ઞાન ન હોવાથી તેમના પ્રયત્નો નિષ્ફળ જાય એ વાત જૂદી છે, પણ પુનઃ નાશ પામે નહીં એવું (સત્ય) ખરું સુખ મેળવવાને માટે જ દરેક મનુષ્ય, દરેક પ્રાણી, જાણતાં કે અજાણતાં પ્રયત્ન કરતો હોય છે. પરમાનંદ પ્રાપ્તિની ઇચ્છા સર્વને હોય છે જ, કારણ કે સર્વત્ર અહતત્ત્વ જ ભર્યું છે—તું પોતે જ અહતસ્વરૂપ છે. જો કે આ વાત તારાથી એકાએક માની શકાય તેવી નથી, પરંતુ જ્યારે આત્માનુભવ થશે ત્યારે તને તે સંખ્યા લેશ પણ સંશય જેવું રહેશે નહીં. ભલા, તું જે નોકરી-ચાકરી કરે છે અને સ્ત્રી-પુત્રોની ખાતર રાત્રિ-દિવસ પૈસા એકઠો કરે છે તે સત્વિદાનંદ પ્રાપ્ત કરવા અર્થે નહીં તો ખીજા કયા ઉદ્દેશ માટે? મોહ-માયાના ઉપરા ઉપરી એક બે ધા લાગશે એટલે તારી દ્રષ્ટિ સ્વસ્વરૂપ ભણી વખ્યા વિના રહેશે જ નહીં. બહેલીમોડી સર્વની દ્રષ્ટિ એક વખત અહત તરફ વળવાની જ. કોઈની આ જન્મમાં, તો કોઈની એક લાખ જન્મ પછી. અહતજ્ઞાન વિના યથાર્થ શાંતિ કે સુખ ક્યાંય છે જ નહીં.

શિષ્ય:—આપના આશીર્વાદવિના અને ગુરૂદેવની કૃપાવિના એવું ચૈતન્ય આવવું મારા જેવાને માટે તો બહુ અસંભવિત છે.

સ્વામીજી:—ગુરૂદેવનો કૃપારૂપી વાયુ તો વહી રહ્યો છે—તું તારા શઠ ચડાવી દે ને ! જ્યારે જ્યારે કાંઈ પણ કામ કરવું ત્યારે ખૂબ એકાગ્ર મનથી કરવું. “હું સત્વિદાનંદ સ્વરૂપ છું, મને વળી કોઈ જાતનો ભય કે ચિંતા કેવી?” એવી ભાવના નિરંતર ધ્રુવ કર્યા કરવી. દેહ, મન, બુદ્ધિ એ સર્વ ક્ષણિક છે—તે સર્વની પેલી પાર જે કાંઈ છે તે જ યથાર્થ ‘હું’પણું છે.

તીવ્ર વ્યાકુળતા પ્રકટશે એટલે સાંસારિક ઉપાધિઓ ટળી જ

શિષ્ય:—એવી ભાવના કોઈ કોઈવાર આવે છે, પણ એક પછી ક્યાંની ક્યાંય ચાલી જાય છે ! પુનઃ જોઈ છું તો સાંસારિક વિષયોની પાછળજ મન લાગ્યું હોય છે !

સ્વામીજી:—શરૂઆતમાં એમ થાય, પણ ધીમે ધીમે એ સર્વ દૂર થઈ જશે. મનમાં ખૂબ તીવ્ર વ્યાકુળતા અને ઉત્કટ જીજ્ઞાસા હોય તોપછી સાંસારિક વિષયો બહુ હેરાન કરી શકતા નથી. “ મારા જેવો નિત્ય-શુદ્ધ-બુદ્ધ અને મુક્ત સ્વભાવી શું કોઈ દિવસ અન્યાય કાર્ય પોતાના હાથથી કરે ? અન્ય સાધારણ જીવોની પેઠે હું પણ કંચન અને કામિનીમાં મુઝાઈ રહું તો તેમાં મારું વીરત્વ શું ? ” આવી આવી ભાવનાઓથી મનને પુનઃ બળવાન કરવું. એમ કરતાં કરતાં કલ્યાણના માર્ગે ગાત થશે.

શિષ્ય:—મહાશય, કોઈ કોઈ વખત તો મન બહુ બળવાન બની જાય છે, પણ થોડીજ વાર પછી પુનઃ વિચાર થાય છે કે:— “ ડેબ્યુટીંગીરી માટેની પરીક્ષા પાસ કરી ધન-માન પુષ્કળ કમાઈશું અને ખૂબ આનંદ કરીશું ! ”

સ્વામીજી:—મનમાં એવા વિચારો આવે કે તુરત સાવચેત થઈ જવું. વેદાન્ત તો તું ભણ્યો છે, સૂત્રી વખતે પણ વિચારરૂપી તલ-વાર માથા નીચે મૂકીને સૂઈ જવું, કે જેથી સ્વપ્નમાં પણ મોહ-લોભ વગેરે તારી પાસે ફરકી શકે નહીં. આ પ્રમાણે જ્યારે બળા-ત્કારપૂર્વક વાસનાઓનો ત્યાગ કરીશ ત્યારેજ ધીમે ધીમે યથાર્થ વૈરાગ્ય તારામાં આવવા પામશે; સ્વર્ગનાં દ્વાર પણ તેજ વખતે તારે માટે ખુલ્લી જશે.

વૈરાગ્યરહિત શાસ્ત્રોને એક બાળુએ રહેવા દે

શિષ્ય:—ભક્તિશાસ્ત્રમાં વધારે પડતા વૈરાગ્યનો નિષેધ ક્યો છે તેનું શું કારણ હશે ?

સ્વામીજી:—જેમાં વૈરાગ્ય વિરૂદ્ધ વાત હોય તેવા તારાં ભક્તિ-શાસ્ત્રને એક ખૂણામાં પડ્યું રહેવા દે. વૈરાગ્ય અથવા વિષયો પ્રત્યે ઉદાસીનતા આવે નહીં, કાકવિષ્ટા જેવાં કામિની અને કાંચનનો ત્યાગ થાય નહીં, ત્યાંસુધી ન સિધ્ધયતિ બ્રહ્મચત્રાન્તરડપિ । બ્રહ્માના કોટિ કલ્પો વીતવા છતાં પણ કોઈ જીવની મુક્તિ થાય નહીં. જપ, ધ્યાન, પૂજા હોમ અને તપસ્યા વગેરે જેટલાં જેટલાં સાધનો છે તે સર્વ માત્ર તીવ્ર વૈરાગ્ય આણવાને માટેજ છે. જેઓમાં ત્યાગ-વૈરાગ્ય નથી તેમની નૌકા સમુદ્રમાં સહિસલામત રહી શકતી નથી. ન ધનેન ન ચેજ્યયા ત્યાગેનૈકેન અમૃતત્વ માનશુ: ॥

લોકખ્યાતિથી ડરતા રહેવું

શિષ્ય:—કામ-કાંચનનો ત્યાગ થયો એટલે શું બધું થઈ ગયું ગણાય ?

સ્વામીજી:—એ જે વસ્તુઓનો ત્યાગ કર્યા પછી પણ અનેક વિદ્ધો ઝાળંગવાં પડે છે. કામ-કાંચનનો ત્યાગ થયો એટલે લોક-ખ્યાતિ આવીને ઉભી રહે છે. સામાન્ય જીવો આ લોકખ્યાતિને મુગે મ્હોડે સહન કરવા જેટલું બળ ધરાવતા નથી. લોકો જેમ જેમ માન આપવા લાગે તેમ તેમ વિવિધ ભોગોપભોગો પણ પ્રાપ્ત થતા જાય છે. આ રીતે ત્યાગી થવા છતાં ત્યાગીઓનો બારઆના જેટલો મ્હોટો ભાગ આવી લોકખ્યાતિમાંજ અટકી પડે છે, અને આગળ વધી શકતા નથી. મેં પોતે મઠ-ફઠની સ્થાપના કરી છે અને પરહિ-તનાં કેટલાંએક કામો કર્યા છે, તેથી મને પણ સદા એવો ભય રહ્યા કરે છે કે લોકખ્યાતિમાંજ ક્યાંઈક અટકી પડીશ તો ?

શિષ્ય:—આપના જેવા મહાપુરુષો એવો ભય રાખે તો અમારા જેવાનું શું ગભું ?

સ્વામીજી:—સંસારમાં રહ્યો છે એટલાજ કારણથી કાંઈ ડરી જવાની જરૂર નથી. અમિરમીરમી:—ભયનો ત્યાગ કરો. નાગમહા-

શયનાં દર્શન કર્યા છે ને ? સંસારમાં રહેવા છતાં એક સંન્યાસીના કરતાં પણ આગળ વધી જાય ! આવા પુરુષો આ કાળે બહુ દુર્લભ છે. ગૃહસ્થ બનવું તો નાગમહાશયના જેવાજ બનવું. નાગમહાશયના જન્મથી પૂર્વજંગાળમાં અદ્ભુત પ્રકાશ ફેલાયો છે. બની શકે તેટલા લોકોને નાગમહાશયની પાસે જવાની બલામણુ કરજે. તેમના દર્શન માત્રથી લોકોનું કલ્યાણ થશે.

શિષ્ય:—ખરેખર એમજ છે. શ્રીરામકૃષ્ણપરમહંસની જીવન્ત નમ્રતા જાણે નાગમહાશયમાં રહી ગઈ હોય તેમ મને તો લાગે છે.

સ્વામીજી:—એક વખત તેમનાં દર્શન કરવા જવું છે. ધણીવાર તેમનાં દર્શન કરવાની એટલી બધી પ્રબળ ઇચ્છા થઈ જાય છે કે કેમે કરતાં એન પડતું નથી. હવે તો ગમે તે રીતે તેમનાં દર્શન કરવાંજ, એવો નિર્ણય કર્યો છે. તું તેમને એક પત્ર લખી નાખજે.

શિષ્ય:—બલે, હું પત્ર તો લખી નાખીશ, પણ આપ ત્યાં જવાના છો, એમ જાણી તેઓ ગાંડા જેવા બની જશે ! ધણી લાંબા વખત પહેલાં આપ જ્યારે ત્યાં પધારવાના હતા ત્યારે નાગમહાશયે કહ્યું હતું કે:—“ નરેન્દ્રના ચરણની ધૂળથી આ પૂર્વજંગાળ દેશ તીર્થના રૂપમાં પલટાઈ જશે. ”

સ્વામીજી:—નાગમહાશયના સંબંધમાં ગુરૂદેવ કહેતા તે યાદ છે ને ? જાણે “ સળગતી અગ્નિશિખા ! ”

શિષ્ય:—જી હા, એ શબ્દો ધણીવાર સાંભળ્યા છે.

સ્વામીજી:—બહુ મોડું થઈ ગયું; ચાલ, જરા જમી લે.

શિષ્ય:—જેવી આગા.

ત્યાર બાદ ભોજન કરી શિષ્ય કલકત્તા તરફ રવાના થયો. રસ્તામાં તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે:—“ સ્વામીજી કેવા અદ્ભુત પુરુષ છે ? જાણે સાક્ષાત્ જ્ઞાનભૂત આચાર્ય શંકરજ ! ”

પ્રસંગ ૨૫ મો.

સ્થાન—બેહુડ મઠ ઇ. સ. ૧૮૬૬

શુદ્ધજ્ઞાન અને શુદ્ધભક્તિમાં કાંઈજ ભેદ નથી

શિષ્ય:—સ્વામીજી, જ્ઞાન અને ભક્તિની યથાયોગ્યતા (સામ-
જસ્ય) કેવીરીતે સ્થાપી શકાય ? ભક્તિ
માર્ગવાળાઓ શંકરાચાર્યનું નામ માત્ર સાંભળીને કાન
આડા હાથ દે છે, અને જ્ઞાનમાર્ગવાળાઓ ભક્તોના આકુળ આક્રંદ,
ઉલ્લાસ તથા નૃત્ય-ગીતો વગેરેને ગાંડપણમાં ગણી કાઢે છે !

સ્વામીજી:—તને ખબર છે ? ગૌણજ્ઞાન અને ગૌણભક્તિ હોય
ત્યાંજ આવા વિવાદો જન્મે છે. ગુરૂદેવ ભૂત-વાંદરાની વાર્તા કહેતા
તે યાદ છે ? *

શિષ્ય:—જી, હા.

સ્વામીજી:—ખરીરીતે જોતાં મુખ્યભક્તિ અને મુખ્યજ્ઞાનમાં
કોઈ જાતનો પ્રભેદ નથી. મુખ્યભક્તિનો અર્થ માત્ર એટલોજ છે કે

* વાર્તાનો સારાંશ:—એક વખત શિવ અને રામ વચ્ચે મહાન યુદ્ધ
થયું હતું. પાછળથી જો કે બન્ને વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું; પણ શિવના
શિષ્યો ભૂત-પ્રેત વગેરે અને રામના સહાયકો વાંદરાઓ વગેરે વચ્ચે
એવો કલહ થયો કે તે કોઈરીતે શાંત થયો નહીં. એ કલહ હતો સુધી
ચાલ્યા કરે છે. મતલબ કે ગુરૂઓ ગુરૂઓ વચ્ચેનો કલહ તો શાંત કરી
શકાય, પણ તેમના અજ્ઞાન અનુયાયીઓને સમજાવી શાંત કરવા, એ
બહુ મુશ્કેલ છે.

ભગવાનને પ્રેમસ્વરૂપે જોવા અને મેળવવા. તું જો સર્વત્ર સર્વમાં ભગવાનની પ્રેમમૂર્તિનાં દર્શન કરી શકે તો તને કોઈના ઉપર દ્રેષ કે ક્રોધ કરવાનું કારણ રહે નહીં. એવી પ્રેમાનુભૂતિ જો સહેજ પણ વાસના રહી ગઈ હોય, અથવા ગુરૂદેવના શબ્દોમાં કહું તો કામ-કાંચનાસક્તિ રહી ગઈ હોય તો ક્રોધ કાળે પણ થાય નહીં. સંપૂર્ણ પ્રેમાનુભૂતિ પ્રકટે છે ત્યારે દેહબુદ્ધિ પણ રહી શકતી નથી. મુખ્યજ્ઞાનનો અર્થ માત્ર એટલોજ છે કે સર્વત્ર એકત્વની-બ્રહ્મત્વની અનુભૂતિ કરવી, આત્મસ્વરૂપનું દર્શન કરવું. એવી એકત્વાનુભૂતિ પણ અહંબુદ્ધિનો નાશ કર્યા વિના પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

પ્રેમ અને પરમજ્ઞાન એકજ છે

શિષ્ય:—તો આપ જોને પ્રેમ કહો છો તેને પરમજ્ઞાન કહી શકાય ખરું ?

સ્વામીજી:—કેમ ન કહેવાય ? જ્યાંસુધી ક્રોધ પૂર્ણપ્રજ્ઞ ન થાય ત્યાંસુધી તેને પૂર્ણપ્રેમની અનુભૂતિ પણ થઈ શકતી નથી. બ્રહ્મને વેદાન્તશાસ્ત્રમાં સમ્યક્દાનંદની સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે તે જાણે છે ? સમ્યક્દાનંદ શબ્દનો અર્થ આ પ્રમાણે છે:—સત્ અર્થાત્ અસ્તિત્વ, ચિત્ અર્થાત્ ચૈતન્ય અથવા જ્ઞાન, અને આનંદ એટલે પ્રેમ. ભગવાનના સત્ભાવને માટે ભક્તો અને જ્ઞાનીઓમાં ક્રોધ જાતનો મતભેદ નથી. કલહ માત્ર ચિત્ અને આનંદમાં છે. જ્ઞાનમાર્ગવાળાઓ બ્રહ્મની યત્ અથવા ચૈતન્યસત્તા ઉપર ખૂબ ભાર મૂકે છે, અને ભક્તિમાર્ગાવલંબી ભક્તો આનંદસત્તા સિવાય બીજું કંઈ જોઈ શકતા નથી; પરંતુ આટલી વાત તો ચોક્કસ છે કે ચિત્ સ્વરૂપનો જેવો અનુભવ થયો કે તુરતજ આનંદસ્વરૂપ પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, કારણ કે જે ચિત્ છે તેજ આનંદ છે.

શિષ્ય:—તોપછી ભારતવર્ષમાં આટલા બધા સંપ્રદાયો કેમ

ઉદ્ભવ્યા ? ભક્તિ અને જ્ઞાનમાં એટલો બધો વિરોધ કેમ થયો ?

અજ્ઞાનીઓજ કલેશ—કંકસ કરે છે

સ્વામીજી:—હજી પણ એ સમજવવાની જરૂર છે ? હંમેશા જાણુભાવમાંથીજ વિવાદ કે કલહનો જન્મ થાય છે; એ વાત ખાત્રીથી માનજે. જેઓ જ્ઞાન કે ભક્તિનું સ્વરૂપ સંપૂર્ણરીતે સમજી શકતા નથી તેઓજ આવા કલેશો કરી સાધ્ય વસ્તુ ભૂલી જાય છે. તને કેમ લાગે છે ? ઉદ્દેશ (End) મ્હોટો કે (means) ઉપાયો મ્હોટા ? ઉદ્દેશ કરતાં ઉપાયો મ્હોટા, એમ કહેવાનું સાહસ કોઇ કરી શકે નહીં. કારણુ સ્પષ્ટ છે—એકજ ઉદ્દેશને પ્રાપ્ત કરવા માટે અધિકારીભેદ અનેક ઉપાયો હોઇ શકે છે. જપ, ધ્યાન, પૂજા, હોમ વગેરે ધર્મનાં જોટલાં અંગો મનાય છે તે સર્વ ઉપાયોમાત્રજ છે. પરાભક્તિ અથવા પરમશ્વરસ્વરૂપનાં દર્શન એજ તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. હવે વિવાદો ઉદ્ભવવાનું શું કારણુ છે તે તરફ દ્રષ્ટિ કર. એક જથ્થુ કહે છે કે પૂર્વ તરફ મુખ રાખી પ્રભુનું આહ્વાન કરીએ તોજ પ્રભુનાં દર્શન થાય. બીજો કહે છે કે નહીં, પશ્ચિમ તરફ મુખ રાખીને બેસીએ તોજ પ્રભુ આપણી પ્રાર્થના સાંભળે. બનવા જોગ છે કે ઘણા લાંબા કાળ પહેલાં કોઇએ પૂર્વ તરફ મુખ રાખી ધ્યાન—ભજન વગેરે કરી ઇશ્વરનાં દર્શન કર્યા હોય. તે ઉપરથી તેના શિષ્યો પાછળથી એવોજ સિદ્ધાંત કરી બેસે છે કે પૂર્વ તરફ મુખ રાખ્યા સિવાય ભજન—સાધન કરીએ તો કોઇ કાળે તે સદ્ગુણ થાયજ નહીં. આ એકદેશીય સિદ્ધાંતનો પ્રચાર કરવા માટે તેઓ પોતાથી બનતું કરે તે પણ સ્વાભાવિકજ છે; પરંતુ એજ વખતે બીજો એક આવીને કહેશે કે:—અરે, એમ તે કાંઇ બને ? મેં મારી નજરે જોયું છે કે અમુક પુરૂષ પશ્ચિમ તરફ મુખ રાખી પ્રભુનું ધ્યાન કરતો હતો અને તેને પ્રભુએ દર્શન પણ આપ્યાં હતાં. અમે નજરે જોયેલી અથવા કાને સાંભળેલી વાત ખોટી કેમ માનીએ ? આ પ્રમાણે ધીમે ધીમે સંપ્ર-

દામોની રચના થવા લાગે. ધારો કે એક જણે હરિનામનો જપ કરતાં કરતાં પરાભક્તિ પ્રાપ્ત કરી, તો તેજ વખતે એક મત પ્રબળ થાય કે—**નાસ્ત્યેષ ગતિરન્યથા**—એ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગજ નથી. વળી બીજો કોઈ “અલ્લાહ, અલ્લાહ” જપતો સિદ્ધ થયો, તો તેના એલાઓ એવોજ એક સિદ્ધાંત દ્રઢ કરે. આપણે આ સર્વમાં જે કાંઈ જોવાનું છે તે માત્ર એટલુંજ છે કે આ સર્વ જપ-તપ-પૂજા-અર્ચના વગેરેનો આરંભ ક્યાંથી થયો ? નિર્મળ અને નિષ્પક્ષપાત બુદ્ધિથી વિચાર કરશો તો જણાશે કે “શ્રદ્ધા” એજ સર્વ ઉપાયોનું જન્મસ્થાન છે. શ્રદ્ધાને સમજાવવા માટે આપણી ભાષામાં બીજો કોઈ શબ્દ નથી. ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે એવી શ્રદ્ધાએજ એક વખત નચિકેતાનાં હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. “એકાગ્રતા” શબ્દદ્વારા શ્રદ્ધા શબ્દમાં રહેલો ભાવ સંપૂર્ણરૂપે સ્પષ્ટ થતો નથી. “એકાગ્ર-નિષ્ઠા” એ શબ્દથી શ્રદ્ધાનો કાંઈક ભાવ પ્રકટ થાય છે. એકાગ્ર મનમાં નિષ્ઠાનો યોગ થવાથી એક એવું તત્ત્વ ઉદ્ભવે છે કે ધીમે ધીમે “અદ્વૈત” અથવા “સમ્યક્દાનંદ” સ્વરૂપની અનુભૂતિ તરફ મનની ગતિ થયા વિના રહેતી નથી. ભક્તિમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગ એ બન્ને માર્ગો, જીવનમાં એક પ્રકારની ખાસ નિષ્ઠા સ્થાપવાનો ઉપદેશ કરે છે. એ ઉપદેશો યુગપરંપરાથી યા કાળબળથી વિકૃત થવા લાગે છે, અને એક વખતનાં મહાન સત્યો સમય જતાં દેશાચાર કે કુળાચારના રૂપમાં પલટાઈ જાય છે. કેવળ ભારતવર્ષમાંજ એમ થયું છે અને થાય છે એમ નથી, પણ દુનિયાની સઘળી જાતિઓમાં અને સઘળા સમાજોમાં લગભગ તેમજ બને છે. વિચારહીન સાધારણ જીવો એવી વિકૃત ભાવનાઓને વળગી રહીને વિવાદો અને કલહોના રણસ્થંભો રોપી, મૂળ ઉદ્દેશને ભૂલી જઈ, મારામારી કરવામાં વખત ગુમાવે છે.

શિષ્ય:—તો હવે એનો કાંઈ ઉપાય ?

સત્યોનો પુનરુદ્ધાર કરો

સ્વામીજી:—મેં કહ્યું તેમ પૂર્વના જેવી બરાબર શ્રદ્ધા પ્રકટાવવાના પ્રયત્નો કરો. દરેક મતમાં અને દરેક સંપ્રદાયમાં દેશકાળાતીત સત્યો રહેલાં છે, પણ તેના ઉપર યુગોના યુગો થયાં જે જાળાં-ઝાંખરાં બાઝી ગયાં છે તે ખંખેરી નાખીએ તોજ તેના યથાર્થ સ્વરૂપનું દર્શન થઈ શકે. જે સત્યો અગ્નિતા અને મતાંધતાના આવરણોનીચે દબાઈ ગયાં છે તેજ સત્યોનો ઉદ્ધાર કરી લોકોની આગળ ધરો. એટલે તમારા ધર્મનું અને દેશનું પણ કલ્યાણ થશે.

શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીરામચંદ્ર વગેરે મહાવીરોની પૂજનો પ્રચાર કરો

શિષ્ય:—સત્યોને મૂળસ્વરૂપમાં રજુ કરવાનો કાંઈ માર્ગ દર્શાવશો ?

સ્વામીજી:—સર્વ પહેલાં મહાપુરુષોની પૂજનો પ્રારંભ કરો. જે પવિત્ર પુરુષો સનાતન તત્ત્વોને પ્રત્યક્ષ કરી ગયા છે તેમને જનસમાજ પાસે ideal આદર્શ રૂપે રજુ કરો. દાખલા તરીકે ભારતવર્ષમ શ્રીરામચંદ્ર, શ્રીકૃષ્ણ, મહાવીર અને શ્રીરામકૃષ્ણપરમહંસ. બની શકે એટલા જુસ્સાથી શ્રીરામચંદ્ર અને મહાવીર (હનુમાન)ની પૂજનો પ્રચાર થવો જોઈએ. વૃંદાવનલીલાને હમણાં એક ખૂણામાં મૂકી છાંડ. ગીતારૂપી સિંહનાદ કરનાર શ્રીકૃષ્ણની પૂજા પ્રવર્ત્યાવ ? શક્તિ (બળ)ની પૂજનાં બીજ નાખ !

આ કાળે વૃંદાવનલીલાનું રહસ્ય ઉપયોગી નથી

શિષ્ય:—કેમ, વૃંદાવનલીલા કાંઈ ખરાબ છે ?

સ્વામીજી:—અત્યારે એવી પૂજાથી તારા દેશનું કલ્યાણ થાય એવો સંભવ નથી. તુંજ કહે જોઈએ, વાંસળી વગાડવાથી વર્તમાન સંયોગોમાં દેશનું શું હિત સધાવાનું હતું ? અત્યારે તો મહાત્યાગ, મહાનિષ્ઠા, મહાધૈર્ય અને સ્વાર્થની ગંધ વિનાની સેવાબુદ્ધિ એટલી વસ્તુઓનીજ પૂરેપૂરી જરૂર છે. દેશમાં સર્વત્ર

જાત્રિ ફેલાય અને સર્વ કોઇ પોતપોતાના ઉદ્યોગમાં લાગી જાય, એવી પૂજાઓ અને ભાવનાઓનો ફેલાવો કરો. વર્તમાનકાળની જરૂરીયાતોમાં એ જરૂરીયાત મુખ્ય છે.

શિષ્ય:—આપના અભિપ્રાય પ્રમાણે તો વૃંદાવનલીલાને નિરૂપયોગીજ માનવી જોઇએ.

સ્વામીજી:—એમ કોણ કહે છે? હું એમ કહેવા માંગુ છું કે વૃંદાવનલીલાની યથાયોગ્ય ધારણા જનસમાજને થાય તે માટે બહુ ઉચ્ચસાધનાઓની જરૂર છે. અત્યારે ઘોર કામ-કાંચનાસકિતિવાળા યુગમાં એવી લીલાઓનો ઉચ્ચભાવ ભાગ્યેજ કોઇ સમજી શકશે.

શિષ્ય:—ત્યારે શું આપ એમ કહેવા માગો છો કે જેઓ સખ્યાદિ મધુરભાવોનું અવલંબન લઇ ઈશ્વરીસાધના કરે છે, તેઓ ભૂલ ભરેલા માર્ગે જાય છે?

સ્વામીજી:—હા, મારો અભિપ્રાય તો એવાજ પ્રકારનો છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને જેઓ એવા ભાવના પોતે સાધક હોવાનું જણાવે છે તેઓને માટે તો હું બહુજ ખરાબ અભિપ્રાય ધરાવું છું. અલબત્ત, એવા સાધકોમાં એકાદ બે સાચા સાધકો પણ મળી જાય, બાકી મોટો ભાગ તો ઘોર તમોગુણમાં ગળા સુધી ડૂબી ગયો છે—full of morbidity (અસ્વાભાવિક માનસિક દુર્બળતા પૂર્ણ.) એટલાજ માટે તમને પુનઃ પુનઃ કહ્યા કરું છું કે બની શકે તેટલા સામર્થ્યથી મહાવીરની પૂજા કરાવવાનો પ્રયત્ન કરો, શક્તિની પૂજા પ્રચલિત થાય તેવો ઉપદેશ કરો, શ્રી રામચંદ્ર જેવા મહાપુરુષોની ઉપાસના થાય તેવી વ્યવસ્થાઓ કરો. એમ થશે તોજ તમારા દેશનું કલ્યાણ થશે. તે સિવાય અત્યારે બીજો એકે ઉપાય નથી.

શિષ્ય:—પરંતુ મેં એમ સાંભળ્યું છે કે ગુરુદેવ શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ તો સર્વની સાથે સંકીર્તન કરવામાંજ ખાસ કરીને આનંદ પામતા.

સ્વામીજી:—એમની વાત જૂદી છે. એમની સાથે સામાન્ય જીવોની તુલના થઈ શકે? તેમણે સર્વ માર્ગો અજમાવી જોયા હતા, અને છેવટે સર્વનો “એકત્વ”માં સમાવેશ પણ કરી દીધો હતો. તારાથી કે મારાથી શું એમ બની શકે તેમ છે? તેઓ કેવા અને કેટલા મહાન પુરૂષ હતા તે હજી સુધી આપણે બરાબર રીતે સમજી શક્યા નથી. એજ કારણસર હું જ્યાં ત્યાં તેમનો ઉલ્લેખ કરતો નથી. પોતે કેવા હતા તે તેઓ પોતે એકલાજ સમજતા હતા. તેમનો દેહજ માત્ર મનુષ્યો જેવો હતો, બાકી તેમની ચાલ-ચલગત-વર્તન એ સર્વ કોઈ જૂદીજ બા-તનું—અમાનુષી હતું.

શિષ્ય:—વાર, આપ એમને એક અવતારી પુરૂષ તરીકે માનો છો કે નહીં?

સ્વામીજી:—અવતારી પુરૂષોનો અર્થ તું શું કરે છે તે એકવાર મને સમજવ.

શિષ્ય:—કેમ, જેવીરીતે શ્રીરામ, શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીગૌરાંગ, શ્રીચુદ્ધ તથા શ્રીકાઠસ્થ વગેરે ઈશ્વરી અવતાર ગણાય છે તેમના જેવા તેમને માની શકાય કે નહીં?

અવતારી પુરૂષોનો પ્રવાહ સતત વહાજ કરે છે

સ્વામીજી:—માનવાની વાત તો દૂર રહી; તેં જે નામો લીધાં તેના કરતાં પણ શ્રીરામકૃષ્ણ-ગુરુદેવને હું વધારે મહાન પુરૂષ તરીકે જાણું છું—સમજું છું. પણ એ વાત જવા દે, અત્યારે તો માત્ર એટલુંજ યાદ રાખી લે કે સમય અથવા સમાજના સંયોગોને અનુ-સરીને ધર્મનો ઉદ્ધાર કરવા જેઓ અવતરે છે તેમને મહાપુરૂષો કહો અથવા અવતારી પુરૂષો કહો, ગમે તે કહો, તેનાથી કાંઈ લાભ કે હાનિ નથી. તેઓ સંસારમાં આવી, જીવોએ પોતાનું જીવન કેવું બનાવવું, તેનો માર્ગ સૂચવતા જાય છે, એટલુંજ નહીં પણ પોતાનું Ideal

આદર્શ દ્રષ્ટાંત આપી જીવોને ઉત્તેજિત કરી જાય છે. કાળક્રમે એવા આદર્શને અનુસરનારાઓ એક સંપ્રદાય બાંધી દઇ, ધર્મને સંકુચિત સીમામાં પૂરી રાખે છે. એ સંપ્રદાય જેવો વિકૃત થયો કે તુરંતજ એક બીજો સુધારક પુરુષ અવતાર લે છે. આ પ્રમાણે સતત એક પ્રવાહ વહાળ કરે છે.

શિષ્ય:—ત્યારે આપે ગુરૂદેવને એક અવતારી પુરુષ તરીકે જગતમાં કેમ જાહેર ન કર્યા? આપનામાં વક્તૃત્વશક્તિ તો પૂરતા પ્રમાણમાં હતી!

સ્વામીજી:—તેનું કારણ માત્ર એટલુંજ કે હું તેમને બહુ ઓછા પ્રમાણમાં સમજી શક્યો છું. તેઓ મને એટલા બધા મહાન લાગ્યા છે કે તેમના સંબંધમાં કાંઈ પણ બોલવા જતાં, કદાચ અસત્ય તો નથી બોલી જવાયું ને! એવો ભય રહ્યા કરે છે. કદાચ મારી પોતાની અદ્ય શક્તિને લીધે તેમની જીભી બગડી જાય તો શું કરવું? એટલાજ માટે તેમના સંબંધે મૌન રહેવું વધારે યોગ્ય માનું છું.

શિષ્ય:—પરંતુ આજકાલ અનેક મનુષ્યો તેમને અવતારી પુરુષ તરીકે લેખી તેમની ભાવનાઓનો પ્રચાર કરે છે.

સ્વામીજી:—તે બલે કરે. જે જેટલું સમજ્યો હોય તે તેટલું બલે કરે. તારો એવો વિશ્વાસ બંધાયો હોય તો તું પણ કર.

શિષ્ય:—હું તો આપને પોતાનેજ બરાબર સમજી શકતો નથી તોપણ ગુરૂદેવની તો વાતજ ક્યાં કરવી? મને તો એમ લાગે છે કે આપની સહેજસાજ કૃપા મારા ઉપર રહ્યા કરે તો પણ મારું જીવન સફળ છે.

વાતચીત પૂરી થઇ, એટલે સ્વામીજીની ચરણરજ માથે ચડાવી શિષ્ય પોતાને ઘેર પાછો ફર્યો.

પ્રસંગ ૨૬ મો.

સ્થાન—બેલુડમઠ ચણાવા સમયે. ઈ. સ. ૧૮૯૯.

કામ—કાંચનાસક્ત ગૃહસ્થાનો ધર્મ

શિષ્ય:—સ્વામીજી ! ગુરૂદેવ કહેતા કે જ્યાંસુધી કાંચન

અને કામિનીનો ત્યાગ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ મનુષ્ય ધર્મના માર્ગમાં આગળ વધી શકે નહીં. તો પછી જેઓ રાત્રિ-દિવસ સાંસારિક વિષયોમાં રમ્યા-પર્યા રહે છે તેઓને માટે અર્થાત્ ગૃહસ્થોને માટે કાંઈ ઉપાય નહીં હોય શું ?

સ્વામીજી:—ગૃહસ્થ હોય या संन्यासी હોય, ગમે તે હોય, પણ જે તેનામાં કામ-કાંચનની આસક્તિ રહી ગઈ હોય તો ઈશ્વર તરફ તેના મનની ગતિ થાય નહીં, એ વાત નિઃસંદેહ છે. એ બે વસ્તુઓમાં જ્યાંસુધી મન રમ્યા કરે છે ત્યાં સુધી યથાર્થ અનુરાગ, યથાર્થ નિષ્ઠા, કે યથાર્થ શ્રદ્ધા કોઈ કાળે ઉદ્ભવતી નથી.

શિષ્ય:—ત્યારે ગૃહસ્થોને માટે કાંઈ ઉપાય ?

સ્વામીજી:—ઉપાય અવશ્ય છે. ગૃહસ્થોએ નાની નાની વાસનાઓ પૂર્ણ કરતા જવું અને મોટી મોટી વાસનાઓનો વિચારપૂર્વક ત્યાગ કરતા જવું. ત્યાગ સિવાય ઈશ્વર-પ્રાપ્તિનો બીજો કોઈ રાજમાર્ગ નથી. યદિ ब्रह्मा स्वयं वदेत्-વેદકર્તા સ્વયં બ્રહ્મા આવીને કહે તો પણ તે ત્યાગ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ દર્શાવી શકે નહીં.

સંન્યાસી અને ગૃહસ્થ વચ્ચે ભેદ

શિષ્ય:—સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાથીજ વિષયનો ત્યાગ થઈ જતો હશે ?

સ્વામીજી:—એમ કોણ કહે છે ? અલખત સંન્યાસીઓ કામ-કાંચનનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવા માટે તૈયાર રહે છે અને તેને માટે પ્રયત્નો કરે છે, જ્યારે ગૃહસ્થોની નૌકા તો સ્વચ્છંદતાથી મરજીમાં આવે તેમ બટક્યા કરે છે. ગૃહસ્થો અને સંન્યાસીઓ વચ્ચે એજ એક મોટો તફાવત છે. ભોગની વાસના કોઇ દિવસ શાંત થઇ હોય એમ સાંભળ્યું છે ? મૂય પવાભિવર્ધતે—એ તો જેમ જેમ ભોગવો તેમ તેમ વધતીજ જવાની !

શિષ્ય:—ભોગ ભોગવતાં માણસ કંટાળી જાય ત્યારે તો વિતૃષ્ણા-ઉદાસીનતા જન્મે કે નહીં ?

ભોગોપભોગોથી મનની મલિનતામાં વૃદ્ધિ થાય છે

સ્વામીજી:—ભોગોપભોગોથી કંટાળીને કેટલા મનુષ્યોએ વૈરાગ્ય લીધો, તે તું મને કહે. વિષયોના ભોગોથી મન ઉપર એક એવી છાપ પડી જાય છે, મન એવું કલુષિત થઇ જાય છે, અને તે એવા વિચિત્ર રંગથી રંગાઇ જાય છે કે પછી તેમાં બીજું પ્રતિબિંબજ પડી શકતું નથી. એટલા માટે ત્યાગ-ત્યાગ એજ એક સર્વનો મૂળમંત્ર છે, એ વાત નિર્વિવાદ છે.

શિષ્ય:—ઋષિ-વાક્ય તો આ પ્રમાણે છે કે ગૃહેષુ પંચેન્દ્રિય-નિગ્રહસ્તપઃ નિવૃત્તરાગસ્ય ગૃહં તપોવનમ્—ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં ઇન્દ્રિયના વિષયોથી અર્થાત્ રૂપ-રસ-ગંધાદિના ભોગોપભોગોથી દૂર રહેવું તે પણ તપસ્યા છે, કારણ કે વિષયો પ્રત્યેનો અનુરાગ દૂર થયો એટલે ગૃહ પણ તપોવનજ બની રહે છે.

સ્વામીજી:—એવી રીતે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં, જેઓ કામ-કાંચનાદિ આસક્તિઓનો ત્યાગ કરી શકે તેઓ ખરેખર ધન્ય છે. પરંતુ એવા વીર પુરૂષોની સંખ્યા કેટલી બધી ઓછી હોય છે ?

શિથિલાચારી સંન્યાસી પણ ત્યાગમાર્ગ ઉપર છેજ

શિષ્ય:—પરંતુ આપજ આગળ કહી ગયા છો કે સંન્યાસીઓનો મહોટો ભાગ પણ સંપૂર્ણ પ્રકારે કામ-કાંચનાસક્તિનો ત્યાગ કરી શક્યો નથી.

સ્વામીજી:—એશક, મેં તેમ કહ્યું છે. પણ તેની સાથે એમ પણ કહ્યું છે કે તેઓ ત્યાગના માર્ગ ઉપર તો હોય છેજ, કામ-કાંચનાસક્તિની વિરુદ્ધમાં યુદ્ધ કરવાને તેઓ બહાર તો પડી ચૂક્યા હોય છેજ. ખીજી તરફ જોઈએ તો ગૃહસ્થો, કામ-કાંચનાદિને વિદ્વદ્વેષેજ હજી સમજતા થયા હોતા નથી, તો પછી આત્મોન્નતિને માટે પ્રયત્ન તો ક્યાંથીજ કરી શકે? બાહ્ય આસક્તિઓની સામે આપણે યુદ્ધ કરવાનું છે, એ ભાવનાજ કોઈ વિરલ ગૃહસ્થમાં હોય છે.

શિષ્ય:—એમ કેવી રીતે આપણાથી કહી શકાય? અનેક ગૃહસ્થો આસક્તિઓને ટાળવાના પ્રયત્નો કરે છે.

સ્વામીજી:—જેઓ એવા પ્રયત્નો કરે છે તેઓ એકવાર અવસ્ય ત્યાગી બની શકશે, અને સર્વ આસક્તિઓને દૂર કરી શકશે. પરંતુ જેઓ એમજ માની બેઠા છે કે “થવાનું હતું તે થયું, અને થવાનું હશે તે થશે” તેઓને માટે તો આત્મદર્શન બહુ દૂર છે. “અત્યારેજ પ્રભુનાં દર્શન કરીશ, આ જન્મમાંજ પ્રભુની પાસે જઈશ.” એવી ભાવના તો વીર પુરૂષોનેજ હોય છે. આવાં વીરરત્નો ગમે તે ક્ષણે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી દેવાને તત્પર હોય છે. શાસ્ત્રમાં તેઓને ઉદ્દેશીનેજ કહ્યું છે કે “યદહરેવ વિરજેત્ તદહરેવ પ્રવ્રજેત્” જે સમયે વૈરાગ્ય ઉદ્ભવે, તેજ સમયે સંસાર ત્યજીને ચાલી નીકળે.”

ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર કેમ બનાય ?

શિષ્ય:—પણ ગુરૂદેવ કહેતા કે જ્યારે ઈશ્વરની કૃપા થાય, અને તેઓ સાદ કરે, ત્યારે સંસારની સઘળી આસક્તિઓ ઘડીમાં તૂટી જાય છે.

સ્વામીજી:—હા, તેમની કૃપા થાય તો એમ બને. પણ તેમની કૃપાના પાત્ર બની શકીએ તેટલા માટે સૌ પહેલાં આપણે શુદ્ધ અને પવિત્ર તો બનવું જોઈએ કે નહીં? મન-વચન-કાયથી પવિત્ર ન બનીએ તો કોણ કોના ઉપર શા માટે કૃપા કરે?

શિષ્ય:—મન-વચન-કાયનો સંયમ થઈ શકતો હોય તો પછી કૃપાની જરૂર શું રહી? મારાથી જો સંયમ બની શકે તો હું પોતેજ મારી પોતાની આત્મોન્નતિ કરી શકું.

સ્વામીજી:—તું એક વખત અંતઃકરણપૂર્વક પ્રયત્ન કરી જો અને પછી તેમની (ઈશ્વરની) કૃપા થાય છે કે નહીં, તેનો વિચાર કરી જોજો. struggle પુરૂષાર્થ કર્યા વિના છાનામાના બેસી રહેવાથી કોઈની કૃપા મેળવી શકાતી નથી.

શિષ્ય:—હું ધારું છું કે આત્મોન્નતિની ઈચ્છા દરેકને હોય છેજ. પરંતુ લક્ષમાં ન આવી શકે એવા કોઈ કારણોને લઈને મન સ્થિર રહી શકતું નથી તેનું શું કરવું? હું સત્ થઉં-હું ઈશ્વરનાં દર્શન કરું એવી ઈચ્છા કોને ન હોય?

સ્વામીજી:—એવી ઈચ્છા જે હૃદયમાં થાય તે હૃદયમાં struggle-પ્રયત્નની શરૂઆત થઈ ચૂકી એમજ ગણાય. કાળક્રમે તેના ઉપર ઈશ્વરની કૃપા થયા વિના રહેજ નહીં.

પૂર્વકાળે મહાપાપીઓ પણ પ્રભુદર્શન પામતા, એ કેમ સંભવે?

શિષ્ય:—અનેક અવતારોમાં એવી વાતો બનેલી સાંભળવામાં આવે છે કે જેઓ એક વખત મહા ભયાનક પાપી અને વ્યભિચારી હતા, તેઓ પણ કોઈ પ્રકારના સાધન-ભજન વિના માત્ર ઈશ્વર-કૃપાથીજ ઈશ્વરનાં દર્શન અનાયાસે કરી શક્યા હતા. એ વાતોનો અર્થ શું?

સ્વામીજી:—જેઓ બહારથી પાપી-વ્યભિચારી અને દુરાચારી

હોય, છતાં ઈશ્વરનાં દર્શન કરી શક્યા હોય તો તેઓના હૃદયમાં તે પૂર્વે એક વખત તીવ્ર અશાંતિ જન્મેલી હોવી જોઈએ, એ વાત ખાત્રીપૂર્વક માની લેવી. જ્યારે એવી અશાંતિથી તેમનું હૃદય સળગવા લાગે, અને ભોગોપભોગો પ્રત્યે સખ્ત તિરસ્કાર આવે ત્યારે તેમને કશામાં એન પડતું નથી. આથી તેઓ ભગવાનની દયા મેળવવા માટે હૃદયના પવિત્ર ભાવથી પ્રાર્થના કરે છે, અને પ્રભુ તે સાંભળે પણ છે. આવા લોકો તમોગુણદ્વારા ધર્મમાર્ગમાં આગળ વધે છે, એમ કહેવું જોઈએ.

શિષ્ય:—તેને તમોગુણ કહો અથવા તો ગમે તે કહો, પણ એ ગુણથી તેમને ઈશ્વરપ્રાપ્તિ થઈ, એ વાત તો ચોક્કસ ને ?

સ્વામીજી:—તેની કાણ ના પાડે છે ? પણ હું તને પૂછું છું કે પાપખાનામાં થઈને ગૃહમાં દાખલ થવું તેના કરતાં સિંહદ્વારથી સીધું ગૃહમાં જવું શું ખોટું છે ? બન્ને માર્ગે મનની અશાંતિ દૂર કરવાની તીવ્ર ભાવના, એકસરખી ઉપયોગી થઈ પડે છે.

શિષ્ય:—તે ખરું. પણ હું એમ ધારું છું કે જેઓ ઇન્દ્રિયાદિના દમનપૂર્વક કામ—કાંચનાદિનો ત્યાગ કરી ઈશ્વરપ્રાપ્તિ માટે સર્વદા તત્પર રહેતા હોય તેઓ પુરુષાર્થવાદી અથવા તો સ્વાવલંબી હોવા જોઈએ, અને જેઓ કેવળ માત્ર (ઈશ્વરના) નામ ઉપરજ વિશ્વાસ રાખી નિર્ભર રહે છે તેઓની કામ—કાંચનાસક્તિ ઈશ્વર પોતેજ દૂર કરે છે, અને છેવટે પરમપદે લઇ જાય છે.

સ્વામીજી:—હા. પણ તેં કહ્યું તેવા નિર્ભર ભાવવાળા ભક્તો તો કોઇ વિરલાજ હોય. એવા પુરુષો સિદ્ધ થાય છે તો તેમને કૃપા-સિદ્ધ માનવામાં આવે છે. છતાં જ્ઞાની અને ભક્ત, એ ઉભયને માટે ત્યાગ એજ એક મૂળમંત્ર હોવા ચોક્કસ છે, એ નિઃશંક છે.

ઇશ્વરકૃપા માટે કોઈ નિયમ હશે કે નહીં?

શિષ્ય:—શ્રીયુત્ ગિરિશચંદ્ર ઘોષ મહાશયે મને એકવાર કહ્યું હતું કે:—“કૃપાને માટે કોઈ નિયમજ નથી. જે નિયમ હોય તો પછી તેને કૃપા એવું નામજ આપી શકાય નહીં. ઇશ્વરને ત્યાંની વ્યવસ્થા જગતના નિયમોથી સ્વતંત્ર હોય છે.”

સ્વામીજી:—નહીં-નહીં-તેમ ન બને. ઘોષ મહાશય જે સ્થાનની વાત કહે છે તે સ્થાને પણ કોઈ એક પ્રકારનો નિયમ તો હોવોજ જોઈએ. એ નિયમ શું હશે તે આપણે જાણી ન શકીએ તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ નિયમ-વ્યવસ્થાની તો ના કહી શકાય નહીં. અલબત્ત, જે સ્થાન દેશ-કાળથી પણ અતીત છે, ત્યાં કાયદો ન હોય તો તે વાત સહેજે સમજી શકાય તેમ છે. કારણ કે જ્યાં Law of causation (કાર્ય-કારણનો સંબંધ) નથી, ત્યાં કોણ કોના ઉપર કૃપા કરે? જે સ્થાને સેવ્ય-સેવક, ધ્યાતા-ધ્યેય, અને જ્ઞાતા-જ્ઞેય એક બની જાય છે-સર્વ સમરસ થઈ જાય છે, ત્યાં નિયમ ન હોય તો ચાલે.

શિષ્ય:—આજે તો હવે રજા લઈશિ. આપની સાથે વાતો કરવાથી વેદ-વેદાંતનું ઘણું ખરું રહસ્ય સમજવામાં આવી જાય છે. અત્યારસુધી કેવળ વાણીના આડંબરમાંજ સમય વીતાવ્યો, તે માટે હવે પશ્ચાત્તાપ થાય છે.

સ્વામીજીની ચરણરજ માથે ચડાવી શિષ્ય કલકત્તા તરફ રવાના થયો.

સંગ ૨૭ મો.

સ્થાન—બેલુડમઠ—નિર્માણકાળે. ઇ. સ. ૧૮૬૯.

વર્તમાન દુર્દશા સંબંધી ચર્ચા

 શિષ્ય:—સ્વામીજી ! વર્તમાનકાળે આપણા સમાજની અને દેશની આટલી બધી દુર્દશા કેમ થવા પામી હશે ?

સ્વામીજી:—તમે લોકોજ એને માટે જવાબદાર છો.

શિષ્ય:—કેમ ?

સ્વામીજી:—બહુ કાળથી દેશની નીચ જાતિઓનો તમે તિરસ્કાર કરતા આવ્યા છો, તેથી આજે તમે પોતે દુનિયાના તિરસ્કારને પાત્ર બન્યા છો.

શિષ્ય:—અમે ક્યારે કોનો તિરસ્કાર કર્યો ?

સ્વામીજી:—કેમ ? બદાચાર્યના વંશના જે કહેવાય છે તે તમે જને ? વેદ-વેદાન્તાદિ તાત્ત્વિક ગ્રંથો આજ્ઞા સિવાયના મનુષ્યોને વાંચવાની પણ છુટ નહીં, તેમનો તમને કદાચ સ્પર્શ થાય તોપણ સ્નાન કરવું જોઈએ, એમ કહેનારા તમેજ ને ? નીચ જાતિઓને કાયમને માટે નીચ બનાવી રાખી, સ્વાર્થાધતાથી તિરસ્કાર કર્યો, તેનું પરિણામ એજ આવ્યું કે તમે પોતેજ જગતની દ્રષ્ટિમાં તિરસ્કારપાત્ર બન્યા. આજ્ઞાઓએ ધર્મશાસ્ત્રનો ઈન્કરો રાખી લીધો, અને વિધિ-નિષેધો પોતાના હાથમાં રાખી, ભારતવર્ષની અન્ય-અન્ય જાતિઓને નીચ ઠરાવી દીધી. આથી વસ્તુતઃ જે જાતિઓને આજ્ઞા જેટલોજ અધિકાર હોવો જોઈએ, તે જાતિઓ પોતેજ પોતાને નીચ માનવા લાગી

ગઈ ! તું એક માણસને ખાતાં, પીતાં, સૂતાં, બેસતાં, એમ કહ્યા કરે કે “તું નીચ છે,” “તું અધમ છે,” તો કાળક્રમે તે માણસ “ખરેખર જ હું નીચ હધશ” એમ માનવા લાગે, એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. અંગ્રેજીમાં તેને Hypnotise—મંત્રમુગ્ધ કર્યા કહેવાય છે. હવે ધીમે ધીમે બ્રાહ્મણોની પણ આંખો ઉઘડવા લાગી છે, તેઓની શાસ્ત્રો ઉપરની શ્રદ્ધા દિવસે દિવસે શિથિલ થતી જાય છે, અને અંગ્રેજી શિક્ષણના પ્રતાપે અધશ્રદ્ધાની ટેકરીઓ પણ જમીનદોસ્ત થવા લાગી છે. તુંજ વિચાર કરી જો કે બ્રાહ્મણોમાં હવે કેટલો બધો ફેરફાર થઈ ગયો છે ?

બ્રાહ્મણોના તિરસ્કારનું ફળ

શિષ્ય:—જી હા, આચાર, વિચાર કાંઈક શિથિલ થતા જાય છે.

સ્વામીજી:—થાય નહીં ? બ્રાહ્મણોએ અત્યાર સુધી જે ભયંકર જીલમ અને અનાચાર કર્યો છે, સ્વાર્થાધતાથી પોતાનું પ્રભુત્વ સાચવી રાખવા માટે જે અનૈતિક, અવૈદિક તથા અયૌક્તિક (નીતિ-વિરુદ્ધ, વેદની આજ્ઞાવિરુદ્ધ, અને યુક્તિવગરના) મતો ચલાવ્યા છે, તેનું ફળ પણ તેમને હવે રોકડુંજ મળવા લાગ્યું છે.

શિષ્ય:—શું ફળ મળ્યું મહાશય ?

સ્વામીજી:—જેતો નથી શું ફળ મળ્યું તે ? ભારતની અપર જ્ઞાતઓનો તિરસ્કાર કરવાથી, હજારો વર્ષો થયાં તમારે પોતાનેજ દાસત્વ કરવું પડે છે તે નથી જેતો ? વિદેશી પ્રજાના તિરસ્કારો તથા સ્વદેશવાસીઓના હુમલાઓ કાંઈ ઓછા સહન કરવા પડ્યા છે ?

શિષ્ય:—પરંતુ, મહાશય ! અત્યારે પણ જે વ્યવસ્થાઓ ચાલે છે, તે બ્રાહ્મણોનાજ અભિપ્રાયને અનુસરીને ચાલે છે. ગર્ભાધાનથી લઈને મૃત્યુપર્યંતના જે સંસ્કારો થાય છે તે સર્વ બ્રાહ્મણોના હાથ-થીજ થાય છે. છતાં આપ એમ કેમ કહો છો ?

શાસ્ત્રીય સંસ્કારોજ ક્યાં છે !

સ્વામીજી:—ખોટી વાત ! શાસ્ત્રોક્ત સંસ્કારો અત્યારે રહ્યા છેજ ક્યાં ? મેં ભારતવર્ષમાં ચોતરફ મુસાફરી કરીને જોયું છે તો સર્વત્ર દેશાચારનુંજ પ્રાબલ્ય જણાયું છે. શ્રુતિ-સ્મૃતિઓનો તો કોઇ ભાવજ પૂછતું નથી. લોકાચાર, દેશાચાર અને સ્ત્રી-આચારે અત્યારે શ્રુતિ-શાસ્ત્રોના સ્થાન પડાવી લીધાં છે. કોઇ કાંઇ કહેવા જાય છે તો પણ તેનું કોઇ સાંભળવાની પરવા રાખતું નથી. ભદ્રાચાર્ય બ્રાહ્મણોને થોડા-ધણા પૈસા મળ્યા, એટલે ગમે તેવો વિધિ-નિષેધ લખ આપે છે. તુંજ કહે કે વૈદિક કલ્પ, ગૃહ્ય-સૂત્ર તથા શ્રૌતસૂત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોય એવા કેટલા ભદ્રાચાર્યો અત્યારે મળી આવશે ? મેં જરાબર જોયું છે કે કોઇ કોઇ સ્થળે રઘુ-નંદનનો મત પ્રબળ છે, કોઇ સ્થળે મિતાક્ષરાનો મત પ્રબળ છે, તો કોઇ સ્થળે મનુસ્મૃતિ ઉપરજ સઘળો આધાર રાખવામાં આવે છે. તમે લોકો એમ સમજો છો કે સમસ્ત દેશમાં એકજ મતને અનુસરી વ્યવસ્થાઓ ચાલે છે, પણ જ્યાં જુઓ ત્યાં મતભેદજ પ્રવર્તે છે. એટલા જ માટે કહું છું કે વેદોના પ્રત્યે લોકોની સન્માનબુદ્ધિ થાય, સર્વ કોઇ વેદોનીજ ચર્ચા કરે, અને સર્વત્ર વેદોજ મત પ્રબળ થાય એવો પ્રયત્ન કરો.

શિષ્ય:—હવે વેદનો મત દેશમાં સર્વ કોઇને અનુકૂળ થાય, એવો સંભવ છે ?

સ્વામીજી:—અલબત્ત, સઘળા જુના નિયમો અત્યારે અનુકૂળ થઇ શકે નહીં, પણ તેમાં સમયોચિત સુધારો-વધારો કરી પ્રચલિત કર્યા હોય તો શા માટે તેનો પ્રચાર ન થાય ?

શિષ્ય:—હું ધારું છું કે મનુની આજ્ઞાને તો સૌ કોઇ માન આપે છેજ.

સ્વામીજી:—મનુને ભાગ્યેજ કોઈ માન આપતું હશે. તંત્રોનો વામાચાર તમારા હાડમાંસમાં પેસી ગયો છે તે નથી જોતા ? એટલુંજ નહીં પણ મૃત ઐશ્વર્થના હાડપિંજરસમાન આધુનિક વૈષ્ણવ ધર્મમાં પણ ભયંકર દુરાચારે પગપેસારો કર્યો છે ! આ અવૈદિક વામાચારને જેમ બને તેમ વહેલો નષ્ટ કરી નાખવો જોઈએ.

શિષ્ય:—એ દુરાચાર દૂર થાય એમ આપને લાગે છે ?

અત્યારે પણ મનુ, અને યાજ્ઞવલ્કય ઉપજવી શકાય

સ્વામીજી:—એ શું બોલે છે ? બીકણ—કાયર ! “ અસંભવિત—અસંભવિત ” કહી કહીનેજ દેશનું સત્યાનાશ કાઢી નાખ્યું ! મનુષ્ય-પ્રયત્નથી શું ન થાય ?

શિષ્ય:—પણ જ્યાં સુધી મનુ અને યાજ્ઞવલ્કય જેવા ઋષિ-મુનિઓ દેશમાં પુનઃ જન્મ ન લે ત્યાં સુધી અત્યારની સ્થિતિમાં કાંઈ ફેરફાર થાય એમ મને લાગતું નથી.

સ્વામીજી:—અરે, પવિત્રતા અને નિઃસ્વાર્થ પ્રયત્નને લઈનેજ તેઓ મનુ અને યાજ્ઞવલ્કય ગણાયા કે તે સિવાય તેમનામાં બીજું કાંઈ વિશેષ હતું ? પ્રયત્ન કરવાથી આપણે પણ મનુ અને યાજ્ઞવલ્કય જેવા મહાન થઈ શકીએ તેમ છીએ. તો પછી આપણા વિધિ-નિષેધ દેશમાં કેમ નહીં ચાલે ?

શિષ્ય:—આપ અગાઉ એક વાર કહી ચૂક્યા છો કે પ્રાચીન આચારો દેશમાં પ્રવર્તાવવા જોઈએ. હવે મનુ વગેરે આપણા જેવાજ મનુષ્યો હતા, એમ માનીને તેવા પુરૂષોની ઉપેક્ષા કરીએ તો આપણે કેવી રીતે આગળ કામ કરી શકીએ ?

સ્વામીજી:—હું શું કહું છું અને તું શું સમજે છે ? મારી વાત બરાબર સમજી લે. હું એમ કહેવા માગું છું કે જે પ્રાચીન આચારો છે તેને સમાજોપયોગી તથા સમયોપયોગી બનાવવાને

માટે, તે સર્વને નવા બાવે તથા નવી પદ્ધતિએ પ્રચલિત કરવા જોઈએ. સમજ્યો ?

શિષ્ય:—જી હા.

કાંઈક કામ કરી બતાવો—તોજ લોકો તમને માન આપશે

સ્વામીજી:—તું શાસ્ત્ર વગેરે વાંચી ગયો છે. અમારી આશા—શ્રદ્ધા તમારા જેવા નવયુવકો ઉપરજ છે. મારા આશયોને બરાબર સમજી કામ કરવા લાગી જાઓ, એજ મારી ઇચ્છા છે.

શિષ્ય:—પરંતુ, અમારી વાતો સાંભળશે કોણ ? લોકો અમારું કથન શા માટે માન્ય કરશે ?

સ્વામીજી:—તું પોતે જો શાસ્ત્રનો મર્મ સમજી શકીશ, અને તેને આચારમાં મૂકી શકીશ તો અવશ્ય લોકો તે સ્વીકારશેજ. પણ જો પોપટની માફક શ્લોકો માત્ર ઉચ્ચારીનેજ બેસી રહીશ, અને એક નિર્બળ મનુષ્યની માફક પ્રમાણેજ આપ્યા કરીશ તો કોઈ તને સાંભળશે નહીં. કાંઈક કરી બતાવીશ તોજ લોકો તારું કહેવું સાંભળશે, અને તારા પ્રત્યે માનની દ્રષ્ટિથી જોશે.

પ્રાચીન તત્ત્વોને સમયોપયોગી બનાવો

શિષ્ય:—સમાજ—સુધારણા સંબંધે કાંઈક ઉપદેશ સાંભળવાની ઇચ્છા છે.

સ્વામીજી:—ઉપદેશ આપવામાં તો કાંઈ ક્યાસ રાખી નથી. છેવટે એકાદ ઉપદેશને તો આચારમાં ઉતારો ! તારું શાસ્ત્રાધ્યયન તથા મારો સહવાસ કાંઈ સાર્થક થયો છે, એમ જગતને બતાવી આપે તોજ તારો શ્રમ લેખે લાગ્યો ગણાય. મનુ વગેરેનો અભ્યાસ કરી ગયો, તે સિવાય બીજું પણ અનેક શાસ્ત્રો વાંચી ગયો, તે સર્વનો મૂળ પાથો અથવા ઉદ્દેશ શું છે, તે એક વખત વિચારપૂર્વક શોધી કાઢ, અને એ મૂળ ઉદ્દેશને બરાબર સાચવી રાખી પ્રાચીન ઋષિઓનાં

અમૂલ્ય તત્ત્વોને સમયોપયોગી બનાવ. એટલું લક્ષમાં રાખજો કે ભારત-વર્ષની સઘળી જાતિઓ, તથા સઘળા સંપ્રદાયોને એ નિયમનું પાલન કરીનેજ પોતાનું યથાર્થ કલ્યાણ કરવાનું છે. એકાદ સ્મૃતિ તો એ પ્રકારે લખી જો. લખી રહે એટલે મને બતાવજો, હું યોગ્ય લાગશે ત્યાં સુધારો વધારો કરી દઈશ.

શિષ્ય:—એવી સ્મૃતિ લખવી એ કાંઈ સહજ વાત નથી. ધારો કે સ્મૃતિ લખીને તૈયાર કરી, પણ લોકો તે શા માટે માને ?

સ્વામીજી:—લોકો કેમ નહીં માને ? તું એક વાર લખી તો જો ? કાલોહ્યયં નિરવધિર્વિપુલા ચ પૃથ્વી-કાળનો અંત નથી, તેમ પૃથ્વી પણ વિશાળ છે. અગર તું બરાબર લખીશ તો લોકો એક કાળે તે માન્યા વિના રહેશે નહીં. તારા પોતાનામાં વિશ્વાસ રાખ. તું પોતેજ પૂર્વે એક વૈદિક ઋષિ હતો—આ વખતે શરીર બદલાવી લાવ્યો તેથી શું થઈ ગયું ? હું મારી દિવ્ય દ્રષ્ટિથી જોઈ શકું છું કે તારી અંદર પણ અનંત શક્તિ ભરી છે. તે શક્તિને જાગ્રત કર. ઉઠ, ઉઠ, કામે લાગી જ, કટિબદ્ધ થા. ક્ષણભંગુર ધન, માન, માયામાં ફસાવાથી શું કલ્યાણ થવાનું હતું ! મારા વિચારો તું જાણે છે ? હું મુક્તિ-પ્રકૃતિને ઈચ્છતો નથી. તમારું મનોબળ તથા દૃઢ-બળ જાગ્રત કરવું એજ મારો જીવન-ઉદ્દેશ છે. એક યથાર્થ પુરૂષ તૈયાર કરવાને મારે એક લાખવાર જન્મો લેવા પડે તોપણ હું તૈયાર છું.

બહાદૂરની માફક કામ કરતા કરતાજ મરો.

શિષ્ય:—આપ કહો છો તેમ કાર્યમાં લાગી જઉં તોપણ શું ? મૃત્યુ કાંઈ મને મૂકી દેવાનું હતું ?

સ્વામીજી:—દૂર મૂર્ખ ! મરવું છે તો એકવાર કે વધારે ? બીકણની માફક રાત્રિ-દિવસ મરણની ચિંતા કરીને ધડીએ ધડીએ

મરવું તેના કરતાં, કામ કરતા કરતા બહાદુરની માફક મરવું એ શું ખોટું છે ?

શિષ્ય:—ધારો કે મરણની ત્યાંતા મૂકી દીધી. પણ આ અનિત્ય સંસારમાં કર્મ કરવાથી શું ફળ મળવાનું હતું ?

સ્વામીજી:—જો મૃત્યુ અનિવાર્ય છે તો એક પામર કીડાની માફક ચગદાઇ મરવા કરતાં વીરની માફક કર્મ કરતાં કરતાં મરવાનું કેમ પસંદ કરતો નથી ? આવી ને આવી રીતે આ અનિત્ય સંસારમાં બે ચાર દિવસ વધારે જીવતા રહ્યા તેથી પણ તમને કે બીજા કોઇને શું લાભ થવાનો હતો ? It is better to rush out than to wear out—વૃદ્ધાવસ્થામાં જરાજીર્ણ થઇ રીખાતા રીખાતા મરવું તેના કરતાં એક કર્મવીરની પેઠે અન્યનું-જગતનું કલ્યાણ કરતા-ધા સહન કરતા મરવું એ કેટલું બધું આનંદદાયક છે ? વિચાર કરી જો.

શિષ્ય:—જી હા, આજે આપને બહુ શ્રમ આપ્યો.

“ જગતના કલ્યાણની કામના એજ માફ જીવનવ્રત ”

સ્વામીજી:—યોગ્ય જિજ્ઞાસુ પાસે બરાબર બે રાત્રિ સુધી બસ્યા કંઈ તોપણ મને શ્રમ જણાય તેમ નથી. જરૂર પડે તો આહાર-નિદ્રાનો પણ ત્યાગ કરી ચોવીસે ચોવીસ કલાક બંધી શકું. જો મને એમજ લાગત કે લોકો ઘડીએ ઘડીએ આવીને કંટાળો આપ્યા કરે છે, તો શું હિમાલયની એકાદ ગુફામાં બરાબર બેસતાં મને નહોતું આવડતું ? વળી, તું જુવે છે કે મહેશ્વરીની દયાથી ખાન-પાન સંબંધે મને લેશ પણ ચિંતા કરવી પડતી નથી, ખાવા-પીવાનું ગમે ત્યાંથી મળીજ રહે છે. છતાં શા માટે એકાંતમાં બરાબર બેસતો નથી, અને શા માટે આવી રીતે ભમ્યા કંઈ છું, તે તું જાણે છે ? દેશની આ દુર્દશા જોવાથી તથા તેના પરિણામનો વિચાર કરવાથી હૃદય ચીરાઇ

જય છે ! સમાધિ-મમાધિ પણ તુચ્છ જણાય છે-તુચ્છમ્ બ્રહ્મ-
પદમ્. તમારા કલ્યાણની કામના એજ માફ જીવન-વ્રત છે. જ્યારે
માફ એ વ્રત પૂર્ણ થશે ત્યારે આનંદપૂર્વક આ દેહનો ત્યાગ કરી
ચાલી નીકળીશ.

શિષ્ય:—આશ્ચર્યચકિત નેત્રે સ્વામીજીની તેજસ્વી મુખમુદ્રા
તરફ તાકી રહ્યો. થોડી વાર સુધી મુખમાંથી એક શબ્દ પણ નીક-
ળ્યો નહીં, છેવટે રમ્મ લેવાની આશાથી સ્વામીજીને ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ
કરી કહ્યું કે:—“ મહાશય, હવે આજે રમ્મ લઇશ.”

સ્વામીજી:—શા માટે જય છે રે ? મઠમાંજ રહી જ ને ! સંસા-
રીઓની મધ્યમાં જવાથી વળી પાછું મન ભલિન થઇ જશે. અહિંયાં
જે-કેવી સરસ હવા-કેવો સુંદર ગંગાનો આરો ? સાધુઓ તથા
બ્રહ્મચારીઓ પણ કેવાં સરસ સાધન-ભજન કરે છે ? કલકત્તામાં જઇશ
એટલે આજની સર્વ વાતો ઉપર પાણી ફરી વળશે !

શિષ્યે સહર્ષ કહ્યું:—“ ભલે ત્યારે, આજે અહિંયાંજ રહી જઇશ.”

સ્વામીજી:—આજજ કેમ ? કાયમને માટેજ રહી જ ને ! પુનઃ
સંસારમાં પડીને શું કલ્યાણ કરવાનો હતો ?

શિષ્યે સ્વામીજીના શબ્દો સાંભળી મસ્તક નીચે નમાવ્યું. મનમાં
એક સાથે અનેક વિચારો ઉભરાઇ નીકળવાથી કાંઇ ઉત્તર આપી
શક્યો નહીં.

પ્રસંગ ૨૮ મો.

સ્થાન-બેલુડમઠ નિર્માણકાળે. ઈ. સ. ૧૮૬૬.

બિલ્વવૃક્ષનો મહિમા

સ્વામીજીનું શરીર હમણાં સહજ નરમ રહ્યા કરે છે. મઠને માટે જે નવી જગ્યા ખરીદ કરવામાં આવી છે તે જગ્યાએ એક જુના મકાનનો જીર્ણોદ્ધાર થાય છે. સાયંકાળે શિષ્યને સાથે લઈને સ્વામીજી તેજ જગ્યાએ ફરવા જવા બહાર નીકળ્યા. તે વખતે સ્વામીજીએ હાથમાં એક લાંબી લાકડી તથા અંગે ગેરૂઆ રંગનો ઉનનો ઝખ્ખો પહેર્યો હતો. મસ્તક ખુલ્લું હતું. વાતો કરતા કરતા થોડે દૂર ઉત્તર તરફ ગયા. બહુ લાંબે જવાનો સ્વામીજીનો મૂળથીજ ધરાદો નહોતો તેથી એટલામાંજ ટેલવા લાગ્યા. દક્ષિણ તરફ એક બિલીનું વૃક્ષ હતું તે તરફ નજર કરી એક આયન લલકારતા સ્વામીજી તે તરફ આગળ વધ્યા અને ધીમે ધીમે અમે તે બિલ્વવૃક્ષ પાસે આવી પહોંચ્યા. વૃક્ષની નીચે બેસતાં બેસતાં સ્વામીજીએ કહેવા માંડ્યું કે:—“આ સ્થળે, વખત જતાં કેટલા સાધુ-સંન્યાસીઓ-યોગીઓ-જટાધારીઓ એકત્ર થશે તેની તું કલ્પના કરી શકે છે ? ગુરુદેવ કહતા હતા કે બિલ્વવૃક્ષ બહુ પવિત્ર વૃક્ષ છે. તેની નીચે બેસી ધ્યાન-ધારણા કરવાથી થોડા પારશ્રમે કાર્યસિદ્ધિ થઈ શકે છે.”

સ્થાનાસ્થાન તથા કાળાકાળ ક્યાંસુધી જોવા પડે છે ?

શિષ્ય:—મહાશય, જેઓ જડ-ચેતનના વિચારોમાં સર્વદા તલ્લીન રહે છે તેમને સ્થાનાસ્થાન, કાળાકાળ, તથા શુદ્ધિ-અશુદ્ધિના વિચારો કરવા પડતા હશે ?

સ્વામીજી:—આત્મજ્ઞાનની ‘નિષ્ઠા’ દ્રઢ થઈ ગયા પછી એવા વિચારો કરવાની જરૂર રહેતી નથી એ વાત ખરી છે, પરંતુ એવી નિષ્ઠા આવવી એ શું સહજ વાત છે? એને માટે પ્રારંભમાં અનેક સાધનાઓ કરવી પડે છે. સૌ પહેલાં તો સાધકે બાહ્ય અવલંબન લઈ પોતાનાજ પગ ઉપર ઉભા રહેવાનો (સ્વાશ્રયી બનવાનો) અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એમ કરવાથી જ્યારે આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે બહારના કોઈ સાધનની જરૂર રહેતી નથી.

સાધનાઓનું સામર્થ્ય

વિવિધ પ્રકારનાં જે સાધનો શાસ્ત્રમાં દર્શાવવામાં આવ્યાં છે તે સર્વ એક માત્ર આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને અર્થેજ છે. છતાં અધિકારીભેદે સાધનાઓ પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. આટલી વાત લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે કે સાધના એ પણ એક પ્રકારનું કર્મજ છે, અને જ્યાંસુધી કર્મ છે ત્યાંસુધી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી. આત્મપ્રકાશની આડે જે જે અંતરાયો રહેલા હોય છે તે દૂર કરવાને શાસ્ત્રોક્ત સાધનારૂપી કર્મોજ સમર્થ છે. કર્મમાં પોતામાં એવી કોઈ શક્તિ નથી કે તે આત્મપ્રકાશ કરી શકે, કર્મો તો માત્ર કેટલાંએક આવરણોનેજ દૂર કરી શકે છે. આવરણો દૂર થતાં આત્મા પોતે પોતાનીજ પ્રભાથી પ્રકાશવા લાગે છે. એટલાજ માટે ભાષ્યકાર (શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય) ને કહેવું પડ્યું છે કે:—“અક્ષજ્ઞાનને કર્મની સાથે લેશ પણ સંબંધ નથી.”

કર્મો આત્મદર્શનમાં કારણભૂત ગણાય

શિષ્ય:—કર્મ કરવાથીજ અંતરાયો દૂર થાય છે, અથવા આત્મપ્રકાશ થાય છે, તો એક રીતે કર્મજ પરોક્ષભાવે જ્ઞાનના કારણભૂત છે. એમ કેમ ન કહેવાય?

સ્વામીજી:—કાર્ય—કારણની દ્રષ્ટિથી જોતાં અલબત્ત એમ લાગે. મીમાંસા—દર્શન એજ દ્રષ્ટિનું અવલંબન લઈને કહે છે કે:—“કાર્મ્ય—કર્મ

ફળ આપ્યા વિના રહેતું નથી.” પરંતુ નિર્વિશેષ આત્માનું દર્શન કર્મ-દ્વારા થઈ શકતું નથી. કારણ કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને ઇચ્છતા જિજ્ઞાસુઓને આગળથીજ કહી દેવામાં આવે છે કે સાધનાદિ કર્મો તો કરવાં પણ તેના ફળાફળમાં લેશ માત્ર આસક્તિ રાખવી નહીં. મતલબ કે કર્માનુષ્ઠાન આદિ સાધનો સાધકની ચિત્તશુદ્ધિ માટે બહુ જરૂરનાં છે. જો કર્માનુષ્ઠાનના ફળરૂપે આત્મદર્શન થતું હોત તો કર્મોના ફળનો ત્યાગ કરવા માટે શાસ્ત્રો કદાપિ ઉપદેશ કરત નહીં. મીમાંસા-દર્શન કર્મને ફળ આપવાના સ્વભાવવાળું લેખે છે, તેથી તે કર્મવાદનું નિરાકરણ કરવાને માટે ગીતાકારને નિષ્કામ કર્મયોગ પ્રબોધવો પડ્યો છે.

ફળની આશાવિના કર્મો થાયજ કેવી રીતે ?

શિષ્ય:—પરંતુ કર્મના ફળની પ્રત્યાશા વિના કષ્ટકર કર્મો કરવાની પ્રવૃત્તિ કેમ થાય ?

સ્વામીજી:—જ્યાંસુધી શરીર છે ત્યાંસુધી કર્મ કર્યા વિના થી . હવે જ્યારે જીવને કર્મ કરવાંજ પડે છે તો પછી જે પ્રકારનાં કર્મ કરવાથી આત્મદર્શન થઈ શકે એવાં કર્મોજ શા માટે ન કરવાં ? આત્મદર્શન અર્થે કર્મો કરવાં તેને નિષ્કામ કર્મયોગ કહેવામાં આવે છે. તેં જે એમ કહ્યું કે:—“એવાં કષ્ટકર કર્મો કરવાની પ્રવૃત્તિજ કેમ થાય ?” તો તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જે જે કર્મ થાય છે તે પ્રવૃત્તિ-મૂલક હોય છે. પરંતુ એવી રીતે કર્મ કરતાં કરતાં જ્યારે એક કર્મમાંથી બીજા કર્મમાં અને એક જન્મમાંથી બીજા જન્મમાં જવાનું થાય ત્યારે સહેજે એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે:—“હવે આ કર્મનો અંત ક્યારે આવશે ?” ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે:—
“ગહના કર્મણો ગતિ:” એનો મર્મ એ વખતે સમજાય છે. આવી રીતે કર્મ કરતા કરતાં જ્યારે કંટાળો આવે અને કેમે કરતાં અંતરની ખરી શાંતિ મળી શકે નહીં ત્યારે સ્વાભાવિક રીતેજ સાધક કર્મત્યાગી

બનવાનો વિચાર કરે છે. પણ દેહ છે ત્યાંસુધી કર્મ તો કરવાંજ પડે. કર્મ કર્યાવિના રહીજ કેમ શકાય ? ત્યારે હવે તેણે શુ કરવું ? એટલાજ માટે નિષ્કામ કર્મયોગ ઉપયોગી છે. નિષ્કામ કર્મયોગ તે વખતે ઉપદેશ છે કે, તેણે બે ચાર એવાં સત્કર્મો કરવાં જોઈએ કે જેમાં ફળની લેશ પણ કામના રહેલી ન હોય. કર્મના ફળની આશામાંજ જન્મ-મરણનો અંકુર રહેલો છે. આટલાજ માટે યથાર્થ બ્રહ્મજ્ઞ અને સર્વ કર્મત્યાગી પુરૂષો કીર્તિની આશાવિના કર્મ કરી જાય છે. ફળા-ફળની આસક્તિ નથી રહેતી તો કર્મો કોઈ રીતે વિમ્મરૂપ થતાં નથી. ફળની ખાતર નહીં પણ કર્મની ખાતર કર્મ કરનારાઓને શાસ્ત્રમાં નિષ્કામ કર્મયોગી તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યા છે.

શિષ્ય:—ત્યારે શુ નિષ્કામ પુરૂષ અર્થાત્ એક બ્રહ્મજ્ઞનાં ઉદ્દેશ-હીન કર્મો એકાદ ગાંડાના પ્રયત્નો જેવાંજ હોય છે એમ કહી શકાય ? જ્ઞાનાતીત ભૂમિકામાં રહેલા પુરૂષોથી જગતનું હિતજ થાય છે

સ્વામીજી:—નહીં-પોતાની ખાતર-અર્થાત્ પોતાના શરીર અને મનના સુખની ખાતર કર્મ ન કરવાં એનુંજ નામ કર્મફળનો ત્યાગ કર્યો કહેવાય. બ્રહ્મજ્ઞ પુરૂષો પોતાના સુખની શોધમાં ફરતા નથી. પણ તેજ વખતે અન્યોના કલ્યાણ કિંવા યથાર્થ સુખની ખાતર શા માટે પ્રયત્ન ન કરે ? તેઓ ફળની આસક્તિ વિના જે કાંઈ કર્મ કરે તે એવાજ ઉદ્દેશથી કે તેથી જગતનું કંઈ પણ કલ્યાણ થાય. તેમનાં સંવ્રણાં કર્મો કેવળ બહુજનહિતાય, બહુજનસુખાય જ હોય છે. ગુરૂદેવ કહેતા કે તેવા “પુરૂષોનો પગ પણ કોઈ દિવસ બેતાલો પડતો નથી. તેઓની ગમે તે ક્રિયામાં કાંઈક ને કાંઈક અર્થ હોય છેજ.” ઉત્તર રામચરિત્રમાં આ પંક્તિઓ નથી વાંચી ? ઋષીર્ણાં પુનરાદ્યાનાં વાચમર્થોઽનુધાવન્તિ અર્થાત્ ઋષિ-મુનિઓનાં વાક્યો કોઈ દિવસ નિરર્થક કે મિથ્યા નથી હોતાં-

—તેમનાં વાક્યોમાં કાંઈક ને કાંઈક અર્થ હોય છેજ.

મન જ્યારે આત્મામાં લીન થાય છે તે અવસ્થામાંજ વૃત્તિ-રહિતતા પ્રાપ્ત થાય છે એટલે કે મનની અંચળતા નાશ પામે છે, **દ્વહામુત્રફલભોગવિરાગ** મતલબ કે તેવા પુરૂષોને આ સંસારના સુખભોગની કે સ્વર્ગનાં સુખોની પણ લાલસા રહેતી નથી. મનના સંકલ્પ-વિકલ્પરૂપ તરંગો નાશ પામે તે અવસ્થામાં એવી લાલસાઓ ન રહે તે સ્વાભાવિકજ છે. પરંતુ વ્યુત્થાનકાળે, એટલે કે સમાધિ અથવા વૃત્તિહીનાવસ્થામાંથી મન, પાછું “ હું પણુના-મારા પણુના ” અહંકારવાળા રાજ્યમાં નીચે ઉતરી આવે છે, ત્યારે પાછું પૂર્વકૃત કર્મો યા અભ્યાસ યા તો પ્રારબ્ધજન્ય સંસ્કારોના વેગથી દેહાદિનાં કર્મો કરવા લાગી જાય છે; પરંતુ આ અવસ્થામાં પણ ઘણું કરીને તે મન કેટલેક અંશે તે સમાધિવાળી અવસ્થામાંજ રહેવાને ટેવાઈ જાય છે આથી કરીને તેવા પુરૂષને કોઈ વખત ખાવાનું મળે કે ન મળે તો પણ તે સંબંધી કાંઈજ ચિંતા થતી નથી. કારણ કે તેમની દેહાદિમાં અહંમમ-બુદ્ધિ અને તે પ્રત્યેની આસક્તિ એવી તો ક્ષીણ થઈ જાય છે કે ખાવા-પીવા-પહેરવા-ઝોઢવા વિષે તેમને બહુ શ્રીકર રાખવી પડતી નથી. આવી અવસ્થામાં જે કાંઈ થાય તે યોગ્ય જ થાય. આ અવસ્થાવાળા પુરૂષોનું પ્રત્યેક કાર્ય જગતના કલ્યાણ અર્થેજ હોય છે. કારણ કે તેવા કર્તાનું મન સ્વાર્થવાસના અથવા સુખભોગની લાલસાથી દ્વષિત નથી હોતું. ઈશ્વર પોતે પણ સર્વદા super-conscious state માં-જ્ઞાનાતીત ભૂમિકામાં રહીને જગત-રૂપી વિચિત્ર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે છે, અને એથી કરીને જગતમાં કોઈ વસ્તુ અસંપૂર્ણ (imperfect) જણાતી નથી. એટલાજ માટે હું કહું છું કે આત્મવેત્તા પુરૂષનાં દ્વાસકિતિરહિત કર્મો અધુરાં કે ખામી-વાળાં હોઈ શકતાં નથી—એવાં કર્મોથી તો જગતનું કલ્યાણજ થાયછે.

યથાર્થ કર્મચોગી બનો—કર્મ કરો—રન્નેગુણ ઉદ્દીપ્ત કરો

શિષ્ય:—આપે કહ્યું હતું કે જ્ઞાન અને કર્મ પરસ્પર વિરોધી છે—બ્રહ્મજ્ઞાનમાં કર્મને એક તિલમાત્ર સ્થાન નથી, અથવા કર્મદ્વારા બ્રહ્મજ્ઞાન કે બ્રહ્મદર્શન થવું સંભવિત નથી, તો પછી આપ મહા રન્નેગુણને પ્રદીપ્ત કરે એવો ઉપદેશ કેમ આપો છો? હજી તો તે દિવસેજ મને આપે કહ્યું હતું કે:—“બસ કર્મ કરો—કર્મ—કર્મ ને કર્મ એ એકજ માર્ગ છે”—“નાન્ય:પન્થા વિદ્યતેયનાય”

સ્વામીજી:—મેં આખી દુનીયામાં ફરી ફરીને જોયું છે કે આ દેશમાં જેવા ઘોર તમોગુણી પ્રકૃતિવાળા લોકો છે તેવા દુનિયાના બીજા કોઈ ભાગમાં નથી. બહાર જુઓ તો પરમ સાત્ત્વિક હોવાનો ડોળ કરે અને જરા ઊંડા ઉતરીને તપાસ કરો તો ઘોર તમોભાવ—જડતા—આળસ—અજ્ઞાન વગેરે જણાયા વિના રહે નહીં. આવા લોકોથી જગતનું શું હિત થવાનું હતું? આવી નિરૂ-દ્યોગી, નિરૂઘ્મી, સુસ્ત—આળસુ, કામાંધ અને ઉદરપરાયણ જાતિ દુનિયામાં કેટલા દિવસ જીવી શકે? મારા કહેવામાં તને અત્યુક્તિ જેવું જણાતું હોય તો તું પોતેજ એકવાર યૂરોપ—અમેરિકાની મુસાફરી કરી આવ. ત્યાં તું જોઈ શકશે કે તેમના જીવનમાં ઉદ્યોગ, કર્મવીરતા, ઉત્સાહ અને રન્નેગુણનો પ્રવાહ છલકાઈને બહાર વહેવા લાગ્યો છે. તારા દેશના માણસોનું લોહી તો જાણે હૃદયમાં આવીનેજ અટકી પડ્યું છે, નસોમાં જાણે કાંઈ શક્તિજ રહી નથી, અને આખું અંગ પક્ષાઘાત Paralysisથી જાણે ઝલાઈ ગયું હોય તેમ જ ગાય છે. એટલાજ માટે હું તેઓની અંદર રન્નેગુણ પ્રદીપ્ત કરી કર્મનત્પ-રતાદ્વારા ઐહિક જીવન—સંગ્રામમાં તેમને સમર્થ કરવા માગુ છું. જેમના શરીરમાં બળ નથી, હૃદયમાં ઉત્સાહ નથી, મગજમાં પ્રતિભા નથી એવા જડપિંડોથી (ભારતવાસીઓથી) શું થવાનું હતું રે? હું

તેઓને હલાવીને-ઢંઢોળીને-ગમે તેમ કરીને તેમની અંદર પ્રાણ આણવાનો પ્રયત્ન કરીશ. માઈ આ જીવન પણ એટલાજ માટે છે. વેદાન્તના અમોઘ મત્રો ઉચ્ચારી તેમને જગાડીશ, અને કહીશ કે “ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત” કારણ કે એ અભયવાણી સંભળાવવાની ખાતરજ મારો જન્મ છે. તમે મને એ કાર્યમાં મદદ આપો, અને ગામે, ગામે તથા દેશે, દેશે ફરી એજ અભયવાણી બ્રાહ્મણોથી તે ચંડાળ સુદ્ધાંને સંભળાવો, જે કોઈ મળે તેને ઘડી વાર ઉભો રાખો અને કહો કે તમારામાં અનંત શૌર્ય, અનંત વીર્ય, અને અનંત ઉત્સાહ રહેલાં છે, તથા તમે અમૃતના-મોક્ષના-અધિકારી પણ છો. આ પ્રમાણે સર્વ પહેલાં રજ્જેગુણની ઉદ્દીપના કરો, અને ત્યાર પછી મુક્તિ કેમ મેળવવી તેની વાત કહેજો. સૌ પહેલાં અતરની શક્તિને જાગ્રત કરી લોકોને પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહેતાં શીખવો. ઉત્તમ ખાનપાન, ઉત્તમ વસ્ત્રો તથા ઉત્તમ ભોગો પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો લોકોને દર્શાવો. ત્યાર પછીજ સર્વ પ્રકારના ભોગોના બંધનથી મુક્ત કરવાનો દ્વિતીય ઉપદેશ કરજો. આળસ, અજ્ઞાન અને અનાચારથી દેશની આવી દુર્દશા થયેલી જોઈને કયો બુદ્ધિમાન સ્થિર થઈ ને બેસી રહી શકે? તમને આવી અવસ્થા જોવા છતાં આંખમાંથી આંસુ નથી પડતાં? હું મદ્રાસ, મુબઈ, પંજાબ તથા બંગાળનાં ઘણાંખરાં શહેરોમાં ફર્યો છું, પણ ક્યાંઈ ચેતનાનું-જીવની શક્તિનું ચિહ્ન હોય એમ મને જણાયું નથી. તમે લોકો મનમાં એમજ માની બેઠા છો કે:-“અમે તો ભણેલા-ગણેલા અને સુશિક્ષિત છીએ.” પરંતુ શરમ છે તે શિક્ષણને? ખીજની થોડી ઘણી વાતો બાષાંતરમાં યાદ કરી, મગજમાં સંઘરી રાખી, પરીક્ષા પાસ કરી એટલે શું તમે સુશિક્ષિત બની ગયા? છી: છી: એનું નામ શું શિક્ષણ કહેવાય? તમારા શિક્ષણનો ઉદ્દેશ શું? કાંતો

ક્યાંઈક કલાર્કશીપ મેળવવી અને બહુ બહુ તો એકાદી ડેપ્યુટીગીરી મેળવી લેવી એજ કે બીજો કાંઈ? આથી તમારૂં પોતાનું કે તમારા દેશનું શું હિત થયું? સુવર્ણમયી ભારતભૂમિમાં આજે અત્રને માટે કેટલો હાહાકાર થાય છે, તે જરા આંખો ઉઘાડીને જુઓ. તમારા સુશિક્ષિતપણાથી એ હાહાકાર દૂર થઈ શકે તેમ છે? કદિ નહીં. પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનની સહાયથી તું પોતે ખેતી કરવા અને માટી ખોદવા મંડી જ. ચાકરી-ખાકરીથી કાંઈજ હી વળવાનો નથી. પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનની સહાયતાથી, તું તારી પોતાની ખુદ્દિ અને ખંતથી રોજ નવા નવા માર્ગો શોધી કાઢ. અન્ન-વસ્ત્રનો અભાવ દૂર કરવા માટેજ લોકોને રજોગુણી બનાવવાનો હું ઉપદેશ કરું છું. જે વખતે અન્ન અને વસ્ત્રના અભાવે ચિંતામાં ને ચિંતામાં સમસ્ત દેશ દુર્બળ થઈ ગયો છે તે વખતે તમ લોકો શું કરો છો? હું કહું છું કે શાસ્ત્ર-દાસને ગંગાજળમાં ફેંકી દે. પહેલવહેલાં તો અન્ન-વસ્ત્ર મેળવવાનો માર્ગ લોકોને બતાવ. પછી નિરાંતે બેસીને તેમને ભાગવત-કાગવત સંભળાવજે. કર્મતત્પરતાદ્વારા ઐહિક અભાવ દૂર નહીં થાય ત્યાંસુધી તારી ધર્મકથા કોઈ સાંભળવાનું નથી. એ વાત ખાત્રીપૂર્વક સમજી રાખજે. એટલા માટેજ હું વખતો વખત કહ્યા કરું છું કે સૌ પહેલાં તમે તમારી અંદર રહેલી આત્મશક્તિને જાગ્રત કરો, અને ત્યાર પછી દેશના બીજા સાધારણ લોકોને-તે શક્તિમાં વિશ્વાસ ઉપજાવી-અન્ન પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો બતાવો. એટલું કર્યા પછી જો ધર્મ કરવાનો ઉપદેશ આપશો તો તે નિષ્ફળ નહીં જાય. હવે બેસી રહેવાનો વખત નથી. ક્યારે કોનું અચાનક મૃત્યુ થશે તે કોણ કહી શકે તેમ છે?

વાત કરતાં કરતાં ક્ષોભ, દુઃખ અને કંટાળાની સાથે એક અપૂર્વ તેજનું મિશ્રણ થવાથી સ્વામીજીની મુખાકૃતિ ઔર પ્રકાશમય જણાવા

લાગી. ચક્ષુઓમાંથી અગ્નિની ચીણુગારીઓ બહાર નીકળતી હોય તેવો ભાસ થવા લાગ્યો. સ્વામીજીની તે વખતની દિવ્ય મૂર્તિ જોઈને શિષ્ય, ભય તથા વિસ્મયને લીધે વધારે શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરી શક્યો નહીં.

થોડી ક્ષણો પછી સ્વામીજી પુનઃ બોલવા લાગ્યા:—મેં કહ્યું તેવી કર્મતત્પરતા, અને આત્મનિર્ભરતા વખત જતાં આ દેશમાં આવવીજ જોઈએ, અને આવશેજ, એમ હું અદ્વાપૂર્વક કહી શકું છું. There is no escape—તે સિવાય છુટકોજ નથી. બુદ્ધિમાન લોકો ભાવી ત્રણ યુગની છબી પ્રત્યક્ષપણે જોઈ શકે છે.

“ગુરુદેવના જન્મ સાથેજ પૂર્વાકાશમાં અરણોદય થઈ ચૂક્યો છે. વખત જતાં તેમના પ્રતાપે સમસ્ત દેશ મધ્યાહ્ન સૂર્યનાં કિરણોથી પ્રકાશમય બનશે.”

પ્રસંગ ૨૧ મો.

સ્થાન—બેલુડમઠના નિર્માણકાળે. ઇ. સ. ૧૮૯૯

બેલુડ મઠ તૈયાર થઇ ગયો છે. થોડું ઘણું કામ બાકી છે તે સ્વામીજીની આજ્ઞા પ્રમાણે વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી પૂરૂ કરાવે છે. સ્વામીજીનું શરીર જેવું બેધએ તેવું સારૂ નથી. ડોક્ટરે સાંજે અને સવારે, ગંગાજીમાં નૌકા મારફતે સ્વામીજીને ફરવા લઇ જવાનું શિષ્યોને ફરમાવ્યું હતું. નિત્યાનંદજી સ્વામી એક ગૃહસ્થ પાસેથી એક નૌકા માંગી લાવ્યા હતા અને તે નૌકા મઠની સામેજ બાંધી રાખવામાં આવી હતી. ઇચ્છા થતી ત્યારે સ્વામીજી એ નૌકામાં બેસી ગંગાજીમાં ફરવા બહાર નીકળી પડતા.

સંન્યાસીઓ માટે નિયમો

આજે રવિવાર છે. શિષ્ય મઠમાં આવ્યો ત્યારે સ્વામીજી આદારાદિથી નિવૃત્ત થઇ દીવાનખાનામાં બેઠા હતા. થોડા દિવસ ઉપર સ્વામીજીએ, મઠમાં રહેતા સંન્યાસીઓ તથા બાલ બ્રહ્મચારીઓ માટે ફેટલાએક નિયમો તૈયાર કર્યા હતા. તેમાં ગૃહસ્થોના સહવાસથી સંન્યાસીઓને બનતાં સુધી અલગ રાખવા, એ એક નિયમ મુખ્ય હતો. દાખલા તરીકે બ્રહ્મચારીઓ માટેના આહાર-સ્થાન તથા વિશ્રામ-સ્થાનમાં કોઇ ગૃહસ્થથી દાખલ થઇ શકાશે નહીં, વગેરે. એજ વિષય સંબંધી વાર્તાલાપ આજે શરૂ થયો.

સંયમરહિત ગૃહસ્થો પ્રત્યે તિરસ્કાર

સ્વામીજી:—આજ કાલ ગૃહસ્થોનાં શરીરમાંથી અને વસ્ત્રોમાંથી પણ સંયમહીનતાની કેવી ખરાબ વાસ આવે છે? એટલા માટે

મઠમાં એવો નિયમ કર્યો છે કે કોઇ ગૃહસ્થથી કોઇ પણ સાધુના બિછાનામાં સૂવાશે-એસાશે નહીં. આગળ હું એમ માનતો કે શાસ્ત્રમાં ગૃહસ્થોનો બહુ સમાગમ રાખવાનો નિષેધ કર્યો છે તેથીજ સંન્યાસીઓ ગૃહસ્થોની પાસે એસતા અચકાતા હશે. પણ હવે મને લાગે છે કે એ નિયમ બહુ જરૂરનો છે. જો નિયમોનું બરાબર પાલન થશે તો બ્રહ્મચારીઓ કાળક્રમે યથાર્થ સંન્યાસીઓ બની શકશે; સંન્યાસની નિષ્ઠા એક વખત દ્રઢ થઈ ગયા પછી સંન્યાસીઓ ગૃહસ્થોની સાથે હળી-મળીને રહે તો જૂદી વાત છે. પરંતુ અત્યારથીજ જો નિયમ રાખવામાં ન આવે તો સર્વ સંન્યાસીઓ અને બાલ બ્રહ્મચારીઓ વખતે બગડી જાય એવો ભય રહે છે. યથાર્થ બ્રહ્મચારી બનવા માટે, સૌ પહેલાં, સંયમ સંબંધી કઠોર વ્રત-નિયમો પાળતાં શીખવું જોઈએ. સ્ત્રીઓનાં નામ અને ગંધથી તો દૂર રહેવુંજ જોઈએ, એટલુંજ નહીં પણ સ્ત્રીઓની સાથે સંસર્ગ રાખનારા ગૃહસ્થોના સહવાસથી પણ બ્રહ્મચારીઓએ દૂર રહેવું જોઈએ.

ગૃહસ્થાશ્રમી શિષ્ય સ્વામીજીની આ વાત સાંભળી સહેજ ચમક્યો, અને હવે પછી મઠના સંન્યાસીઓ તથા બ્રહ્મચારીઓ સાથે પહેલાંની માફક સમભાવે હળાશે-મળાશે નહીં, એમ વિચારી મનમાં ને મનમાં મુઝાવા લાગ્યો. છેવટે તેણે કહ્યું કે:—“પરંતુ આ મઠ અને આ મઠના સંન્યાસીઓ, મારા પોતાના ઘર તથા પરિવાર કરતાં પણ અધિક પરિચિત તથા સ્નેહાસ્પદ મને જણાય છે. મઠમાં આવવાથી મને જેટલો આનંદ થાય છે તેટલો બીજે ક્યાંય થતો નથી. મારા ઘર કરતાં પણ આ મઠ મને વધારે આનંદદાયક લાગે છે. અહિંયાં હું જેવી સ્વતંત્રતાથી હરી-પરી શકું છું તેવી સ્વતંત્રતાથી ફરવાનું મારે માટે જગતમાં બીજું એકે સ્થાન નથી.”

“અમારો સંન્યાસધર્મ નવી પદ્ધતિનો છે”

સ્વામીજી:—પવિત્ર હૃદયના મનુષ્યોને એવો અનુભવ થાય તે

સ્વાભાવિક છે. જેને એવો અનુભવ ન થાય તે આ સ્થાનને માટે યોગ્ય નથી, એમજ સમજી લેવું. ઘણા લોકો ખંડારની વાતો સાંભળીને અહિં દોડ્યા આવે છે, અને પુનઃ નાસી જાય છે, તેનું પણ એજ કારણ છે. જેઓ અહ્યર્ચાહીન છે, અને રાત્રિ દિવસ પૈસો કમાવામાંજ મશગૂલ છે, તેઓ આ સ્થાનનો પવિત્ર ભાવ કદાપિ સમજી શકે નહીં, તેમજ મઠના મનુષ્યોને પોતાના સગા-સબંધી જેવા માની શકે નહીં. અહિંના સંન્યાસીઓ કાંઈ જટા-ભસ્મધારી, અને હાથમાં હાંખો ચીપીયો રાખી લોકોને ઔષધ આપતા-રખડનારા સંન્યાસીઓ જેવા નથી. એટલાજ માટે લોકો એમને જેવા છતાં તેમજ સાંભળવા છતાં હજી ખરાખર સમજી શકતા નથી. આપણા ગુરૂદેવની ચાલ-ચલગતજ કોઈ અદ્ભુત પ્રકારની હતી, એટલે અમે પણ લોકદ્રષ્ટિએ નવાજ પ્રકારના દેખાઈએ છીએ. કોઈ વખત મોટી ધામધૂમથી ભાષણો અને લેકચરો આપી સભાઓ ગર્જવી મૂકીએ છીએ તો કોઈ વખત “હરહર ઐમ્ ઐમ્”નો ધ્વનિ કરી, ભસ્મ ચોળી પહાડો અને જંગ-લોમા ઘેર તપસ્યા કરવા નીકળી પડીએ છીએ. અમારૂં આવું વિલક્ષણ વર્તન જોઈને લોકો સ્તબ્ધ બની જાય છે ! વિચારમાંજ પડી જાય છે કે આ સંન્યાસીઓ તે વળી, કેવા પ્રકારના !

ધ્યાનસ્થ થઈને બેસી રહેવાથી શું હી વળે ?

તુંજ કહે કે, હવે પ્રાચીન પંચાંગો અને પુસ્તકોનાં પ્રમાણો માત્ર આપીને બેસી રહેવાથી શું હી વળે ? પાશ્ચાત્ય સુધારાનો પ્રવાહ પ્રખળ વેગથી વહી રહ્યો છે, સમસ્ત દેશમાં તેની અસર પહોંચી ચૂકી છે. આવા વખતે આંખ-દાન બંધ કરી પહાડની એકાદ ગુફામાં ધ્યાનસ્થ થઈને બેસી રહેવાથી દેશનું શું કલ્યાણ થવાનું હતું ? અત્યારે તો ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે તે પ્રમાણે હૃદયમાં નિઃસીમ સાહસ તથા અનંત બળ પ્રેરી શકે એવા પ્રખળ ક મયોગની પૂરેપૂરી જરૂર છે.

કર્મયોગના વિજયનાદથી લોકોને જગાડવા જોઈએ, નહીંતર “ જૂડતા જઈશું તેની સાથે ખીજને પણ જૂડાડતા જઈશું.”

સાંજ થઈ જવાથી, સ્વામીજી ગંગામાં ફરવા માટે બસો વગેરે પહેરી નીચે આવ્યા; અને મહત્તા યોગાનમાં થોડી વાર સુધી આમ તેમ કર્યા. પછી ફરવા જવા માટેની નૌકા તૈયાર કરવામાં આવી, એટલે સ્વામીજી, નિર્ભયાનંદ, નિત્યાનંદ તથા શિષ્યને સાથે લઈ નૌકામાં બેઠા.

સ્વામીજીએ નૌકાની છત ઉપરજ બેસવાનું પસંદ કર્યું. શિષ્ય પણ તેમના પગ પાસે બેઠો. ભાગીરથીના નાના નાના તરંગો નૌકા સાથે અથડાઈ કલ કલ ધ્વનિથી મધુર ગીત ઉપજાવવા લાગ્યા. મૃદુ મૃદુ મલય-વાયુ વહી રહ્યા હતા. આકાશની પશ્ચિમ દિશા હળુ સંધ્યાના લાલ રંગથી રંગાઈ નહોતી-સૂર્યનારાયણને અસ્ત થવામાં હળુ અર્ધો કલાક બાકી હતો. અમારી નૌકા ઉત્તર તરફ ચાલવા લાગી. સ્વામીજીનું આ સમયનું દૃશ્ય બહુ મનોહર હતું. મુખ ઉપર પ્રકૃતિતા, નયનોમાં ક્રોમળતા, શર્ફોમાં ઉદાસીનતા તથા પ્રત્યેક હાવ-ભાવમાં જિતોદ્રયતા બહાર સ્ફૂરી નીકળતી હતી ! તે સમયનું ભાવપૂર્ણ રૂપ જોણે જોયું છે તેજ તે સમજી શકે એમ છે.

અનુકૂળ વાયુના બળથી નૌકા જોસમંધ આગળ વધવા લાગી. દક્ષિણેશ્વરના કાલીમંદિરનાં દર્શન થતાં અમે સર્વેએ બે હાથ જોડી નમન કર્યું. સ્વામીજી તે વખતે કોઈ ગંભીર વિચારમાં એવા નિમગ્ન હતા, કે આ દેખાવ તરફ તેઓનું લેશ પણ લક્ષ ગયું નહીં, શિષ્ય તથા સંન્યાસીઓએ અરસ્પરસ દક્ષિણેશ્વર સંબંધી કેટલીએક વાર્તાઓ કરી, પણ તેમાંની કોઈ વાર્તાએ સ્વામીજીનું લક્ષ ખેંચ્યું નહીં. ધીમે ધીમે નૌકા સ્વં ગોવિંદકુમાર ચૌધરીના બગીચાવાળા ઘાટની પાસે આવી પહોંચી. સ્વામીજી સાથે અમે સર્વ નૌકામાંથી અહિં નીચે

ઉતર્યા. સ્વામીજીએ ઉક્ત ઉદ્યાન તથા ગૃહની ચોતરફ ફરી, કહ્યું કે:—“ બગીચો બહુ સુંદર છે, તેમજ રહેવાનું મકાન પણ ઠીક છે. પરંતુ કલકત્તાથી બહુ દૂર હોવાથી ગુરૂદેવના શિષ્યોને અહિં આવતાં-જતાં બહુ કષ્ટ સહન કરવું પડત; માટે અહિંયાં મઠની સ્થાપના ન થઈ એ એક રીતે ઠીકજ થયું. ” કહેવાની જરૂર નથી કે આ સ્થળે મઠની સ્થાપના કરવાનો સૌએ પ્રથમ વિચાર કર્યો હતો, પણ પાછળથી એ વિચાર માંડી વાળવો પડ્યો હતો, અને તેને બદલે અત્યારે જે સ્થાન “ બેલુડમઠ ”ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે તેજ સ્થાને મઠ બંધાવવાનો નિર્ણય થયો હતો.

પુનઃ નૌકા મઠ તરફ ચાલવા લાગી. રાત્રિના અંધકારમાં અમે સર્વે લગભગ ૮-૯ વાગે મઠમાં આવી પહોંચ્યા.

પ્રસંગ ૩૦ મો.

સ્થાન—ખેલુડમઠ—ઈ. સ ૧૮૬૯ જન્યુઆરી માસ.
નાગમહાશયનો અપૂર્વ ભક્તિભાવ

શિષ્ય આજે નાગમહાશયને સાથે લઈને મઠમાં આવ્યો છે.
સ્વામીજીએ નાગમહાશયને પ્રણામ કર્યા
અને પૂછ્યું કે:—“આનંદમાં છો ને?”

નાગમહાશય:—આપનાં દર્શન થયાં, બહુ આનંદ થયો. જય !
શંકર ! જય ! શંકર ! બસ, આજે સાક્ષાત્ શિવનાં દર્શન થયાં. એટલું
કહીને બે લાથ જોડી નાગમહાશય ઉભા રહ્યા.

સ્વામીજીએ પૂછ્યું:—શરીરે કેમ છે ?

નાગમહાશય:—હાડ-માસ-લોહીની વાત ન પૂછો ? આપના
દર્શનથી આજે કૃતાર્થ થયો ! મારાં અહોભાગ્ય, આપનાં દર્શન થયાં.

એટલું કહીતા નાગમહાશયે સ્વામીજીને સાષ્ટાંગ પ્રણિપાત કર્યો.
સ્વામીજીએ નાગમહાશયનો લાથ પકડી ઉભા કરતાં કહ્યું:—“એ
શું કરો છો?”

નાગમહાશય:—હું મારી દ્રષ્ટિથી જોઈ શકું છું કે આજે બસ
સાક્ષાત્ શિવનાં દર્શન થયાં ! જય ગુરુદેવ ! જય રામકૃષ્ણદેવ !

સ્વામીજીએ શિષ્યની તરફ દ્રાષ્ટ કરીને કહ્યું:—જુઓ છે કે ?
ભક્તિમાન મનુષ્ય કેવા હોય તે કાંઈ સમજાય ? નાગમહાશય
આખો દિવસ તન્મયજ રહ્યા કરે છે. દેહબુદ્ધિ બિલકુલ છેજ નહીં,
એમ કહીએ તોપણ ચાલે. આવા મહાત્મા ભાગ્યેજ બીજા કોઈ
હશે. (પ્રેમાનંદ સ્વામીને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે) નાગમહાશયને માટે
પ્રસાદ લઈ આવ !

નાગમહાશય:—પ્રસાદ ? (સ્વામીજી પ્રતિ હસ્તદ્વય જોડી) આપના દર્શનથી મારી ભવક્ષુધા આજે દૂર થઇ ગઇ !

મદમાં બાળ બ્રહ્મચારીઓ તથા સંન્યાસીઓ ઉપનિષદનો પાઠ કરવા બેઠા હતા. સ્વામીજીએ તેમના તરફ લક્ષ કરીને કહ્યું કે:— “ આજે ગુરૂદેવના એક મહાન ભક્તરાજ પધાર્યા છે. નાગમહાશયના શુભાગમન નિમિત્તે તમારો પાઠ આજે બંધ રહેશે. ” આથી સર્વ સંન્યાસીઓ પોતપોતાનાં પુસ્તકો બંધ કરી નાગમહાશયની આસપાસ ટોળે વળીને બેસી ગયા. સ્વામીજી પોતે પણ નાગમહાશયની સામે આવીને બેઠા.

સ્વામીજી:—(સર્વને ઉદ્દેશીને) જુઓ છો ને ? નાગમહાશય તરફ એકવાર દ્રષ્ટિપાત કરો. તેઓ પોતે ગૃહસ્થ છે, છતાં જગત છે કે નહીં તેનુંજ તેમને જ્ઞાન નથી. આખો દિવસ તન્મયતામાં—ધ્યાનમાજ પસાર કરે છે. (નાગમહાશય ભણી લક્ષ કરીને) આ સર્વ બ્રહ્મચારીઓને અત્યંત અમને ગુરૂદેવ સંબંધી કાંઈક વાર્તા સંભળાવો.

નાગમહાશય:—એ આપ શું કહો છો ? હું આપને સભળાવું ? હું તો માત્ર આપને જોવા-દર્શન કરવા આવ્યો છું. ગુરૂદેવની લીલામાં જેઓ હનુમાનરૂપે સહાયક છે, તેમનાં (સ્વામીજીના) દર્શન કરવા હું તો આવ્યો છું. હવે ગુરૂદેવની વાતો લોકો સમજી શકશે. જય રામકૃષ્ણ ! જય રામકૃષ્ણ !

સ્વામીજી:—શ્રી રામકૃષ્ણદેવને તો આપજ યથાર્થ રીતે સમજી શક્યા છો, અમે તો ખાલી માથુ પકવીએ એટલુંજ.

નાગમહાશય:—નહીં-નહીં-છી:—એ આપ શું બોલ્યા ? જેને આંખો છે, તે તો સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે કે આપ તો ગુરૂદેવની છાયા સમાનજ છો.

સ્વામીજી:—આ મઠ-ફઠની સ્થાપના કરી તે ઠીક કર્યું ને ?

નાગમહાશય:—મારા જેવો ક્ષુદ્ર મનુષ્ય, તેમાં શું સમજી શકે? આપ જે કાંઈ કરશો તેનાથી જગતનું કલ્યાણજ થશે એમા કોઈ જાતનો શક નથી. આપનાથી જગતનું મંગળજ થવું જોઈએ.

અનેક શિષ્યો નાગમહાશયની ચરણરજ લેવા લાગ્યા, તેથી નાગ-મહાશય ગભરાયા જેવા બની ગયા અને આમ તેમ નાસવા લાગ્યા. તેથી સ્વામીજીએ સર્વને કહ્યું કે:—“એમને કષ્ટ થાય તેવું કામ રહેવા ઘો.” શિષ્યો સર્વે ચૂપચાપ બેસી રહ્યા.

સ્વામીજી:—આપ આ મઠમાંજ આવીને રહો તો? આપનાં દર્શનથી મઠના વિદ્યાર્થીઓને ઘણું શીખવાનું મળશે.

નાગમહાશય:—ગુરૂદેવને મેં એકવાર એ વિષે પૂછ્યું હતું. તેમણે માત્ર એટલીજ આજ્ઞા કરી કે:—“ગૃહમાંજ રહે.” તેથી ઘર બાંધીને રહ્યા છું. વચમાં વચમાં આપનાં દર્શન કરી કૃતાર્થ થઉં છું.

સ્વામીજી:—એક વખત આપના દેશમાં જવાનો મારો વિચાર છે.

નાગમહાશય આનંદથી ઘેલા જેવા બની ગયા, અને કહ્યું કે:—“વાહ વાહ! એવો અપૂર્વ દિવસ ક્યારે આવશે? સમસ્ત દેશ કાશી-સમાન પવિત્ર-તીર્થરૂપ બની જશે! આપની ચરણરજ અમારા દેશમાં પડે એવાં અમારાં ભાગ્ય ક્યાંથી હોય?”

સ્વામીજી:—મારી તો ઇચ્છા છે. પણ માતાજી (કાલીમાતા-દેવી)ની કૃપા થાય ત્યારે ખરી.

નાગમહાશય:—આપને કોણ સમજી શકે? આપના યથાર્થ સ્વરૂપને કોણ જાણી શકે? દિવ્ય દ્રષ્ટિ ખુલે નહીં ત્યાંસુધી આપને સંપૂર્ણ રીતે કોઈ ઓળખી શકે નહીં. એક માત્ર ગુરૂદેવજ આપને ઓળખી શક્યા હતા. બીજાઓ તો તેમની વાતમાં વિશ્વાસ રાખી માની લેતા હતા, એટલુંજ. કોની શક્તિ છે કે આપને ઓળખી શકે?

સ્વામીજીની આશીર્વાદ-ચાચના

સ્વામીજી:—મારી ઐવી ઇચ્છા છે કે સમસ્ત દેશને એક વખત જાગ્રત કરવો. મહાવીર (હનુમાન)ને અત્યારે પોતાની શક્તિની ખબર નથી તેથી જડવત્ ઉંઘમાં ઘોરે છે, તેને જગાડવા માટે મેં કમર કરી છે. સહેજ પણ સનાતન ધર્મભાવ હરકોઈ પ્રકારે જાગ્રત કરી શકીશ તો સમજીશ કે ગુરૂદેવનો અને મારો અવતાર છેક નિષ્કળ નથી ગયો. દેશને જાગ્રત કરી-પ્રયુક્ત કરી કૃતાર્થ થવું એજ ઇચ્છા અત્યારે તો બળવાનપણે મારા ચિત્તમાં વર્તે છે. મુક્તિ-કુક્તિ તેની પાસે સરખામણીમાં તુચ્છ જણાય છે. આપ આશીર્વાદ આપો કે મારો ઉદ્દેશ સફળ થાય.

નાગમહાશય:—ગુરૂદેવનો આશીર્વાદ છે. આપની ઇચ્છાને કામ કરતી કોણ રોકી શકે તેમ છે? આપનો દરેક મનોરથ સફળજ થવો જોઈએ.

સ્વામીજી:—મારી ઇચ્છા તો કાંઈ સફળ થતી નથી. જે કાંઈ થાય છે તે ગુરૂદેવની ઇચ્છા અને કૃપાને આભારી છે.

નાગમહાશય:—તેમની ઇચ્છા અને આપની ઇચ્છા એક બની ગઈ છે. આપની ઇચ્છા, તે ગુરૂદેવનીજ ઇચ્છા સમજવી. જય રામકૃષ્ણ ! જય રામકૃષ્ણ ! !

સ્વામીજી:—કામ કરવા માટે શરીર ખૂબ મજબુત જોઈએ, અહિં આ દેશમાં આવ્યા પછી શરીરજ સાચું રહેતું નથી. તે દેશમાં (યુરોપ-અમેરિકામાં) શરીર બહુ સ્ફૂર્તિમાં રહેતું.

નાગમહાશય:—ગુરૂદેવ કહેતા કે:—“ શરીર ધારણ કર્યું એટલે ધરતો ટૅક્સ (ભાડું) આપવોજ જોઈએ. રોગ-શોક એ શરીરના ટૅક્સ છે. આપ તો મહોરૌની ઔક્સ (પેટી) છો. આપની તો ખૂબ સંભાળ રાખવી જોઈએ. પણ આપને કોણ સમજી શકે કે આપની યોગ્ય સંભાળ રાખે? ગુરૂદેવજ એક માત્ર આપને ઓળખતા હતા. જય રામકૃષ્ણ ! જય રામકૃષ્ણ ! ! ”

સ્વા. વિ. ૧૮

સ્વામીજી:—મઠમાં આ લોકો મારી બહુ સારી સંભાળ રાખે છે.

નાગમહાશય:—તેમનું કલ્યાણ થશે, ખીજું શું કહીએ? આપને સમજે અથવા ન સમજે, પણ આપની સેવામાં ન્યૂનતા થશે તો આ અમૂલ્ય દેહ રહેવો અશક્ય છે.

સ્વામીજી:—નાગમહાશય! ક્યારે શું કરું છું અને ક્યારે શું નથી કરતો તેની મને તો કાંઈ સમજણુજ પડતી નથી. કોઈ કોઈ વખત મનનો તરંગ એવો તો પ્રબળ થઈ આવે છે કે કામ કર્યા પછીજ નિરાંતે બેસી શકું છું. મનના વેગને અનુસરી કામ કર્યે જઉં છું, અમુક કામ સારું થાય છે કે ખરાબ તેનું ખરૂં પૂછો તો, મને કશું ભાનજ નથી.

નાગમહાશય:—ગુરુદેવ કહેતા તેમ આવી અપાઈ ગઈ છે. તેથી જમે ન સમજો એ સ્વાભાવિક છે. કારણ કે તમારે તો ગુરુદેવની ભાવનાઓને અનુસરી ગુરુદેવનીવતી કામજ કરવાનું છે. સમજવાની જરૂરજ નથી. જ્યારે સમજતા થશો ત્યારે આ લીલા પણ સંકોચી લેવી પડશે.

સ્વામીજી ઊંડા વિચારમાં ગરકાવ થઈ ગયા. તેજ વખતે સ્વામી પ્રેમાનંદ, ગુરુદેવનો પ્રસાદ લઈને ત્યાં હાજર થયા. નાગમહાશયને તથા બાકીના ખીજાઓને પ્રસાદ આપવામાં આવ્યો. નાગમહાશય તો બે હાથમાં પ્રસાદ ગ્રહણ કરી, માથે ચડાવી આનંદથી નૃત્ય કરવા લાગ્યા અને જય રામકૃષ્ણ! જય રામકૃષ્ણના આનંદોદ્ગાર પ્રકટ કરવા લાગ્યા. નાગમહાશયનો આવો ઉત્કટ ભક્તિભાવ જોઈ શિષ્યો તો દિડ્-મૂઢજ બની ગયા. ત્યાર પછી થોડીવારે સૌ અગીચામાં ફરવા બહાર નીકળ્યા. એટલામાં મઠની પૂર્વ તરફના તળાવમાં હાથમાં કોદાળી લઈ સ્વામીજીને માટી ખોદતા સૌએ જોયા. નાગમહાશય એકદમ તેમની પાસે દોડી ગયા અને કહ્યું કે:—“અમારી હાજરીમાં આપ આ શું કરો છો?” સ્વામીજીએ હાથમાંની કોદાળી નીચે મૂકી

દીધી અને યોગાનમાં, વાતો કરતા કરતા, ફરવા લાગ્યા. સ્વામીજીએ તે વખતે એક શિષ્યને નીચેની વાત કહી હતી:

નાગમહાશયની ઈશ્વરદર્શન સંબંધી વ્યાકુળતા

“ ગુરુદેવના અવસાન પછી એક દિવસે અમે સાંભળ્યું કે નાગમહાશય ચાર-પાંચ દિવસથી ભૂખ્યા-તરસ્યા, કલકતાના પોતાના એક ઘરમાં પડ્યા રહ્યા છે, હું અને હરીભાઈ તથા ખીન્ન એક બે જણા તુરતજ તેમની પાસે ગયા. અમને જોતાંવારજ નાગમહાશય ફંલગ મારી કુટીરમાંથી બહાર નીકળ્યા. અમે નાગમહાશયને કહ્યું કે આજે અમે અમારી ભિક્ષા અહિંથીજ લઈશું. તેજ વખતે નાગમહાશય બજારમાંથી ચોખા, દાળ, શાક, હાંડી-બળતણ વગેરે લઈ આવ્યા અને રસોઈની શરૂઆત કરી દીધી. અમે આગળથીજ ધારી રાખ્યું હતું કે આજે નાગમહાશયને જમાડીશું અને અમે પણ જમીશું. રસોઈ પૂરી થઈ એટલે અમે તેમાંથી ભિક્ષા લીધી અને બાકીનું સઘળું નાગમહાશય માટે રાખી મૂક્યું. અમે જમી રહ્યા પછી નાગમહાશયને ખાવાનો આગ્રહ કર્યો, એટલે નાગમહાશયે પોતાની પાસે પડેલી ભાતની હાંડી ફેડી નાખી અને તેને કપાળની સાથે જોરથી પછાડીને કહ્યું કે:—“જે દેહથી ભગવાન પ્રાપ્ત ન થયા તે દેહને વળી આહાર કેવો ? ” અમ તો આ દેખાવ જોઈ સ્તબ્ધજ બની ગયા ! ઘણું ઘણું સમજાવ્યા પછી તેમણે થોડો આહાર કર્યો એટલે અમે સૌ ત્યાંથી પાછા ફર્યા. ”

સ્વામીજી:—નાગમહાશય આજે તો મઠમાં રહી જશે ને ?

શિષ્ય:—જી, ના. આજે કાંઈ કામ છે તેથી તેઓને આજજ જવું પડશે.

સ્વામીજી:—ત્યારે નૌકા તૈયાર કરાવ. સાંજ પડવા આવી છે.

નૌકા આવી પહોંચી એટલે શિષ્ય તથા નાગમહાશય સ્વામીજીને પ્રણામ કરી નૌકામાં બેસી કલકતા તરફ રવાના થયા.

પ્રસંગ ૩૧ મો

સ્થાન—બેલુડમઠ. ઈ સ. ૧૯૦૦

બ્રહ્મા, ઇશ્વર, માયા અને જીવનું સ્વરૂપ

આજે રવિવાર છે. શિષ્ય સવારમાં બેઠો મઠમાં આવ્યો છે. સ્વામીજીની તખ્તીયત પણ સુધારા ઉપર આવતી જાય છે. સ્વામીજીના પાદ-પદ્મમાં વંદન કરી શિષ્ય નીચે ઉતરી આવ્યો, અને સ્વામી નિર્મલાનંદ સાથે વેદાન્ત શાસ્ત્રની ચર્ચા કરવા બેઠો. એટલામાં સ્વામીજી પણ ઉપરથી નીચે આવ્યા અને શિષ્યને ઉદ્દેશી કહ્યું કે:—“ કેમ ? તુલસીની સાથે શું ચર્ચા થઈ ? ”

શિષ્ય:—મહાશય, તુલસીમહારાજ કહે છે કે:—“ વેદાન્તનો બ્રહ્મવાદ માત્ર તારા સ્વામીજી સિવાય અને તારા પોતાના સિવાય ખીજું કોઈ જાણતું નથી. અમે તો કેવળ એટલું સમજીએ છીએ કે કૃષ્ણસ્તુ મહાવાન સ્વયમ્ ॥”

સ્વામીજી:—પછી તે શું કહ્યું ?

શિષ્ય:—મેં કહ્યું કે એક માત્ર આત્માજી સત્ય છે. કૃષ્ણ તો એક બ્રહ્મ પુરુષ હતા; એટલુંજ. મને એમ લાગે છે કે તુલસી મહારાજ અંતરમાં તો વેદાન્તી છે, પણ દૈતવાદી હોવાનો બહારથી દેખાવ કરી ચર્ચા કરવા બેસી જાય છે. ઇશ્વરને એક વ્યક્તિવિશેષ કરાવી વેદાન્તવાદનું મૂળ દ્રઢ કરવું એજ એમનો આંતરિક અભિપ્રાય હોય એમ મને વિચાર કરતાં જણાય છે. પણ તેઓ વૈષ્ણવ

તરીકે પોતાનો પરિચય આપે છે એટલે હું એમના અભિપ્રાયને બૂલી જઈ, તેમની સામે પ્રમાણ આપવા બેસી જઈ છું.

સ્વામીજી:—તુલસીની તારા ઉપર પ્રીતિ છે, એટલે પ્રસંગોપાત તને ચીડવવા એવાં બહાનાં કાઢે છે. પણ તારે કોઈ પ્રકારે ચીડાવું નહીં. તારે કહી દેવું કે:—“ તમે તો શૂન્યવાદી નાર્સિક છે, તમારી સાથે વાત કોણ કરે ? ”

સર્વેશ્વર વ્યક્તિવિશેષ હોઈ શકે નહીં

શિષ્ય:—ઉપનિષદમાં, ઇશ્વર એટલે વ્યક્તિવિશેષ એવી ક્યાંય વાત આવે છે ? લોકોમાં એવો વિશ્વાસ ક્યાંથી બંધાઈ ગયો ?

સ્વામીજી:—સર્વેશ્વર કોઈ દિવસ વ્યક્તિવિશેષ હોઈ શકે નહીં. જીવ એટલે વ્યક્તિ અને સકળ જીવોની સમષ્ટિ એ ઇશ્વર. જીવમાં અને ઇશ્વરમાં એટલોજ ભેદ છે કે જીવમાં અવિદ્યા પ્રબળપણે વર્તતી હોય છે; જ્યારે ઇશ્વર, વિદ્યા, અને અવિદ્યાની સમષ્ટિ-માયાને વશીભૂત કરી, સ્વતંત્રપણે આ સ્થાવર-જંગમાત્મક જગત પોતાની અંદરથી project (બહિર્ભૂત) કરે છે. પરંતુ બ્રહ્મ-વસ્તુ તો વ્યક્તિ-સમષ્ટિ તથા જીવ અને ઇશ્વરની પણ પેલી પાર છે. બ્રહ્મના અંશો કે વિભાગો થઈ શકતા નથી. તેને સમજાવવાને માટે ત્રિપાદ, ચતુષ્પાદ વગેરે કલ્પનાઓ કરવામાં આવી છે. જે પાદમાં સૃષ્ટિ-સ્થિતિ અને લયનો અધ્યાસ થાય છે. તે ભાગને “ ઇશ્વર ” કહેવામાં આવે છે. અને કુટસ્થ આદિ બીજા ત્રિપાદ, કે જેમાં દૈતકલ્પનાનો કોઈ રીતે અવકાશ નથી તેને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ એટલા ઉપરથીજ બ્રહ્મ નામની જીવોથી નિરાળા અને સ્વતંત્ર કોઈ વસ્તુ છે, એમ માની લઈ શકાય નહીં. વિશિષ્ટાદૈતવાદીઓ કહે છે કે બ્રહ્મજીવ અને જગદ્ગુણે પરિણામ પામ્યું છે. અદૈતવાદીઓ કહે છે કે—ના, તેમ નથી. બ્રહ્મમાં આ જીવ-જગતનો અધ્યાસમાત્રજ થાય છે, વસ્તુતઃ બ્રહ્મમાં

તો તેથી કશોજ ફેરફાર થતો નથી. અદ્વૈતવાદીઓ માને છે કે કેવળ નામ અને રૂપને લઇનેજ આ જગત છે. અર્થાત—જ્યાંસુધી નામ, રૂપ છે ત્યાંસુધીજ જગત છે. ધ્યાન—ધારણાના બળથી જ્યારે નામ રૂપનો વિલય થશે ત્યારે બીજું કંઈ નહીં રહેતાં એક માત્ર બ્રહ્મજ રહેશે. તે વખતે તારી પોતાની કે જીવ જગતની સ્વતંત્ર સત્તાનો બિલકુલ અનુભવ રહેશે નહીં. હું પોતેજ નિત્ય—શુદ્ધ—પુદ્ગલ—પ્રત્યક્—ચૈતન્ય અથવા બ્રહ્મ છું એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થશે. બ્રહ્મ એજ જીવનું સ્વરૂપ છે. ધ્યાન—ધારણાથી નામ—રૂપના આવરણનો પડો હટી જાય છે, એટલે એ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ થાય છે. શુદ્ધ અદ્વૈતવાદનો સારાંશ એટલોજ છે, વેદ—વેદાન્ત વગેરે એ એકજ વાત વિવિધ પ્રકારે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

વ્યક્તિવિશેષને ઇશ્વર માનવાનું કારણ

શિષ્ય:—જો એમ હોય તો ઇશ્વર એક સર્વશક્તિમાન વ્યક્તિ-વિશેષ છે, તે વાત કેવી રીતે સત્ય હરે?

સ્વામીજી:—મનરૂપી ઉપાધિ હોવાને લીધેજ આપણે મનુષ્ય તરીકે ઓળખાઇએ છીએ. પ્રત્યેક વિષય જાણવાને અને સમજવાને માટે મનુષ્ય પોતાના મનનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ મન જે કાંઈ વિચારે કે સમજે તે બધું limited (સીમાબદ્ધ)જ હોય છે. એટલા માટે પોતાના વ્યક્તિત્વ (personality)ને લીધે ઇશ્વરનું વ્યક્તિત્વ (personality) કદપી લેવું એવો જીવોનો સ્વતઃસિદ્ધ—કુદરતી સ્વભાવ હોય છે. મનુષ્યો પોતાનો આદર્શ મનુષ્યરૂપમાંજ તૈયાર કરે છે, અને તેનેજ સાધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ જરા—મરણ તથા સુખ—દુઃખ—પૂર્ણ સંસારમાં મનુષ્ય જ્યારે ઉપરાઉપરી આધાતોથી દબાઇ જાય છે, અને હા હૃતોડસ્મિનું કંઈ રૂઢ કરે છે ત્યારે તે જેના ઉપર પોતાનો સર્વ ભાર મૂકી દઈ પોતે નિશ્ચિંત બની શકે એવા—એક પુરૂષનો

આશ્રય લેવાનો વિચાર કરે છે. પરંતુ એવો આશ્રય સંસારમાં ક્યાંય મળી શકતો નથી. ખરું જોઈએ તો નિરાધાર-સર્વગત સર્વસ્વ એક માત્ર આત્માજ સર્વનુ આશ્રયસ્થાન હોવું જોઈએ. તેને બદલે એકાદ મનુષ્યના આશ્રયની શોધ કરવાને કોઈ નીકળે તો તે નિષ્ફળ જાય, એમાં નવાઈ નથી. વિવેક-વૈરાગ્ય તથા ધ્યાન-ધારણા વગેરે કરવાથી યથાર્થ આશ્રયસ્થાન કેવું હોવું જોગ્ય છે, તેની મનુષ્યોને સમજણ પડે છે. પણ તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તે પહેલાં પોતાના જેવીજ એક મનુષ્યમૂર્તિ તરીકે ઈશ્વરની કલ્પના કરી લઈ તેના ઉપર નિર્ભર રહી નિશ્ચિંત બનવાનો મનુષ્યો પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ આટલી વાત નિશ્ચિતજ છે કે ગમે તે ભાવે સાધના કરવામાં આવે તે છતાં તે દરેકમાં ઉદ્દેશ તો પોતાનામાં અજ્ઞાતપણે જે બ્રહ્મસિંહ રહેલો છે તેને જાગૃત કરવાનોજ હોય છે. પછી સાધનો ભલે ભિન્ન ભિન્ન હોય ! જેને Personal Godમાં (ઈશ્વરના વ્યક્તિવિશેષત્વમાં) વિશ્વાસ હોય તેને તેજ ભાવથી સાધન-ભજન કરવા દેજે. તેનામાં જ્યારે પ્રબળ નિષ્ઠા જાગૃત થશે ત્યારે ક્રમે ક્રમે તેનામાં રહેલો બ્રહ્મસિંહ ઉદ્ભાવે ઉઠ્યાવિના રહેશેજ નહીં. બ્રહ્મજ્ઞાન એજ, જીવનું એક માત્ર ગમ્ય અથવા લભ્ય સ્થાન છે. માત્ર માર્ગો અને મતોમાં વિવિધતા જણાય છે. જીવનું પારમાર્થિક સ્વરૂપ શુદ્ધ બ્રહ્મ હોવા છતાં, મનરૂપ ઉપાધિને લીધે તેનામાં એક પ્રકારનું અભિમાન આવે છે અને તેથીજ તેને હરેક પ્રકારના સંદેહ, સંશય તથા સુષ્પ, દુઃખાદિનો અનુભવ કરવો પડે છે; પરંતુ બ્રહ્માંડની સર્વ વસ્તુઓ પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનેજ મંથન કરતી હોય છે. જ્યાંસુધી “ અહં બ્રહ્મ ” એ તત્ત્વ પ્રત્યક્ષ ન થાય ત્યાંસુધી જન્મ-મૃત્યુના પંજમાંથી છુટકારો મેળવવાને કોઈ પણ સમર્થ નથી. મનુષ્ય-જન્મ પ્રાપ્ત થયા પછી પુણ્યબળથી અથવા મહાત્માની કૃપા મેળવી શકાય તોજ મનુષ્યોની

જિજ્ઞાસા એટલે આત્મજ્ઞાનની સ્પૃહા જળવાન થાય છે. નહીંતર તો કામ-કાંચનાદિ બંધનોથી બંધિવાન થયેલા મનુષ્યોને કારાગૃહમાંથી છુટવાની ઇચ્છાસરખી પણ થાય તેમ નથી. સ્ત્રી-પુત્ર-ધન-વિભવ વગેરેમાં જેનું ચિત્ત રમ્યા કરે છે તેને બ્રહ્મ સંબંધી કાંઈ પણ જાણવાનો તથા સાંભળવાનો સ્વપ્નમાં પણ વિચાર થતો નથી. જે પુરૂષો સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવાને તૈયાર છે, જેઓ સુખ-દુઃખ તથા શોકના ચંચળ પ્રવાહમાં પણ સ્થિર રહી શકે છે અને જેઓ ધીર, વીર, શાંત તથા સાવચેત હોય છે તેઓજ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ થાય છે. એવા પુરૂષોજ “નિર્ગચ્છતિ જગજ્જાલાત્ પિંજરાદિવ કેશરી-પાંજરામાંથી છુટેલા સિંહની માફક સંસારની જાળમાંથી નાસી જાય છે.”

ત્યાગવૃત્તિ વ્યાપ્યાવિના આત્મજ્ઞાન અસંભવિત છે

શિષ્ય:—ત્યારે શું સંન્યાસવિના આત્મજ્ઞાન થઈ જ ન શકે, મહાશય ?

સ્વામીજી:—એકવાર તો કહી ચૂક્યો કે અંતર-બાહ્ય એ ઉભય પ્રકારે સંન્યાસનું અવલંબન લેવું જોઈએ. શ્રીશંકરાચાર્યે પણ ઉપનિષદના “તપસોવાપ્યલિંગાત્” એ અંશની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે:—સંન્યાસના બાહ્ય ચિહ્નસ્વરૂપ ગૈરિક વસ્ત્રો તથા દંડ-કમંડળ વગેરે ધારણ કર્યા વિના તપસ્યા કરવાથી દુરધિગમ્ય (મહા-મુશ્કેલીથી સમજાય તેવું) બ્રહ્મતત્ત્વ પ્રત્યક્ષ થતું નથી. જ્યાંસુધી વૈરાગ્ય ન આવે, ત્યાગવૃત્તિ ન ઉદ્ભવે અને ભોગસ્પૃહા ઉપર કંટાળો ન આવે ત્યાંસુધી શું થવાનું હતું ! એ કાંઈ નાના છોકરાને ફોસલાવી લેવા જેવી રમત વાત નથી. ચાલાક માણસો નાનાં બાળકોને ખાવાનું આપી સોના-રૂપાના દાગીના ઉતારી લે છે, તેવી ચાલાકી અહિંયાં કાંઈ કામ આવતી નથી.

સાચો તૃપાતુર પાણીની આશામાં શું બેસી રહે ?

શિષ્ય:—પરન્તુ હું ધારું છું કે સાધન કરતાં કરતાં ધીમે ધીમે ત્યાગ આવી શકે.

સ્વામીજી:—ધીમે ધીમે આવતો હોય તેને બલે આવે. તારા જેવા બોલીને બેસી રહેનારાઓને શું આવવાનું હતું ? તું તારે પાણીની શોધમાં લાગી જા ! જેને ખરેખરી તૃષ્ણા લાગી હોય તે શું સુસ્ત-પણે આશામાં ને આશામાં બેસી રહે ? ગુરુદેવ કહેતા કે:—“**થાય છે-થશે, એ બધા નિર્બળોના મનોભાવ છે.**” તને તૃષ્ણા નથી તેથીજ હજી કમની વાતો કરતો બેસી રહ્યો છે. જિજ્ઞાસા પ્રબળ નથી થઈ તેટલાજ માટે સંસારમાં તને આનંદ લાગે છે !

શિષ્ય:—વાસ્તવિક સર્વસ્વત્યાગની ખુદ્ધિ હજી સુધી કેમ નહીં પ્રકટી હોય તે મારાથી સમજી શકાતું નથી, આપ એને માટે કાંઈ ઉપાય દર્શાવશો ?

સ્વામીજી:—ઉદ્દેશ અને ઉપાય એ સર્વ તારા પોતાનાજ હાથમાં છે. હું તો માત્ર તારા મનની ભાવનાઓને stimulate પ્રબળ કરી શકું એટલુંજ. કેટલાં કેટલાં સત્શાસ્ત્રો વાંચી ગયો, કેવા કેવા બ્રહ્મજ્ઞ મહાત્માઓનો સત્સંગ તથા સેવા કરી, એટલું છતાં હજી ત્યાગ ન આવ્યો તો સમજી રાખ કે જીવન વૃથા ગયું ! પણ તોયે નિરાશ થઈશ નહીં. યત્કિંચિત્ ક્ષણ તો મળશેજ.

શિષ્ય માથું નીચે નમાવી, ખેદ કરતો અને પોતાના પરિણામ સબંધે વિચાર કરતો થોડી ક્ષણો સુધી બિનભાવે બેસી રહ્યો. ત્યાર પછી સ્વામીજીને કહ્યું:—“હું આપના શરણે આવ્યો છું, મારી મુક્તિ આપ એવો માર્ગ દર્શાવી આપો. આ દેહે—આ ભવમાંજ તત્ત્વજ્ઞ થઈ શકું એવી કૃપા કરો.”

મનને વશીભૂત કરવાનો માર્ગ

શિષ્યની આ પ્રકારની દીનતા તથા દિલગીરી જોઈ સ્વામીજી બોલ્યા:—“એમાં ભય પામવા જેવું શું છે? આ દેહ, ધરખાર, જીવ, જગત, વગેરે સર્વ છેવટે મિથ્યા છે—સ્વપ્નવત્ છે, એવો સદા વિચાર કર્યા કરવો. આ દેહ એક પ્રકારનું જડ યંત્ર છે, એ વાત કદાપિ વિસરી જવી નહીં. એ દેહમાં જે આત્મારામ પુરૂષ છે તેજ તારૂં યથાર્થ સ્વરૂપ છે. મનરૂપ ઉપાધિજ તારા સ્વરૂપ—પ્રકાશની આડે પ્રથમ તેમજ સૂક્ષ્મ આવરણ છે. ત્યાર પછી આ દેહનું આવરણ આવે છે, પણ તે તો સ્થૂલ છે. આ પ્રકારનાં બે માયિક આવરણોથી તારી પોતાની નિર્મળ—નિર્વિકાર તથા સ્વયંજ્યોત ઢંકાઈ રહી છે, તેથી તું તારા સાચા સ્વરૂપને જોઈ શકતો નથી. રૂપ—રસ—ગંધ—સ્પર્શ આદિ તરફ વેગવાન ગતિથી મન દોડી રહ્યું છે તેને પાછું વાળી અંતર્મુખ કર. મનને મારવાનું કામ જરા પ્રયત્નસાધ્ય છે. દેહ તો સ્થૂલ છે, એટલે એક વખત તે પંચભૂતમાં મળી જશે. પણ સંસ્કારોની પોટલી સમાન મન એકદમ મરતું નથી. ખીજમાં વૃક્ષરૂપે પરિણમવાની શક્તિ છે તેવીજ રીતે મનમાં પુનઃ શરીર ધારણ કરી જન્મ—મૃત્યુના માર્ગમાં ભમ્યા કરવાની શક્તિ મૂળથીજ રહેલી છે. એ શક્તિનો ક્ષય થાય નહીં—મનની વૃત્તિઓનો લય થાય નહીં, ત્યાંસુધી આત્મજ્ઞાન થતું નથી. માટેજ કહ્યા કહ્યું છું કે ધ્યાન, ધારણા અને વિચારના બળથી મનને સચ્ચિદાનંદરૂપી સાગરમાં ડૂબાડી દે. મન મર્યું એટલે સર્વ ઉપાધિઓ ટળી ગઈ સમજજે—તું બ્રહ્મસંસ્થજ બની જઈશ.

વીરપુરૂષો માટે અસાધ્ય જેવું છેજ શું?

શિષ્ય:—પણ એ ઉદ્ધામ ઉન્મત્ત મનને બ્રહ્મમાં તરબોળ કરવાનું કામ બહુ કઠિન છે. એવી કઠિન સાધના અમારા જેવા કેમ કરી શકે?

સ્વામીજી:—વીર નરોની પાસે તે વળી કોઈ કામ કઠિન હોય

ખરૂં ! ખીકણુ અને બાયલાઓજ કઠિન-કઠિન કહી હિંમત હારી જાય છે ! “ વીરાણામેવ કરતલગતા મુક્તિઃ ન પુનઃ કાપુરુષાણામ્-વીરોને માટેજ મુક્તિ હથેળીમાં છે-ખીકણોને માટે નહીં.” અભ્યાસ અને વૈરાગ્યબળથી મનને સંયમમાં રાખતાં શીખો, ગીતા પણ કહે છે કે:—“અભ્યાસેન તુ કૌન્તેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે હે અર્જુન ! અભ્યાસ અને વૈરાગ્યવડેજ મન વશ થાય છે.” ચિત્તને સ્વચ્છ સરોવરની ઉપમા આપવામાં આવે છે. તેમાં રૂપ-રસાદિના આધાતોથી જે તરંગો ઉઠે છે, તેનુંજ નામ મન. એટલા માટે મનનું સ્વરૂપ નક્કી કરનારા માનસશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે મન સંકલ્પ-વિકલ્પાત્મક છે. આ સંકલ્પ વિકલ્પોમાંથી વાસના ઉદ્ભવે છે. ત્યાર પછી એ મનજ ક્રિયાશક્તિરૂપે પરિણમી સ્થૂલ દેહરૂપ યત્ર પાસે કાર્ય કરાવ્યા કરે છે. હવે, કર્મો જેમ અનંત છે તેમ કર્મનાં ફળો પણ અનંત છે. આથી કરીને અનંત-અસંખ્ય કર્મ ફળરૂપ તરંગોમાં મન સર્વદા ઘસડાયા કરે છે. એ મનને ગમે તે રીતે વૃત્તિશૂન્ય કરવું જોઈએ. પુનઃ તે સ્વચ્છ સરોવરરૂપ બની જાય અને એક પણ વૃત્તિરૂપ તરંગ ન ઉદ્ભવે તેમ કરવું જોઈએ. તોજ બ્રહ્મપ્રકાશ થાય. શાસ્ત્રકારે એ અવસ્થાનો આભાસ આપતાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે:—મિચતે હૃદય-ગ્રન્થિઃ-હૃદયની ગાંઠ ભેદાય છે—ઇત્યાદિ. સમજાયું ને ?

ધ્યાનનું સર્વોત્તમ અવલંબન

શિષ્ય:—પણ ધ્યાન તો કોઈ ખાસ વિષયને અવલંબીને થવું જોઈએ ને ?

સ્વામીજી:—તું પોતેજ તારો વિષય બન, બહુ દૂર જવું રહેવા દઈ તું પોતે તારા વિષયનુંજ અવલંબન ગ્રહણ કર. દાખલા તરીકે તું સર્વદા-સર્વગત આત્મા છે એજ વિષયનું નિરંતર ધ્યાન અને મનન કર્યા કર. “હું દેહ નથી, હું મન નથી, હું બુદ્ધિ નથી, હું

સ્થૂલ નથી, હું સૂક્ષ્મ નથી.” એ પ્રમાણે “નેતિ-નેતિ” કરતાં પ્રત્યક્ ચૈતન્યરૂપ સ્વસ્વરૂપમાં મનને ડૂબાડી દે. છેવટે એટલે સુધી મનને ડૂબાડી દે કે તે સામું ઉપરજ આવી શકે નહીં. એમ થયે બોધ્ય-સ્વરૂપનો બોધ અથવા સ્વસ્વરૂપમાં તારી સ્થિતિ થશે-ધ્યાતા-ધ્યેય એકમય બની જશે-જ્ઞાતા-જ્ઞેય અભિન્ન થઈ જશે-સર્વ અધ્યાસોની નિવૃત્તિ પણ તેજ ક્ષણે થઈ જશે ! શાસ્ત્રમાં જેને ત્રિપુટીમેદ કહે છે તે એનુંજ નામ. એ અવસ્થામાં જાણવાપણું કે નહીં જાણવાપણું કશુંજ રહેતું નથી. કારણ કે આત્મા પોતેજ જ્યાં એક માત્ર વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાતા ઉભય છે, જ્યાં ખીજી વસ્તુજ નથી ત્યાં તે વળી, જાણીજ શી વસ્તુને અને શી રીતે શકાય ? આત્મા એજ જ્ઞાન, આત્મા એજ ચૈતન્ય, આત્મા એજ સચ્ચિદાનંદ છે. જેનો સત્ અથવા અસત્ એવા કોઈ પણ એકાદ શબ્દથી નિર્દેશ થઈ શકે નહીં તેવી અનિર્વચનીય માયા-શક્તિના પ્રભાવે જીવરૂપી બ્રહ્મમાં જ્ઞાતા-જ્ઞેય એવા ભાવનો પ્રવેશ થયો છે. સાધારણ મનુષ્યો તેને conscious state (ચૈતન્ય અથવા જ્ઞાનની અવસ્થા) કહે છે. અને જ્યાં એ દ્વૈત-સંઘાત નિર્દોષ બ્રહ્મતત્ત્વમાં મળી જાય છે તેને શાસ્ત્રમાં સમાધિ અથવા સાધારણ જ્ઞાનભૂમિ કરતાં વધારે ઉચ્ચ અવસ્થા-super-conscious-state કહેવામાં આવી છે. કહ્યું છે કે: સ્તિમિતસલિલરાશિપ્રખ્યમા-ચ્ચ્યાવિહીનમ્ ॥

સ્વામીજી બ્રહ્માનુભવના અગાધ જળપ્રવાહમાં તણાતા હોય તેમ પુનઃ કહેવા લાગ્યા:—

હુંજ સર્વજ્ઞ હું-સર્વ મિથ્યા છે

જેટલાં દર્શનો છે, જેટલાં શાસ્ત્રો છે તથા જેટલા વિજ્ઞાન-ગ્રંથો છે તે સર્વ જ્ઞાતા-જ્ઞેય અથવા જ્ઞાનાજ્ઞાનવાળી અવસ્થામાંથીજ બહાર પડ્યા છે. માનવ-મનની કોઈપણ ભાષા અથવા ભાવ, જે

વસ્તુ, જ્ઞાનથી પર છે તેને સંપૂર્ણરૂપે પ્રકાશિત કરી શકે નહીં. દર્શન-વિજ્ઞાનાદિ partial truth આંશિકભાવે સત્ય છે. પરમાર્થ તત્ત્વનું સંપૂર્ણ expression (પ્રકાશન) કોઈ કાળે તેનાથી થઈ શકે નહીં. પારમાર્થિક દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો ધર્મ મિથ્યા, કર્મ મિથ્યા, હું મિથ્યા, તું મિથ્યા, અને જગત પણ મિથ્યા, એમ સર્વને મિથ્યાજ્ઞ માનવું પડે છે, અને એમજ પ્રતીત થાય છે કે હુંજ સર્વસ્વ છું, હુંજ સર્વજ્ઞ-સર્વગત આત્મા છું; મારો સાક્ષી, મારું પ્રમાણ હું પોતેજ છું. મારા પોતાના અસ્તિત્વ માટે હું ખાત્રી મેળવવા બહાર ભડું તો લોકો મને મૂર્ખ નહીં તો ખીન્નું શું કહે? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેમ હું “ નિત્યમસ્મત્ પ્રાસિદ્ધઃ ” છું. ખરેખર મેં તે અવસ્થાનો અનુભવ કર્યો છે. તું પણ અનુભવ કર, તેમજ જગતના જીવોને પણ તેનો બોધ કર, એવી મારી ઇચ્છા છે. મને શાંતિ પણ ત્યારેજ થશે.

એ રીતે વાત કરતાં કરતાં સ્વામીજીની મુખમુદ્રાએ ગંભીર રૂપ ધારણ કર્યું, અને જાણે કે કોઈ એક અજ્ઞાત પ્રદેશમાં તેઓ ઉતરી પડ્યા હોય તેમ સ્થિર થઈને બેસી રહ્યા. આ પ્રમાણે થોડી ક્ષણો પસાર થઈ એટલે પુનઃ બોલવા લાગ્યા:—

“ એ સર્વ મતોને ગળી જનારી, સર્વ મતોની સમન્વય કરનારી બ્રહ્મવિદ્યાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર-જગતમાં તેનો પ્રચાર કર, એથી તારું પોતાનું તેમજ જગતનું પણ કલ્યાણ થશે. આજે ખરેખરી મહત્વની વાત મેં તને કહી દીધી છે. એના કરતાં વધારે મહત્વની અને ઉપયોગી વાત જગતમાં ખીજી એકે નથી. ”

શિષ્ય:—આપે તો વળી જ્ઞાનની વાત કહાડી. આપ કોઈ વખત ભક્તિનું, તો કોઈ વખત કર્મનું, તો કોઈ વખત યોગનું એવું મહત્વ દર્શાવો છો કે એમાંથી શેનું અવલંબન લેવું એજ અમારાથી તો સમજી શકાતું નથી. એ સર્વ જ્યારે સાંભળીએ છીએ ત્યારે

અમારી બુદ્ધિ ચકરાવામાં પડી જાય છે !

માનવજીવનનો પરમ પુરુષાર્થ શું ?

સ્વામીજી:—વધારે શું કહું ? બ્રહ્મજી થવું એજ આપણો પરમ લક્ષ્ય અને છેલ્લો ઉદ્દેશ તથા પરમ પુરુષાર્થ છે. પણ મનુષ્યથી સર્વદા બ્રહ્મભાવમાં તો રહી શકાય નહીં. વ્યુત્થાનકાળે કાંઈ ને કાંઈકે ક્રિયા તો કરવીજ જોઈએ. એટલા માટે તે વખતે એવી ક્રિયા કરવી જોઈએ કે જેથી જગતનું કલ્યાણ થાય. એટલાજ માટે હું તમોને કહું છું કે અભેદ-બુદ્ધિથી જીવસેવારૂપ કર્મ કરો. પણ બાપુ, કર્મની આંટી-છુટી એવા પ્રકારની ગુંચવણભરી છે કે મહાન-મહાન સાધુઓ પણ તેમાં ગુંચવાયાવિના રહેતા નથી. માટે જેમ અને તેમ ફલાકાંક્ષા વગર કર્મ કરો. ગીતામાં પણ એજ વાત કહી છે, છતાં આ વાત પણ ભૂલી જવા જેવી નથી કે બ્રહ્મજ્ઞાનમાં કર્મને લેશમાત્ર સ્થાન નથી. બહુ બહુ તો સત્કર્મોદ્ધારા ચિત્તશુદ્ધિ થાય. એટલાજ માટે ભાષ્યકારે જ્ઞાનકર્મ-સમુચ્ચય પ્રતિ કેવો તીવ્ર કટાક્ષ તથા કેવો ગંભીર દોષારોપ કર્યો છે; તેની ખબર છે ને ? નિષ્કામ કર્મથી અનેકો બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. દુંકામાં એટલુંજ કહેવું બસ છે કે વિચારમાર્ગનું અને તે સિવાય સર્વ પ્રકારની સાધનાઓનું ફળ, માત્ર “બ્રહ્મજ્ઞતાની પ્રાપ્તિ” સિવાય બીજું કશું નથી.

ભક્તિયોગ અને રાજયોગની ઉપયોગિતા

શિષ્ય:—મહાશય, હવે જરા ભક્તિ અને રાજયોગની ઉપયોગિતા દર્શાવી મારી જિજ્ઞાસા શાંત કરો.

સ્વામીજી:—એ સર્વ માર્ગોના સાધનદ્વારા બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપી ફળ મળી શકે છે. ભક્તિમાર્ગ slow Process—શિથિલ ક્રમ છે તેથી ફળપ્રાપ્તિમાં જરા વિલંબ થાય છે; પણ છે સહજ-સાધ્ય. યોગમાં અનેક વિદ્યો છે. યોગ સાધતાં મન જો વિજીતના માર્ગે વળી ગયું

તા પુનઃ સ્વરૂપે પહોંચતાં બહુ વાર લાગે. એક માત્ર જ્ઞાનમાર્ગજ બહુ જલદીથી ફળ આપનારો તથા સર્વ મતોને અનુકૂળ આવે એવો માર્ગ છે. સર્વ કાળે, સર્વ દેશે એકસરખા માનથી તેનો સત્કાર થતો આવ્યો છે. અલખત, તેમાં પણ વિચારમાર્ગે ચાલતાં ઘણીવાર મન દુસ્તર (કષ્ટપૂર્વક પાર પામી શકાય એવી) તર્કજ્ઞોમાં ગુંથવાઇ જાય છે. એટલા માટે વિચાર સાથે ધ્યાન પણ કરવું જોઇએ. વિચારબળ અથવા ધ્યાનબળથી છેવટે બ્રહ્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, એ ઉદ્દેશ નિરંતર સ્મરણમાં રાખવો જોઇએ. આ રીતે કાળજીપૂર્વક સાધન કરવાથી નિર્વિઘ્નપણે ગમ્યસ્થાને—(Goal) પહોંચી શકાય છે. મારા મત પ્રમાણે તો જ્ઞાનમાર્ગ એજ સહજમાર્ગ તેમજ જલદીથી ફળ આપનાર માર્ગ છે.

સતપુરૂષનો પરિચય—અહંનો અર્થ આત્મનિષ્ઠ

શિષ્ય—હવે, જરા અવતારવાદ વિષે કાંઈક સંભળાવો.

સ્વામીજી—તારે એકજ દિવસમાં બધું સમજી લેવું લાગે છે !

શિષ્ય—મનની ભૂખ એકજ દિવસે શાંત થઈ શકતી હોત તો આપને રોજ રોજ શા માટે તસ્દી આપુ ?

સ્વામીજી—જે આત્માનો મહિમા શાસ્ત્રમાં આટલો બધો અસરકારક રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે, તે આત્માનું જ્ઞાન અથવા તો તે આત્માનું દર્શન, જેઓની કૃપા-પ્રતાપે થઈ શકે, તેઓજ યથાર્થ સચળ તીર્થ કિંવા અવતારી પુરૂષ છે, એમ સમજી લેવું. તેઓ જન્મથીજ બ્રહ્મજ્ઞ હોય છે. વસ્તુતઃ બ્રહ્મ અને બ્રહ્મજ્ઞમાં કશો તફાવત નથી. કહ્યું પણ છે કે:—“ **ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति ॥** આત્માને સામાન્ય ભુદ્ધિથી તો આપણે જાણી શકીએ નહીં, કારણ કે આત્મા પોતેજ વિજ્ઞાતા અને મન્તા (માર્ગદર્શક) છે, એ વાત હું આગળજ કહી ગયો છું. એટલા માટે સામાન્ય મનુષ્યો બહુ બહુ તો એક

અવતારી પુરૂષને ઓળખી શકે-સમજી શકે. સામાન્ય માનવ યુદ્ધિ ઇશ્વર સંબંધે Highest ideal-સર્વથી વધુમાં વધુ ઉચ્ચ કલ્પના દોડાવી શકે તો તે માત્ર અવતારી પુરૂષ પર્યંતજ, તેથી આગળ તે વધુ કલ્પના કરી શકે નહીં. આવા અલ્પજ્ઞ પુરૂષો જગતમાં થોડાજ જન્મે છે અને તેઓને બહુજ ઓછા જીવો યથાર્થરૂપે સમજી શકે છે. તેમને શાસ્ત્રનાં વચનો પ્રમાણુ તરીકે આપવાં પડતાં નથી, કારણ કે તેઓ પોતેજ પ્રમાણુરૂપ હોય છે તેઓ ભવસમુદ્રમાં એક દીવાદાંડી સમાન બની રહે છે. આવા અતિ ઉચ્ચ દશાવાળા અવતારી પુરૂષોના સત્સંગથી તથા તેમની કૃપાથી એક મુહૂર્ત માત્રમાં હૃદયનો અંધકાર દૂર થઇ જાય છે, અને અલ્પજ્ઞાન રદ્ધિવા લાગે છે; તેમનો સત્સંગ સેવ્યા પછી અમુકને અલ્પજ્ઞાન ઝારે અને કેવી રીત (process)થી થયું તેનો નિર્ણય કોઇથી થઇ શકતો નથી. છતાં અલ્પજ્ઞાન થાય છે અને તેમ થતું મેં પ્રત્યક્ષ જોયું છે. શ્રી કૃષ્ણે આત્મસંસ્થરૂપે ગીતા પ્રબોધી છે. ગીતામાં જે જે સ્થળે અહં શબ્દનો ઉલ્લેખ છે, ત્યાં ત્યાં “પરમાત્મા” એવો અર્થ સમજવો. મામેકં શરણં વ્રજ એનો અર્થ માત્ર એટલોજ કે “આત્મનિષ્ઠ બનો.” આ પ્રકારનું આત્મજ્ઞાન એજ ગીતાનો અંતિમ ઉદ્દેશ છે. યોગાદિનો ઉલ્લેખ તે માત્ર એજ આત્મજ્ઞાન-પ્રાપ્તિના આનુષંગિક રૂપ છે. જેને આત્મજ્ઞાન ન થાય, તેને આત્મધાતી સમજવો; કારણ કે વિનિહન્ટ્યસદ્ગ્રહાત્-રૂપ-રસાદિનાં બંધનો તેનો પ્રાણુ હરી લે છે. મનુષ્યો તો તમે પણ છો, તો શું બે ચાર દિવસના ધૂળ-રાખ જેવા ભોગોની તમારાથી ઉપેક્ષા થઇ શકતી નથી ? હજારો ને લાખો માણસો જન્મીને મરી જાય છે. તમારે પણ શું એજ વર્ગમાં ગણાવું છે ? “મેચર્સ”નો પરિત્યાગ કરો. ચંડાળ સુદ્ધાંને આત્મતત્ત્વ સમજવો. આત્મા સંબંધી ઉપદેશો કરવાથી, તથા તેજ સંબંધી વાતો

કયાં કરવાથી તમારી પોતાની બુદ્ધિ પણ નિર્મળ બનશે. “તત્ત્વમસિ” “સોહમસિ” “સર્વં ક્ષલિવદં બ્રહ્મ” ઇત્યાદિ મહામંત્રોનો સર્વદા ઉચ્ચાર કરો, અને હૃદયમાં સિંહના જેટલું બળ ધારણ કરો. ભય જેવું છેજ શું ? ભય એજ મૃત્યુ છે, ભય એજ મહાપાતક છે. નર-અર્જુનને એક વખત ભય ઉપજ્યો હતો; અને તેથી આત્મસંસ્થ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને ગીતાનો ઉપદેશ આપવો પડ્યો હતો. છતાં ઉપદેશ માત્રથી શું તેનો ભય દૂર થયો ? નહીંજ. જ્યારે અર્જુનને વિશ્વરૂપનું દર્શન કર્યું, અને આત્મસંસ્થ થયો ત્યારેજ તે યુદ્ધ કરવાને તત્પર થયો—ત્યારેજ જ્ઞાનાભિથી તેનાં કર્મો બળી ગયાં !

આત્મજ્ઞાન પછી કર્મો રહી શકે ?

શિષ્ય:—મહાશય, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ શું કર્મો રહેતાં હશે ?

સ્વામીજી:—જ્ઞાનપ્રાપ્તિ પછી, સાધારણ મનુષ્યો જેને કર્મ કહે છે તેવા રૂપે કર્મો હોતાં નથી, તે વખતે કર્મ “જગદ્વિતાય”-જગતના હિતરૂપે બની રહે છે. આત્મજ્ઞાની પુરૂષનું હાલવું—ચાલવું તે પણ સર્વ જીવોના કલ્યાણને અર્થે હોય છે. ગુરૂદેવને જોયા છે ને ? દેહસ્થોઽપિ ન દેહસ્થઃ દેહમાં રહ્યા છતાં પણ દેહની બહાર હોય તેજ પ્રભાણે તેમની (શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસની) પ્રત્યેક ક્રિયા થતી. આવા પુરૂષોનાં કર્મોનો ઉદ્દેશ શું હોઈ શકે ? એમ જો કોઈ પૂછે, તો તેના ઉત્તરમાં માત્ર એટલુંજ કહી શકાય કે:—“લોકવત્તુ લીલાકૈવલ્યમ્” તેમની કીલાજ માત્ર લોકોના જેવી હોય છે.

પ્રસંગ ૩૨ મો.

સ્થાન-બેલુડમઠ-નિર્માણકાળે. ઇ. સ. ૧૮૯૯.

શિલ્પ સંબંધી ચર્ચા

શિષ્ય આજે પોતાની સાથે બાપુ રણદાપ્રસાદ ગુપ્ત મહા-
શયને લઈને મઠમાં આવ્યો છે. રણદા-
બાપુનો પરિચય આપતાં જણાવવું જોઈએ કે તેઓ
કલકત્તા ખાતેની જ્યુબીલી આર્ટ એકેડેમીના પ્રતિષ્ઠાતા તથા પ્રોફેસર
છે. શિલ્પકળા સંબંધી તેઓ બહુ ઉચ્ચ પ્રકારનું જ્ઞાન ધરાવે છે, તે
ઉપરાંત પોતે એક વિદ્વાન અને સ્વામીજી પ્રત્યે ગુણાનુરાગ ધરાવનારા
સન્નિધન ગૃહસ્થ છે. શિષ્યે રણદાબાપુનો પરિચય સ્વામીજી સાથે
કરાવી દીધો એટલે સ્વામીજી તેમની સાથે શિલ્પવિજ્ઞાન સંબંધે
વાર્તાલાપ કરવામાં રોકાયા. રણદાબાપુને વિશેષ ઉત્સાહિત કરવા માટે
સ્વામીજીએ પોતે જ્યુબીલી આર્ટ એકેડેમીની મુલાકાત લેવાની પણ
ધમ્મી દર્શાવી. પરંતુ કેટલાંએક અનિવાર્ય કારણોને લઈને એકેડેમીની
મુલાકાત લેવાનું સ્વામીજીથી બની શક્યું નહોતું.

ઐશ્વર્યગમાં શિલ્પોન્નતિ

સ્વામીજીએ રણદાબાપુને કહ્યું કે:—“પૃથ્વીના પ્રાયઃ સઘળા
સુધરેલા દેશોનું શિલ્પ-સૌંદર્ય હું જોઈ આવ્યો છું, પણ ઐશ્વર્યમંદના
પ્રાદુર્ભાવ વખતે આ દેશમાં શિલ્પકળાનો જેવો વિકાસ થયો હતો,
તેવો વિકાસ મેં બીજે ક્યાં જોયો નથી. મોગલ બાદશાહોના વખ-
તમાં પણ ઉક્ત વિદ્યાનો વિશેષ વિકાસ થયો હતો; શિલ્પોન્નતિના

કીર્તિસ્તંભોરૂપે હજી પણ તાજમહેલ અને જુમામસ્જિદ વગેરે મકાનો ભારતવર્ષમાં જેમનાં તેમ ખડાં છે.”

મનોભાવ પ્રકટ કરવા એજ શિલ્પશાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ છે

“મનુષ્ય જે વસ્તુ તૈયાર કરે, તેનાથી જે એક idea મનોભાવ express પ્રકાશિત થાય તેનું નામજ art અથવા શિલ્પકળા. જેમાંથી એકે એક ચોક્કસ ભાવનું પ્રકાશન ન થાય, તેના ઉપર ગમે તેટલા રંગ-ખેરંગી આપ ચડાવવામાં આવે તોપણ તેને યથાર્થ art કહી શકાય નહીં. થાળી-ચાટકો-ખ્યાલો વગેરે નિત્ય વપરાશમાં આવતી ચીજો પણ કોઈ એક અમુક પ્રકારનો ભાવ સ્પષ્ટ કરે તે રીતે તૈયાર કરવી જોઈએ. પારિસના પ્રદર્શનમાં પથ્થરની બનાવેલી એક અદ્ભુત મૂર્તિ એક વખત મારા જોવામાં આવી હતી મૂર્તિનો પરિચય આપવા, નીચે લખ્યું હતું કે:—Art unveiling nature—કુદરતના મુખ ઉપરનો પડદો દૂર કરનારી કળા. અર્થાત્ શિલ્પકળા, કુદરતના મુખ ઉપરનું નિમિત્ત અવગુંઠન (ગાઢ પડદો) પોતાના હાથથી કેવી રીતે દૂર કરે છે, અને અંદરનું રૂપ-સૌંદર્ય કેવી રીતે પ્રકટ કરે છે, તેનો ચિતાર આપનારી કળા. તે મૂર્તિ એવા પ્રકારે તૈયાર કરવામાં આવી હતી કે પ્રકૃતિદેવીએ પોતાનું રૂપ-સૌંદર્ય હજી બરાબર પ્રકટ કર્યું હોય એમ મને જણાયું નહીં, છતાં જેટલું સૌંદર્ય પ્રકૃતિદેવીએ પ્રકાશિત કર્યું હતું, તેટલાથીજ તે શિલ્પકાર મુગ્ધ બની ગયો હોય તેમ ચોખ્ખું જણાઈ આવતું હતું. આ મૂર્તિ જોવાથી કોઈ પણ પ્રેક્ષક, શિલ્પકારની સ્તુતિ કર્યાવિના રહી શકે નહીં. તમારે પણ એવા પ્રકારનું કાંઈક original—(મૌલિક) ચિત્ર ઉપજાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ”

યથાર્થ કળાની ગમે ત્યારે પણ કદર થયાવિના રહેતી નથી

રણુદાખ્યાનુ:—મારી પણ એવી ઈચ્છા છે કે સમયને અનુસરી

original modelling—નૂતન ભાવની મૂર્તિ તૈયાર કરવી. પરંતુ આ દેશમાં જેવું જોઈએ તેવું ઉત્તેજન મળતું નથી, એટલે ધનના અભાવે કાંઈ બની શકતું નથી. ખરું પૂછો તો આ દેશમાં એવા શુભ-આહી લોકોજ ક્યાં છે

સ્વામીજી:—તમે જો અંતઃકરણપૂર્વક એક યથાર્થ સુંદર વસ્તુ તૈયાર કરી શકો, અને શિલ્પમાં એક પ્રકારના ભાવનું બરાબર પ્રકાશન expression કરી શકો, તો વખત જતાં તેનું appreciation બહુ માન થયાવિના રહેજ નહીં. યથાર્થ પવિત્ર વસ્તુનો જગતમાં કોઈ દિવસ અનાદર થયો નથી, અને થાય પણ નહીં. ઇતિહાસમાં તો એટલે સુધી જોવામાં આવે છે કે એક યથાર્થ artist—શિલ્પશાસ્ત્રીના મરણ પછી એક હજાર વર્ષે પણ તેનો appreciation આદર થાય છે.

રણુદાબાપુ:—આજકાલ અમારી એવી કંઈડી સ્થિતિ થઈ પડી છે કે અમે ગમે તેવું સાફ કામ કરીએ તોપણ આ દેશમાં તો અમારી કશી કદરજ થતી નથી. છેલ્લાં ચાર-પાંચ વર્ષમાં કેટલાક પ્રયત્નો એવા કર્યા છે ખરા કે જેથી કાંઈક સફળતા મળે એવી આશા રહે છે. આપ આશીર્વાદ આપો કે અમારો ઉદ્યમ સફળ થાય.

સ્વામીજી:—જો બરાબર કાર્ય કર્યા કરશો તો અવશ્ય એક વખત વિજયી—successful થશો. જો કોઈ પણ એક કામ મન, પ્રાણ અને હૃદયપૂર્વક થાય છે તો તેથી સફળતા તો મળેજ છે, પરંતુ તે ઉપરાંત કામમાં લાગ્યા રહેવાથી બ્રહ્મવિદ્યાની પણ પ્રાપ્તિ થયા વિના રહેતી નથી. અંતઃકરણપૂર્વક પ્રયત્ન કરીએ તો ઈશ્વરને પણ સહાય આપ્યાવિના ચાલે નહીં.

પૂર્વ અને પશ્ચિમની શિલ્પકળામાં ભિન્નતા

રણુદાબાપુ:—આ દેશના શિલ્પમાં અને તે દેશના શિલ્પમાં શું તફાવત જોવામાં આવ્યો.

સ્વામીજી:—પ્રાયઃ બંને સમાન છે, originality—નૂતનતા જેવું ભાગ્યેજ ક્યાંય જણાય છે. કુંભેરાની મદદથી આજકાલ વિવિધ ચિત્રો રજુ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ચંત્રની સહાય લેવાથી originality નો નૂતન ભાવ પ્રકટ કરવાની શક્તિનો લોપ થાય છે અને તેથી idea (ભાવ) નું પ્રકાશન (expression) બરાબર થઈ શકતું નથી. પ્રાચીન કાળના શિલ્પશાસ્ત્રીઓ પોતાના મગજમાંથી અવનવા ભાવો પ્રકટ કરતા અને તેજ ભાવોને છબીમાં સુંદરરૂપે રજુ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા. અત્યારે ફોટોગ્રાફનો પ્રચાર થવાથી મગજને કેળવવાની જરૂર કોઈ જોતું નથી. પણ દરેક જાતિમાં—પ્રજામાં એક એક પ્રકારની ખાસ વિશેષતા—characteristic હોય છેજ. આચારમાં, વ્યવહારમાં, આહારમાં, વિહારમાં તથા ચિત્રમાં અને શિલ્પમાં પણ તેવી ખાસ વિશેષતા જણાઈ આવ્યાવિના રહેતી નથી. દાખલા તરીકે તે દેશનું સંગીત—ગાયન—વાદન તથા નૃત્ય વગેરેનો (expression) ખાલ્લ વિકાસ જાણે કે pointed એટલે કે સૂઝની અણી જેવો તીવ્ર હોય છે. તે લોકો નાચે છે એવી રીતે કે જાણે હાથ—પગ પછાડતા હોય ને ! તેમનાં વાજાંત્રોના અવાજો પણ એવા હોય છે કે જાણે કાનમાં કોઈ બાલા મારતું હોયને ! તેમનું ગાવું પણ એવાજ પ્રકારનું હોય છે. આ દેશનો નાચ જાણે કે તરંગની માફક ધીમે ધીમે શાંત રીતે વહી જતો પ્રવાહ ! ગાયનોની મૂર્છના અને ઝમક પણ જાણે કે rounded movement—ચક્રની પેઠે અનુવર્તન કરતી—ફરતી ! વાજાંત્રની પદ્ધતિ પણ તેવીજ. મતલબ કે art—શિલ્પના સંબંધમાં પણ કાંઈક ને કાંઈક વિશેષતા હોય એ સ્વાભાવિકજ છે. જે પ્રજા ખરેખરી materialist (જડવાદી અથવા આ ભવમાં જ સર્વસ્વ માની લેનારી) હોય તે પ્રજા nature (પ્રકૃતિના નામ—રૂપ)નેજ પોતાનો ideal (અંતિમ હેતુ) માની લે અને તેને

અનુસરીને હૃદયના ભાવોનો વિકાસ શિલ્પમાં કરે, એ તદ્દન બનવા-જોગ છે. જે પ્રજા પ્રકૃતિની પેલી તરફ પહોંચી ચૂકી હોય અને અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકી હોય તે પ્રજા અધ્યાત્મજ્ઞાનનેજ પોતાનો અંતિમ ઉદ્દેશ માની લે અને તેજ ભાવનો પ્રકાશ પ્રકૃતિની મદદથી શિલ્પકળામાં કરે તે પણ સ્વાભાવિક છે. પ્રથમની પ્રજાને માટે nature-અર્થાત્ તેમના સાંસારિક રિવાજો અને રહેણી કહેણી વગેરે primary basis of art-શિલ્પના મૂળ પાચારૂપ બને છે, જ્યારે બીજી શ્રેણીની પ્રજાને માટે identity-અર્થાત્ પ્રકૃતિથી પર એવી આધ્યાત્મિક ભાવના શિલ્પવિકાસના મૂળ કારણરૂપે બને છે. આ પ્રમાણે બન્ને પ્રજાઓ જૂદા જૂદા ઉદ્દેશોને લઈને શિલ્પવ્યર્થમાં આગળ વધે છે, તોપણ બન્ને પ્રજાઓને ફળ તો એક સરખુંજ મળે છે, બન્ને પ્રજાઓ પોતપોતાની ખાસ ભાવનાને અનુસરીને શિલ્પની ઉન્નતિ કયે જાય છે. તે દેશની એકે એક છાંયી જોવાથી, જાણે કે આપણે ખરેખરજ કોઈ કુદરતી દેખાવ જોતા હોઈએ એવો ભ્રમ થયાવિના રહેતો નથી. આ દેશના સંબંધમાં પણ તેમજ કહી શકાય, આ દેશમાં પણ જ્યારે પૂર્વે શિલ્પશાસ્ત્રનો બહુ વિકાસ થયો હતો તે વખતની એકે એક મૂર્તિનું ધ્યાનપૂર્વક નિરીક્ષણ કરીએ તો આપણે આ પાર્થિવ જગતની પેલીપાર અધ્યાત્મરાજ્યમાં આવી ચડ્યા હોઈએ, તેવો ભ્રમ થયાવિના રહે નહીં. જેમ તે દેશમાં હવે પહેલાંના જેવી છાંયીઓ તૈયાર થતી નથી, તેજ પ્રમાણે આ દેશમાં પણ નવા નવાં આધ્યાત્મિક દૃશ્યો ખડાં કરી શકે એવાં ચિત્રો તૈયાર કરવા કોઈ પ્રયત્ન કરતું હોય તેમ જણાતું નથી. તાજેજ દાખલો લ્યોને ! આપની આર્ટસ્કૂલમાં જે જે છાંયીઓ તૈયાર થાય છે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો expression-ભાવનો વિકાસ હોય તેમ જણાતું નથી. આપ હિંદુઓની નિત્યની ધ્યેય મૂર્તિઓમાંથી પ્રાચીન ભાવનું ઉદ્દીપક expre-

ssion-બહિર્પ્રકાશન રજુ કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો બહુ સારું.

રણુદાબાપુ:—આપની વાતો સાંભળી મારા હૃદયમાં બહુ કિત્સાહ આવ્યો છે. હું પ્રયત્ન કરી જોઈશ અને કહેવા પ્રમાણે છપીઓ આલેખવાની ટ્રાઈશીશ કરીશ.

કાળીમાતાની ભયંકર મૂર્તિ આંકવાની ભલામણ

સ્વામીજી પુનઃ બોલવા લાગ્યા:—“ દ્રષ્ટાંત તરીકે, માતા કાળીની છપી. તેમાં એક સાથે ક્ષેમંકરી (કલ્યાણ કરનારી) તથા ભયંકરી (ભય ઉપજાવનારી) મૂર્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ વસ્તુતઃ એકે ભાવનું યથાયોગ્ય પ્રકાશન-expression થતું નથી. એ વાત એક બાજુ રહેવા દો. મેં કહ્યા તે બંને ભાવોનો એકજ ચિત્રમાં એકત્ર સમાવેશ બરાબર રીતે કરવાનો કોઈએ પ્રયત્ન પણ નથી કર્યો. મેં કાળીમાતાની ઉચ્ચ મૂર્તિ સબધી થોડો ભાવ Kali the mother (જગન્માતા કાળી) નામની મારી અંગ્રેજી કવિતામાં આલેખવાનો સહજ પ્રયત્ન કર્યો છે. એજ ભાવ એકાદ ચિત્રમાં આગુવાનો આપ પ્રયત્ન કરી શકશો ? ”

રણુદાબાપુ:—કેવો ભાવ ?

સ્વામીજીએ શિષ્યના તરફ જોઈ અંગ્રેજી કવિતા લાવવાનો આદેશ કર્યો. શિષ્ય તે કવિતા લઈ આવ્યો એટલે સ્વામીજીએ તેમાંથી The stars are blotted out વગેરે પંક્તિઓ રણુદાબાપુને વાંચી સંભળાવી. સ્વામીજી જ્યારે ઉક્ત કવિતા વાંચતા હતા ત્યારે શિષ્યની નજર આગળ જાણે મહાપ્રલય સમયની સહારમૂર્તિ નૃત્ય કરતી હોય તેવો દેખાવ ખડો થઈ ગયો ! રણુદાબાપુ પણ કવિતા સાંભળીને થોડીવાર મંત્રમુગ્ધ જેવા બેસી રહ્યા. થોડી ક્ષણો પછી રણુદાબાપુ જાણે કલ્પનાચક્ષુથી તે ચિત્ર નિહાળી રહ્યા હોય તેવી રીતે બોલ્યા:—“ આપ રે ! ” ભયથી ગભરાઈ ગયા હોય તેમ રણુદાબાપુ

સ્વામીજી તરફ એકી દસે તાકી રહ્યા.

સ્વામીજી:—કેમ ? એ idea—ભાવનો ચિત્રમાં વિકાસ કરી શકશો ને ?

રણુદાખાખુ:—જી, પ્રયત્ન કરી જોઈશ.* પરંતુ એ ભાવની કલ્પના મગજમાં આવતાંજ મગજ ભરી જાય છે.

સ્વામીજી:—છબી તૈયાર કરો ત્યારે મને એક વખત બતાવજો. તેને સર્વાંગસંપન્ન બનાવવાને જે વાત જરૂરની હશે તે હું આપને બતાવી દઈશ.

શ્રીરામકૃષ્ણમિશનની મ્હોરનો અર્થ

ત્યારપછી સ્વામીજીએ રામકૃષ્ણ મિશનની એક મ્હોર (ખીખુ) રણુદાખાખુને બતાવી અને તે સંબંધી તેમનો અભિપ્રાય જણાવવાની ઇચ્છા દર્શાવી. (આ ખીખાની છાપ શ્રીરામકૃષ્ણમિશનદ્વારા પ્રસિદ્ધ થતા પ્રત્યેક ગ્રંથમાં ટાઇટલ પેજ ઉપર સરસ્વતીમાં અને અંતમાં ઘણું કરીને હોય છે.) આ મ્હોરનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે:—

એક સ્વચ્છ સરોવરમાં ચોતરફ કમળપત્રો વિકસી રહ્યાં છે. સરોવરની મધ્યમાં એક હંસ છે, અને હંસની આસપાસ બે સર્પો ફરવાળાં જોવામાં આવે છે. બાળસૂર્યનાં કિરણો હંસ ઉપર પડી તેની શોભામાં વૃદ્ધિ કરી રહ્યાં છે.

રણુદાખાખુ:—પ્રથમ તો આ ચિત્રનો અર્થ સમજી શક્યા નહીં, તેથી તેમણે સ્વામીજીને તે સંબંધી ખુલાસો કરવાની વિનંતિ

* તે વખતે શિષ્ય, રણુદાખાખુ સાથેજ રહેતો હતો. રણુદાખાખુએ ખીજેજ દિવસે ઉક્ત ચિત્ર આંકવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને પ્રલયકાળના તાંડવ-નૃત્યમાં ઉન્મત્ત બનેલી ચંડી-મૂર્તિનું ચિત્ર આલેખવાનું કામ શરૂ કર્યું. અત્યારે પણ તે અર્ધ અંકિત મૂર્તિ તેમની આર્ટસ્કૂલમાં પડી છે. દુર્ભાગ્યે સ્વામીજીને તે બતાવવાનો અવકાશ મળ્યો નહીં.

કરી. સ્વામીજીએ આ ચિત્રનો-મ્હોરનો અર્થ સમજવતાં કહ્યું કે:—

ચિત્રમાં રહેલું તરંગોવાળું ખાણી તે કર્મ છે. કમળો તે ભક્તિરૂપ છે, અને બહાર આવવાની તૈયારી કરતો સૂર્ય તે જ્ઞાનનો પ્રકાશક છે. ચિત્રની આસપાસ વીંટળાઈ વળેલા સર્પો, યોગ અને જગૃતિસૂચક છે, અને ચિત્રની મધ્યમાં રહેલો હંસ તે પરમાત્માનો અર્થ સૂચવે છે. મતલબ કે કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન જે યોગની સાથે સંમિલિત થાય તોજ પરમાત્માના દર્શનનો લાભ મળે. ચિત્રનો આશય પણ તેજ છે.

રણુદાખાપુ આ ચિત્રનો આવો અર્થ સાંભળી થોડીવાર વિચારમાં પડી ગયા. પછી કહ્યું કે:—“જે આપની પાસે રહીને થોડો વખત શિલ્પકળાનો ઉપદેશ લઉં તો ખરેખર મને પોતાને બહુ લાભ થાય.”

ભાવીમઠના સંબંધમાં અદ્ભુત યોજના

ત્યાર પછી ભવિષ્યમાં જે શ્રી રામકૃષ્ણમંદિર તથા મઠ ચલાવવાના છે, તે કેવી રીતે તૈયાર કરાવવામાં આવશે તે સંબંધી એક ચિત્ર drawing, સ્વામીજીએ વિજ્ઞાનાનંદ પાસે પોતાની ખાસ સૂચનાથી અંકિત કરાવ્યું હતું તે રણુદાખાપુને બતાવવા માટે મંગાવ્યું. ચિત્ર આવ્યું એટલે સ્વામીજીએ તે રણુદાખાપુને આપતાં કહ્યું કે:—

“ભાવીમઠ-મંદિર તૈયાર કરાવતી વખતે, પૂર્વની અને પશ્ચિમની સર્વ શિલ્પકળાઓનો એકત્ર સમાવેશ કરવો એવો મારો વિચાર છે. હું આખી દુનિયામાં ફરી ફરીને ગૃહશિલ્પ (ઘર આંધવાની કળા) સંબંધી જે જે ભાવો અહિં લઈ આવ્યો છું તે સર્વ ભાવોનો વિકાસ આ મંદિરના નિર્માણમાં થાય તેવો પ્રયત્ન કરીશ. અનેક થાંભલાઓવાળું અઢેક નાટ્યમંદિર (પાકો મંડપ) કરાવવામાં આવશે, દીવાલોમાં લાખો પ્રકૃષ્ઠ કમળોનો ચિતાર આપવામાં આવશે. એક એક મંડપમાં હજારો માણુ એ; સાથે ખેસીને જપ-ધ્યાન કરી શકે એવી ગોઠવણ રાખવામાં આવશે. રામકૃષ્ણમંદિર તથા નાટ્યમંદિર

એવી રીતનું તૈયાર થશે કે દૂરથી જોનાર, જાણે કે ઓંકારનું જ દર્શન કરે છે તેમ લાગે. મંદિરમાં એક રાજહંસ ઉપર ગુરૂદેવની મૂર્તિ રહેશે. બન્ને બારણા ઉપર બે છખીઓ એવી રીતે આંકવામાં આવશે કે એક બકરી અને એક વાઘ, એ ઉભય પ્રાણીઓ બંધુભાવે પરસ્પર પ્રેમથી ભેટી એક ખીજને જીભથી જાણે ચાટી રહ્યાં હોય ! અર્થાત્ મહાશક્તિ અને મહાનમ્રતા જાણે કે પરસ્પર પ્રેમથી ભેટતાં હોય તેવો ભાવ સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે. આવા આવા અનેક વિચારો મનમાં આવ્યા કરે છે. જીવનદોરી વચમાં ટૂટી નહીં જાય તો એ સર્વ વિચારોને કાર્યનાં પરિણામવાનો સકલ્પ કરી રાખ્યો છે. નહીં તો છેવટે મારા બતાવેલા માર્ગે ભાવી *perfect man*-પ્રજા કાંઈક પ્રયત્ન કરશે તોપણ સતોષ છે. હું એમ માનું છું કે આ દેશની સર્વ પ્રકારની વિધાઓ અને સર્વ પ્રકારની ભાવનાઓમાં નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાની એક માત્ર ઇચ્છાથી ગુરૂદેવે આ દેશમાં આ કાળે જન્મ લીધો હતો. એટલા માટે ધર્મ, કર્મ, વિદ્યા, જ્ઞાન, ભક્તિ, એ સર્વ આ મહર્ષી કેંદ્રસ્થાનમાંથી પ્રવાહરૂપે બહાર નીકળી સમસ્ત જગતમાં પ્રસરી જાય, એવી રીતનો ગુરૂદેવનો આ મઠ તૈયાર કરાવવો જોઈએ. આપ સર્વે મને સહાય કરો, એજ મારી ઇચ્છા છે.

રણુદાબાપુ અને હાજર રહેલા સન્યાસીઓ તથા બ્રહ્મચારીઓ સ્વામીજીની વાત સાંભળી શાંતભાવે બેસી રહ્યા. આ વખતે સૌને એવાજ વિચારો થવા લાગ્યા કે સ્વામીજીનું મન કેટલું બધું ઉદાર હોવું જોઈએ, તેમના મગજમાં કેટલા વિષયના અહ્ભુત અનુભવો ભરેલા હોવા જોઈએ, કેટલું બધું બારિક નિરીક્ષણ કરવાની તેમની પ્રકૃતિ હોવી જોઈએ !

થોડીવાર રહીને પુનઃ સ્વામીજી રણુદાબાપુ પ્રતિ લક્ષ કરીને બોલવા લાગ્યા:—“આપે શિક્ષણવિદ્યા સંબંધી અભ્યાસ કર્યો છે અને

નિરંતર એજ વિષયની ચર્ચામાં આનંદ લ્યો છો, તેથી આજે મને મારા વિચારો દર્શાવવાનો પ્રસંગ મળ્યો. આજ સુધીની ચર્ચા તથા અભ્યાસના ફળરૂપે કોઈ સુંદર અને સર્વોચ્ચ ભાવ પ્રાપ્ત કરી શક્યા હો તો હવે, આપ અમને સંભળાવો. ”

રણદામાયુ:—“ મહાશય, હું આપને શું નવી વાત સંભળાવી શકું ? આપેજ આજે મારી આંખો ઉઘાડી દીધી છે, એમ કહું તો જરાયે ખોટું નથી. શિલ્પશાસ્ત્ર સંબંધી આવી જ્ઞાનપૂર્ણ વાત અત્યાર સુધીમાં કોઈ દિવસ સાંભળી નથી. આપની પાસેથી જે ભાવો સાંભળવા હું ભાગ્યશાળી થયો છું તે ભાવોને ક્રિયામાં ઉતારી શકું એવો આશીર્વાદ આપો, એટલે બસ. ”

ત્યાર પછી સ્વામીજી આસન ઉપરથી ઉભા થયા, અને બહાર મેદાનમાં ફરવા લાગ્યા. ફરતાં ફરતાં શિષ્યને કહ્યું કે:—“ છોકરો બહુ તેજસ્વી છે, હો. ”

શિષ્ય:—મહાશય, આપની વાત સાંભળીને તે સ્તબ્ધજ થઇ ગયો છે.

સ્વામીજી તે વાત પ્રતિ લક્ષ ન આપતાં, મનમાં ને મનમાં ગુરુદેવની સ્તુતિ ગાવા લાગ્યા:—“પરમ ધન તે સ્પર્શભણિ.” ઇત્યાદિ.

આ પ્રમાણે થોડી વાર ફર્યા પછી સ્વામીજી હાથ, પગ, તથા મુખ વગેરે ઘોઘ શિષ્યની સાથે ઉપર પોતાના ઓરડામાં ગયા, અને ત્યાં બેસીને Encyclopedia Britannicaમાંથી શિલ્પસંબંધી અધ્યાય વાંચવા લાગ્યા. વાંચન પૂરું થયું એટલે પૂર્વજગાળની કેટલીક વાતો તથા તેમના ઉચ્ચારના ઢંગ વિષે ચર્ચા ચલાવીને સાધારણ રીતે ખુબ ઠૂઠા મસ્કરી કરી આનંદ કર્યો.

પસંગ ૩૩ મો.

સ્થાન-ખેલુકમઠ-ઈ. સ. ૧૯૦૧.

ગુરુભાષ્યો પ્રત્યે સ્વામીજીની લાગણી

સ્વામીજીનું શરીર થોડા દિવસથી બહુ નરમ રહ્યા કરતું હતું. સ્વામી નિરંજનનાનંદના ખાસ આગ્રહથી સ્વામીજીએ ૬-૭ દિવસથી દેશી વૈધની દવા લેવી ચાલુ કરી હતી. વૈધનું આપઘ ચાલે ત્યાંસુધી સ્વામીજીથી પાણી પીવાય નહીં, એવી વૈધે સખ્ત ભલામણ કરી હતી. તરસ લાગે ત્યારે પાણીને બદલે દૂધથી ચલાવી લેવું પડતું હતું.

શિષ્ય આજે પ્રાતઃકાળે મઠમાં આવ્યો હતો. સ્વામીજીનું શરીર બહુ નરમ છે, અને તેથી વૈધની દવા ચાલે છે, એ વાતની તેને મુદ્દલ ખબર નહોતી. તેથી સ્વામીજીને માટે કેટલુંક મિષ્ટાન્ન લઈ આવ્યો હતો. શિષ્યના હાથમાં મિષ્ટાન્ન જોઈ સ્વામી પ્રેમાનંદ બોલી ઉઠ્યા:—“ આજે આ શા માટે લાવ્યો ? સ્વામીજીનું શરીર એક તો ઠીક નથી, અને તેમાં પણ પાણીને બદલે દૂધથી તૃષ્ણા કરવી પડે છે. ” શિષ્ય આથી જરા ગભરાટમાં પડ્યો, અને મિષ્ટાન્ન વગેરે નીચે મૂકી દઈ, ઉપર સ્વામીજી પાસે ગયો. સ્વામીજીએ શિષ્યને જોતાંવારંજ કહ્યું કે:—“ આવ્યો કે ? ઠીક કર્યું, હું તારોજ વિચાર કરતો હતો. ”

શિષ્ય:—મેં સાંભળ્યું છે કે ૬-૭ દિવસથી માત્ર દૂધ ઉપરજ આપને નિભાવી લેવું પડે છે !

સ્વામીજી:—શું કંઈ ? નિરંજનનો બહુ આગ્રહ થયો એટલે દેશી દવા લીધાવિના છુટકો નહીં. એમની વાતનો મારાથી કાંઈ અનાદર થાય ?

શિષ્ય:—આપને તો એક કલાકમાં પાંચ વખત પાણી પીવાની ટેવ છે. એ ટેવ એકાએક કેવી રીતે દૂર કરી દીધી ?

સ્વામીજી:—જ્યારે મં સાંભળ્યું કે ઔષધની સાથે પાણી પી શકાય તેમ નથી. ત્યારેજ મનમાં દ્રઢ સંકલ્પ કરી લીધો કે:—“ હવે પાણી પીશ નહીં. ” બસ, મારાથી તૃષ્ણ લાગવી તો દૂર રહી, પાણીની વાત પણ યાદ આવતી નથી.

શિષ્ય:—ઔષધથી કાંઈ આરામ જણાય છે ?

સ્વામીજી:—ઔષધના “ઉપકાર” કે “અપકાર”નું મને કાંઈ જ્ઞાન નથી. હું તો ગુરુભાઈની આજ્ઞાને માનઆપવું એટલુંજ સમજી છું.

શિષ્ય:—હું ધારું છું કે દેશી વૈદ્યોની દવા આપણા શરીરઉપર જલદી સારી અસર કરે છે.

સ્વામીજી:—મારા મત પ્રમાણે જેઓ વર્તમાન શારીર વિજ્ઞાન (science) જાણતા નથી, અને માત્ર પુરાણી પોથીઓનાં પ્રમાણો આપી આંખો મીંચીને ઔષધો કર્યા જાય છે, તેઓના હાથથી બે-ચાર દર્દીઓ કદાચ સાજા થાય તો પણ શું થયું ? હુંતો એવા વૈદ્યોના હાથથી બચવાની આશા રાખું તેના કરતાં વર્તમાન ચિકિત્સા- વિજ્ઞાનવિશારદ વૈદ્યોના હાથથી મરવું વધારે પસંદ કરું છું.

*

*

*

*

દેશી દવાની સાથે કેટલાક કઠોર નિયમો પાળવા પડતા હોવાથી સ્વામીજીથી બરાબર આહાર લઈ શકાતો નહીં, અને તેથી રાત્રિયે નિદ્રા પણ બરાબર આવી શકતી નહીં. છતાં અનાહાર અને અનિદ્રા-વાળા અવસ્થામાં પણ સ્વામીજી વાંચવાનો તથા લખવાનો સખ્ત

પરિશ્રમ કર્યાવિના રહેતા નહીં. કેટલાએક દિવસ થયાં મઠમાં એન્સા-
ઇક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકાનાં વૉલ્યુમો ખરીદવામાં આવ્યાં છે. આ નવાં
ચક્રચકિત પુસ્તકો ભણી જોઇને શિષ્યે કહ્યું કે:—“ આ સર્વ પુસ્તકો
એક જીંદગીમાં ભાગ્યેજ કોઇ વાંચી શકે.” સ્વામીજીએ અત્યારસુધીમાં
દસ વૉલ્યુમ પૂરાં કરી અગીયારમું વૉલ્યુમ વાંચવું શરૂ કર્યું છે,
એ વાતની શિષ્યને હજી ખબર નહોતી.

સ્વામીજીની સ્મરણશક્તિનો વિશેષ પુરાવો

સ્વામીજી:—એમ હોય ? આ દસ પુસ્તકોમાંથી તારી મર-
જીમાં આવે તે વિષય મને પૂછી જો અને બરાબર ઉત્તર મળે છે કે
નહીં તેની ખાત્રી કર.

શિષ્ય ચકિત નેત્રે સ્વામીજી પ્રતિ જોઇ રહ્યો, અને બોલ્યો કે:—
“આપે એ બધાં પુસ્તકો વાંચી લીધાં ?”

સ્વામીજી:—ત્યારે શું હું વાંચ્યા વગર કહું છું કે તારી મરજીમાં
આવે તે પૂછી જો ?

ત્યાર પછી સ્વામીજીની આજ્ઞાને માન આપી શિષ્યે ઉક્ત
પુસ્તકોમાંથી પોતાને જે જે ભારે વિષયો જણાયા તેમાંથી કઠિન
પ્રશ્નો ચુંટી ચુંટીને સ્વામીજી આગળ રજુ કર્યા. બહુ આશ્ચર્ય
પામવા જેવું છે કે શિષ્યના પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં, અંથકારનો આશય તો
સ્વામીજીએ જણાવ્યોજ, પણ તેની સાથે કોઇ કોઇ સ્થળે તો પુસ્ત-
કની ભાષા પણ તેઓ અક્ષરે અક્ષર બોલી ગયા. શિષ્યે આ દસ
પુસ્તકો પૈકીના દરેક પુસ્તકમાંથી બે-ત્રણ સવાલો પૂછ્યા, અને સ્વામી-
જીએ તેના બરાબર જવાબો આપ્યા. સ્વામીજીની આવી અસાધારણ

હ તથા સ્મૃતિ જોઇ પુસ્તકોને એક બાજુ ઉપર મૂકી દઇ અતિ
આશ્ચર્યભાવે શિષ્યે કહ્યું કે:—“ ખરેખર, મનુષ્યની શક્તિથી તો આ
કામ અસાધ્ય છે.”

બ્રહ્મચર્યનો પ્રભાવ

સ્વામીજી:—તું ભૂલે છે. એક માત્ર બ્રહ્મચર્યના પાલનથી સમસ્ત વિદ્યાઓ થોડા સમયમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ! ગમે તે મનુષ્ય બ્રહ્મચર્યના બળથી શ્રુતિધર અને સ્મૃતિધર બની શકે છે. આ બ્રહ્મચર્યના અભાવેજ આપણો દેશ આટલો અધઃપતિત થયો છે.

શિષ્ય:—આપ કહો છો તે હીક છે, પણ કેવળ બ્રહ્મચર્યની રક્ષાથીજ આવી અમાનુષી શક્તિ આવી જાય એમ સંભવતું નથી. તે !સવાય પણ બીજું કંઈ જોઈએ.

સ્વામીજી ઉત્તર આપ્યાવિના બેસી રહ્યા.

શિષ્યો મારા પુત્ર છે—તેમની ખાતર મરવામાં પણ મને આનંદ થશે

ત્યારપછી સ્વામીજી શાસ્ત્રીય કઠિન વિષયો સમજાવવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે અને શાતભાવે કેટલાએક નિર્ણયો તથા સિદ્ધાંતો શિષ્યના હૃદયમાં ઉતારવા સ્વામીજીએ !વસ્તારથી બોલવું ચાલુ કર્યું. અવકાશના સમયમાં સ્વામીજી એક વિષય કેવી રીતે સમજાવી શકે છે તેનો અનુભવ શિષ્યને તે દિવસ બરાબર થયો. આ પ્રમાણે સ્વામીજી તક્ષીનપણે વ્યાખ્યા કરી રહ્યા હતા તે વખતે સ્વામી બ્રહ્માનંદજીએ ત્યાં પ્રવેશ કર્યો અને શિષ્યને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે:—“ તમે બહુ બલા માણસ જણાઓ જો ! સ્વામીજીનું શરીર જોતા નથી ? આજે પાંચ—છ દિવસથી અનાજ પણ લઈ શકતા નથી. તેમાં તમે આવીને નકામો કંટાળો આપો છો ! આવા વખતે આવી ચર્ચા કરાય ? ” શિષ્ય શરમાયો, અને પોતાની ભૂલ થઈ છે એમ ધારી મનમાં ને મનમાં પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. પરંતુ તેજ વખતે સ્વામીજીએ બ્રહ્માનંદજીને જણાવી દીધું કે:—“ રહેવા દે. તારા દેશી વૈદ્યના નિયમોને એક ખૂણામાં ડૂકી છાંડ ! આ શિષ્યો તો મારા પુત્રો છે, તેમને સદુપદેશ આપતાં આપતાં

મારો પ્રાણ જાય તોપણ મને આનંદ થાય,” તથાપિ શિષ્યે હવે દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો કે દાર્શનિક કઠિન વિષયોની ચર્ચામાં ઉતરી સ્વામીજીની નાળુક પ્રકૃતિને દુભવવી નહીં, એથી કરીને તેણે બંગાળના દેશી રીત-રીવાજો વિષે હાસ્ય-કટાક્ષ કરવો શરૂ કર્યો. આ પ્રમાણે થોડીવાર આનંદ-ચર્ચા થઇ એટલામાં બંગસાહિત્યમાં ‘ભારતચંદ્ર’ને ક્યાં સ્થાન મળવું જોઇએ એ વિષયની ચર્ચામાંથી જે કાંઈ સ્મરણમાં રહ્યું તેનો ઉલ્લેખ નીચે કર્યો છે:—

બંગાળી સાહિત્યની ચર્ચા-મેઘનાદવધકાવ્યની પ્રશંસા

શરૂઆતમાં તો સ્વામીજીએ ભારતચંદ્રની ખુબ મશ્કરી કરી. તેમજ તે સમયના સામાજિક આચાર-વ્યવહાર, વિવાહ-સંબંધ વગેરે વિષયો સંબંધે વિવિધ પ્રકારના વ્યંગ કર્યા. તેમણે ખુશી રીતે જણાવ્યું કે:—“ સમાજમાં બાળવિવાહનું સમર્થન કરનાર ભારતચંદ્રનાં કુરચિપૂર્ણ તથા ખીભત્સ કાવ્યો બંગાળા સિવાય ખીજ કોઈ સુધરેલા દેશમાં આવકાર પામે તેવાં નથી. આવાં કાવ્યોનાં પુસ્તકો નાનાં બાળકોના હાથમાં જવા ન પામે તે માટે બંદોબસ્ત કરવો જોઇએ.” ત્યાર પછી ડુંભાઈકેલ મધુસૂદનદત્તના વિષે વાર્તાલાપ શરૂ થયો. સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ તમારા દેશમાં એ એક અદ્ભુત પ્રતિભા-સંપન્ન (genius) પુરુષ થઇ ગયો. મેઘનાદવધના જેવું ખીજું કાવ્ય બંગાળી સાહિત્યમાં તો નથીજ, પરંતુ સમગ્ર યુરોપીય સાહિત્યમાં પણ તેના જેવું એકાદ કાવ્ય ભાગ્યેજ હશે.”

શિષ્ય:—પણ મહાશય, એમ કહેવાય છે કે માઈકેલને શબ્દોનો આડંબર બહુ પ્રિય હતો, તેનું શું?

સ્વામીજી:—તમારા દેશનો એક એવો રીવાજ છે કે

ડુંબાઈ સાહિત્યમાં સ્વ. માઈકેલ મધુસૂદનદત્તને સર્વોત્તમ કવિનું સ્થાન આપવામાં આવે છે.

કોઈ મનુષ્ય કાંઈ નવું કરે કે તુરતજ તેની સામે ચુદ્ધ કરવા ઉતરી પડવું! સૌ પહેલાં માધકેલે શું કહ્યું છે, તેનો એક વખત શાંત ચિત્તે વિચાર કરવો જોઈએ. સાધારણ મનુષ્યો તો એમજ માની બેઠા છે કે ચાલતી આવેલી પુરાણી પદ્ધતિયા કોઈ સહજ વેગળું ગયું તો તેને તુરત તિરસ્કારી કાઢવો; એજ તેમને માટે ભૂષણસમાન છે. મેઘનાદવધ કાવ્ય તારા દેશની ભાષામાં એક મુકુટ-મણિ છે. આટલો વખત પસાર થવા છતાં એ કાવ્ય હિમાચળની માફક અચળ ભાવે પોતાનું સ્થાન સંભાળી રહ્યું છે. તેમાંથી દોષો કાઢવાના સેંકડો પ્રયત્નો થયા, પણ કોઈનું કાંઈ ચાલીજ શક્યું નહીં. માધકેલ, નવા છંદમાં, તેજસ્વી ભાષામાં જે કાંઈ લખી ગયો છે, તે સાધારણ ટીકાકારો ક્યાંથી સમજી શકે ? આજ કાલ મી. જી. સી. ઘોષ કેવા નૂતન છંદોમાં કેવાં સુંદર-અદ્ભુત કાવ્યો રચે છે ? દોઢ ડાહ્યા ટીકાકારો તેની સામે શું ઝોઘી ટીકાઓ કરે છે પરંતુ મી. જી. સી. કોઈ ટીકા સામે દ્રષ્ટિપાત સુદ્ધાં કરે છે ? વખત જતાં લોકો એજ કાવ્યોને આદર આપશે.

એ રીતે માધકેલનો પ્રસંગ ચાલતો હતો, ત્યારે સ્વામીજીએ આદેશ કર્યો કે:—“ જા, નીચેથી “મેઘનાદવધ”નું પુસ્તક લઈ આવ.”

શિષ્ય થોડીવારે પુસ્તક લઈને હાજર થયો, એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ વાંચ જોઈએ, કેવી રીતે વાંચે છે ? ”

શિષ્યે પ્રથમ સર્ગમાંથી વાંચવાનું શરૂ કર્યું. થોડો ભાગ વંચાયો એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ એમ ન હોય. જો હું કેમ વાંચું છું, તે તરફ ધ્યાન આપ. ” એમ કહીને સ્વામીજીએ પોતે કેટલોક ભાગ વાંચી સંભળાવ્યો. ત્યાર પછી પુનઃ તે ભાગ શિષ્યને વાંચી સંભળાવવાનું કહ્યું. શિષ્યે તે પ્રમાણે—સ્વામીજીએ બતાવેલી ઢબને અનુસરીને થોડો ભાગ વાંચ્યો. શિષ્યને વાંચનમાં સફળ થયેલો જોઈ સ્વામીજીએ

પ્રસન્ન વદને કહ્યું કે:—“ કહે જોઇએ, આ કાવ્યનો સૌથી ઉત્તમ અંશ કયો ? ”

કાવ્યની સર્વોત્તમ કલ્પનાનું સ્પષ્ટીકરણ

શિષ્ય કાંઇ ઉત્તર આપી શક્યો નહીં, એટલે સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે:—“ જ્યારે ઇન્દ્રજિત યુદ્ધમાં હણાયો છે, તેમજ મન્દોદરી ખેદથી ગભરાઇ જઇ રાવણને યુદ્ધમાં જતો અટકાવે છે, પણ રાવણ પુત્રશોકને મનમાંથી બળાત્કારપૂર્વક હડસેલી કાઢી, મહાવીરની માફક યુદ્ધમાં જવાનો દ્રઢ સંકલ્પ જાહેર કરે છે અને ક્રોધાગ્નિમાં પોતાનાં સ્ત્રી-પુત્ર-પરિવારને એક બાળુ રહેવા દઇ, વેરનો બદલો લેવા યુદ્ધક્ષેત્રમાં જવા બહાર નીકળે છે, તે પ્રસંગ બહુ અદ્ભુત કલ્પનાથી, મહાકાવ્યને છાજે તેવી રીતે આંકી બતાવ્યો છે. “ જે થવાનું હોય તે થાય, માફ કર્તવ્ય હું કોઇ દિવસ નહીં જૂઠું-સંસાર રહે કે નાશ પામે તેની મને પરવા નથી ” એ શબ્દોજ યથાર્થ મહાવીરના મુખમાં શોભે છે. માઇકેલે પણ એજ ભાવનાનો પ્રબળ પ્રવાહ મેઘનાદવધ-કાવ્યમાં વહેવરાવ્યો છે. ”

એટલું કહીને કાવ્યનો તે અંશ સ્વામીજી વાંચવા લાગ્યા. તેમની તે વખતની વીરગર્વે દર્શાવનારી વાંચન-શૈલી હજી પણ શિષ્યના હૃદયમાં રમી રહી છે !

પ્રસંગ ૩૪ મો.

સ્થાન—બેલુડમઠ. ઈ. સ. ૧૯૦૧.

સ્વામીજીનું શરીર હજી જેવું જોધએ તેવું સાફ થયું નથી. વૈધની દવાથી સહજ આરામ થવા લાગ્યો છે. એક માસ સુધી કેવળ દૂધ ઉપરજ રહ્યા હોવાથી સ્વામીજીનું શરીર અંદ્રકાંતિ જેવું સ્વચ્છ અને તેજસ્વી બની ગયું હતું. સુવિશાળ નેત્રોની તેજસ્વિતામાં પણ અધિકતર જ્યોતિ ચમકવા લાગી હતી.

જે દિવસ થયાં શિષ્ય મઠમાંજ રહે છે. બની શકે તેટલી સ્વામીજીની સેવા કરવી એજ તેનો ઉદ્દેશ છે. આજે અમાવાસ્યા છે, નિર્ભયાનંદ સ્વામી સાથે કેટલીયે તકરાર કર્યા પછી રાત્રિયે સ્વામીજીની સેવા કરવાનો અમૂલ્ય પ્રસંગ શિષ્યને મળ્યો છે. સંધ્યા થઇ ગઇ છે.

આત્મદર્શન સહજ સાધ્ય કેમ નથી ?

સ્વામીજીની પદસેવા કરતાં કરતાં શિષ્યે પૂછ્યું કે:—“ મહાશય, જે આત્મા સર્વગત-સર્વવ્યાપી, પ્રત્યેક અણુ-પરમાણુમાં વ્યાપ્ત, અને જીવોના પ્રાણમાં પણ પ્રાણરૂપ છે, એમ કહેવામાં આવે છે, તે એટલો બધો નિકટ હોવા છતાં અનુભવમાં કેમ નહીં આવી શકતો હોય ? ”

સ્વામીજી:—તને આંખો છે તેની તને શું ખબર છે ? જ્યારે કોઇ માણસ તારી પાસે આવી આંખ સંબંધી વાત કરે ત્યારેજ “ મને પણ આંખો છે ” એવી કેટલેક અંશે તને ધારણા થાય. તેમાં પણ જ્યારે આંખમાં કણું પડે, અને પીડા થવા લાગે ત્યારેજ

તને આંખો છે એવી દ્રઢ ધારણા થાય. તેવીજ રીતે અંતરથીએ અંતરતમ પ્રદેશમાં રહેલો વિરાટ આત્મા સહેજે મનુષ્યોના બોધનો વિષય બની શકતો નથી. શાસ્ત્ર અથવા ગુરુમુખે તે વિષય સાંભળવા માત્રથી કેટલેક અંશે અલબત્ત ધારણા થાય, પણ જ્યારે મનુષ્યને સંસારના તીવ્ર શોક-દુઃખના કઠોર આધાતોથી હૃદયમાં વેદના થવા લાગે, સગા-સંબંધીઓના વિયોગથી, જ્યારે જીવ અનાથ તથા આધાર વિનાનો થઈ રહે, અને જ્યારે ભાવી જીવનનો ઓળંગી ન શકાય એવો દુર્ભેદ અધકાર જેમ મનમાં મુઝાવા લાગે, ત્યારેજ તે જીવને આત્માનાં દર્શન કરવાની ઉત્કંઠા જાગ્રત થાય. દુઃખ આત્મજ્ઞાનમાં સહાયક છે, એમ કહેવાય છે તે પણ એટલાજ માટે. પરંતુ સર્વ પહેલાં ધારણા થવી જોઈએ. ધારણા ન હોય તો દુઃખ ભોગવતે ભોગવતે કાગડા-પિલાડાં પણ મરણ પામે છે. એવી રીતે ભુડે હાલે, રીબાધ રીબાધને મરવું એ શું મનુષ્યત્વ છે ? મનુષ્ય તેજ કહેવાય કે જે આવા સમયે સુખ-દુઃખના દ્વંદ્વોના આધાત પ્રત્યાધાતમાં પણ અચળ રહીને, વિચારબળથી સંસારને અનિત્ય માની આત્મરમણમાં તત્પર થાય. મનુષ્યોમાં અને જનાવરોમાં જે કાંઈ મહત્વનો ભેદ હોય તો તે એટલોજ છે. એક વસ્તુ જેમ જેમ વધારે નિકટ આવતી જાય છે તેમ તેમ તેનો અનુભવ પણ ઓછો થતો જાય છે. આત્મા અંતરના પણ અંતરતમ પ્રદેશમાં છે, તેથી ચંચળ ચિત્તવાળો જીવ તેનો અનુભવ લઈ શકતો નથી. જેઓ શાંત, વિચારશીલ, અને નિર્તેદ્રિય હોય છે, તેઓ બાહ્ય જગતની ઉપેક્ષા કરી અંતર્જગતમાં પ્રવેશે છે, અને ધીમે ધીમે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી જીવન સાર્થક કરે છે. આત્મદર્શનની સાથેજ “હુંજ તે આત્મા” કિંવા તત્ત્વમસિ ધ્યાદિ વેદનાં મહાવાક્યોનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવા લાગે છે. સમજ્યો ?

સૃષ્ટિ એ શું છે ?

શિષ્ય:—જી, હા. પણ દુઃખ અને વેદનાઓમાં ઘડને આત્મ-

જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે એવી વ્યવસ્થા કેમ કરવામાં આવી હશે? સૃષ્ટિજ ન હોત તો કેવું સાઈ થાત? આપણે સર્વ એક કાળે બ્રહ્મમાં બ્રહ્મરૂપે તો વિદ્યમાન હતાજ; તો પછી સાક્ષાત્ બ્રહ્મરૂપ જીવને ધાત-પ્રત્યાધાતના દ્વંદ્વમાં નાખી, જીવન-મરણના વિકટ માર્ગમાં શા માટે રજળતો મૂકી દેવામાં આવ્યો હશે?

સ્વામીજી:—માણસ જ્યારે નિસામાં ચકચૂર બની જાય છે ત્યારે કેવા વિચિત્ર દેખાવો જીવે છે? પણ એ નિસો જ્યારે ઉતરી જાય છે ત્યારે તે પોતાના તરંગોને તથા સ્વપ્નાંઓને બ્રમરૂપ માન્યા વિના રહેતો નથી. અનાદિ છતાં સાંત એવી આ અજ્ઞાન-વિલસિત સૃષ્ટિ-બૃષ્ટિ જે કાંઈ તું જીવે છે તે સર્વ તારા ધેનનુંજ પરિણામ છે. જ્યારે એ નિસો ઉતરી જશે ત્યારે તે પૂછ્યો એવો કાંઈ પ્રશ્નજ નહીં રહે.

દેહબુદ્ધિ છે ત્યાંસુધીજ જગત છે

શિષ્ય:—ત્યારે આ સૃષ્ટિ-સ્થિતિ આદિ વસ્તુતઃ કાંઈજ નથી?

સ્વામીજી:—ન હોય કેમ? જ્યાંસુધી તારામાં દેહબુદ્ધિ છે, આ હું, આ માં, એમ કર્યા કરે છે ત્યાંસુધી તો આ બધુંયે છે. પણ જ્યારે તું પોતાને વિદેહ માનવા લાગીશ, આત્મામાં રમવા લાગીશ, આત્મામાંથી આનંદ મેળવવા લાગીશ, ત્યારે તારે માટે કાંઈજ રહેશે નહીં; સૃષ્ટિ-જન્મ-મરણ વગેરે વસ્તુતઃ છે કે નહીં એ પ્રશ્નનો અવકાશજ નહીં રહે. તે વખતે તો તારે એમજ કહેવું પડશે કે:—

क गतं केन वा नीतं कुत्र लीनमिदं जगत् ।

अधुनैव मया दृष्टम् नास्ति किं महद्भूतम् ॥

શિષ્ય:—સ્વામીજી, આપ કહો છો કે જગતતું જ્ઞાનજ નહીં રહે, તો પછી કુત્ર લીનઃ इदं जगत्—આ જગત મ્યાં મળી ગયું એવો સંશય પણ કેમ ઉઠે?

સ્વામીજી:—ભાષામાં એ ભાવનો પ્રકાશ કરવા માટે તથા ખીજાઓને સમજાવવા માટેજ એમ કહેવું પડે છે. જે અવસ્થામાં ભાવને અને ભાષાને પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર નથી, તે અવસ્થાને ભાષામાં સમજાવવાનો અંધકારે પ્રયત્ન કર્યો છે, તેથીજ “ જગત ક્યાં લીન થઇ ગયું ” એમ તેને કહેવું પડ્યું છે. જગત છેક મિથ્યાજ છે એટલી વાત સમજાવવા માટે વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ એમ કહ્યાવિના ચાલે નહીં. પારમાર્થિક સત્તા જગતની નથી, તે તો માત્ર અવાહ્મનસગોચરમ્—વાણી અને મનથી કથી કે કલ્પી ન શકાય એવા બ્રહ્મનીજ છે. ખોલ, હવે કાંઈ તારે કહેવું છે ? આજે તારી પ્રત્યેક શંકાનું નિવારણ કરવા હું તૈયાર છું.

ગુરુદેવના મંદિરમાં આરતીનો ઘંટાનાદ થવા લાગ્યો. મઠમાંના સઘળા માણસો મંદિર તરફ જવા લાગ્યા. શિષ્ય એકલો સ્વામીજીના ઓરડામાં બેસી રહ્યો. શિષ્યને ત્યાંજ બેઠેલો જોઈ સ્વામીજીએ પૂછ્યું:— “ કેમ ગુરુમંદિરમાં જવું નથી ? ”

શિષ્ય:—મને અહિંયાંજ બેસવું ગમે છે.

સ્વામીજી:—તો બલે, બેસ.

શિષ્ય થોડી વાર સુધી ધરની બહાર તાકી રહ્યો. છેવટે તે બોલ્યો કે:—“આજે અમાવાસ્યા છે. અંધકારથી સર્વ દિશાઓ ઢંકાઈ ગઈ છે. આજે કાલીપૂજનો દિવસ છે. ”

સ્વામીજીનું લયનાક સ્વરૂપ

શિષ્યની આ વાતનો કાંઈપણ ઉત્તર આપ્યાવિના, એક બારી-માંથી, સ્વામીજી પૂર્વ-આકાશ તરફ એકીટસે જોઈ રહ્યા. કેટલીએક ક્ષણો વીત્યા પછી કહ્યું કે:—“જુએ છે કે ? અંધકારમાં પણ કેવી અદ્ભુત અને ગંભીર શોભા રહેલી છે ? ” એટલું કહીને, વળી પાછા તે ગંભીર ધોર અંધકાર પ્રતિ ચક્રિત દ્રષ્ટિએ જોવા લાગ્યા. આ

વખતે સર્વત્ર નિઃસ્તબ્ધતા ફેલાઈ ગઈ હતી. કેવળ, થોડે દૂર ગુરુ-મંદિરમાં બેઠો શ્રીરામકૃષ્ણની સ્તુતિ કરતા હતા. તેનો ધ્વનિ કર્ણ-ગોચર થતો હતો. એક તરફ સ્વામીજીનું આવું અપૂર્વ ગાંભીર્ય અને અને બીજી તરફ અંધકારથી આચ્છાદિત થયેલી બાહ્ય પ્રકૃતિની આવી નિઃસ્તબ્ધ શાંતિ નિરખી શિષ્ય મનમાં બહુ ભય પામવા લાગ્યો. થોડો વખત આ રીતે શાંતિમાં પસાર થયા પછી સ્વામીજી ધીમે ધીમે ગાવા લાગ્યા:—“ નિષિડ અંધારે મા, ચમકે તારી અરૂપ-રાશિ.” ઇત્યાદિ.

ગીત પૂરું થયું. સ્વામીજી બરાબર સ્વસ્થ થઈને બેઠા. વચમાં વચમાં “ મા-મા-કાલી-કાલી ”ના ઉચ્ચારો તેમના મુખમાંથી બહાર નીકળવા લાગ્યા. ઓરડામાં તે વખતે બીજું કોઈ હાજર નહોતું. સ્વામીજીની આજ્ઞા ઉઠાવવા શિષ્ય એકલોજ ત્યાં રહી ગયો હતો.

સ્વામીજીની તે વખતની મુખમુદ્રા જોવાથી શિષ્યને જણાયું કે તેઓ કોઈ દૂર પ્રદેશમાં ઉતરી પડ્યા હોવા જોઈએ. ચંચળ શિષ્યથી હવે વધારે વાર આ દેખાવ સહન થઈ શકે તેમ નહોતું. તેથી તેણે કહ્યું કે:—“ મહાશય, હવે પેલી વાત આગળ ચલાવો.”

સ્વામીજી શિષ્યના મનનો ભાવ સમજી ગયા તેથી મૃદુ મૃદુ હાસ્ય-પૂર્વક તેમણે કહ્યું કે:—“ જેની લીલા આટલી બધી મધુર છે, તે આત્માનું યથાર્થ સૌંદર્ય તથા ગાંભીર્ય કેટલું બધું હોવું જોઈએ, તેની તું કલ્પના કરી શકે છે ? શિષ્ય આ વાતનો આશય બરાબર સમજી શક્યો નહીં. તેથી તેણે કહ્યું કે:—“ મહાશય, એ વાત જવા દો. મારાથી કાલીપૂજનની તથા અમાવાસ્યાની વાત કહેવાઈ ગઈ તે માટે હવે પશ્ચાત્તાપ થાય છે. એ વાતનો ઉચ્ચાર થતાંની સાથેજ આપનામાં અદ્ભુત ફેરફાર થઈ ગયો હોય તેમ હું ક્યારનો જોયા કરું છું.”

‘આપણા રૂઢિરથી કાલીમાતાની પૂજા કરીશું’

સ્વામીજી શિષ્યના મનની ગતિ કળી ગયા. તેથી પુનઃ ગાવા લાગ્યા:—“ક્યારે કેવા રંગે રહો છો મા, સ્યામા—સુધાતુરંગિણી.” ઇત્યાદિ.

ગાયન પૂરું થયું એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“એ કાલીજ, લીલારૂપી બ્રહ્મ. આજે રૂઢિરથી માતાજીની બરાબર પૂજા કરીશું. રધુનંદને કહ્યું છે કે:—નવમ્યામ્ પૂજયેત્ દેવીં કૃત્વા રુઢિરકર્દમમ્—આજે તેમજ કરીશું. આપણા હૃદયનું લોહી કાઢી માતાજીની સેવા કરીશું, અને તેમને પ્રસન્ન કરીશું. માતાજીના પુત્રો તો વીર હોવા જોઈએ—મહાવીર હોવા જોઈએ, કે જોએ શોકના, દુઃખના, પ્રલયના અને મહા-પ્રલયના સમયમાં પણ છાતી ઠોકીને અચલપણે ઉભા રહી શકે.”

એટલામાં નીચે જમવાનો ઘંટ થયો. સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું કે:—“જા, જમીને જલદી આવ.” શિષ્ય નીચે ચાલ્યો ગયો.

પ્રસંગ ૩૬ મો.

સ્થાન—બેલુડમઠ. ઈ. સ. ૧૯૦૧

સ્વામીજી આજકાલ મઠમાંજ રહે છે. શરીર એટલું બધું સાંજ નથી, છતાં સાંજે અને સવારે બહાર ફરવા જાય છે. આજે શનિવારે શિષ્ય મઠમાં આવ્યો છે. સ્વામીજીના પાદપદ્મમાં પ્રણામ કરી, તેમના શારીરિક કુશળ-સમાચાર પૂછ્યા.

સ્વામીજી:—આ શરીરની અવસ્થા તો તમે જુઓ છો. તમારામાંથી કોઈજણુ અમને મદદ કરવાને પણ બહાર આવતું નથી. હું એકલો શું કરી શકું? અધુરામાં પૂરૂ આ દેહ પણ બંગાળાની માટીથી ઘડાયો છે, એટલે એ શરીરથી વધારે કામકાજ પણ થઈ શકે તેમ નથી. તમે જે સર્વ અહિં આવો છો તે બધા અધિકારી સત્પાત્રો છો. તમે લોકો જો અમને સહાય નહીં કરો તો હું એકલો કેટલું કરી શકવાનો હતો?

બંગાળી યુવકોનું એક સૈન્ય જોઈએ છીએ

શિષ્ય:—આ સર્વ બ્રહ્મચારીઓ અને ત્યાગી પુરૂષો આપની પાછળજ ઉભા છે. હું ધારું છું કે તેમાંનો પ્રત્યેક પોતપોતાનું કર્તવ્ય બજાવતાં પ્રાણ પણ આપી શકે એમ છે. છતાં આપ એમ કેમ કહો છો?

સ્વામીજી:—તું જાણે છે? મને તો A band of young Bengal—બંગાળી યુવકોનું એક સૈન્ય જોઈએ છીએ. દેશની આશા અને ભરસો એવા યુવકો ઉપરજ છે. મારો ભવિષ્યનો સવ આધાર

ચરિત્રવાન-પુદ્ધિવાન-પરાયે સર્વસ્વત્યાગી, એટલુંજ નહીં પણ આશંકિત યુવકો ઉપરજ રહેલો છે. મને એવા યુવકોની જરૂર છે કે જેઓ મારા idea-વિચારોને work out-જીવનમાં પરિણત કરી શકે અને પોતાનું તથા દેશનું કલ્યાણ કરતાં જીવન પણ અર્પી શકે. તું જુએ છે કે અહિંયાં રોજ કેટલાએ યુવકો આવે છે અને ચાલ્યા જાય છે. તેમનાં મ્હોં જુવો તો જાણે તમોગુણી, હૃદય જુવો તો ઉદ્યમશૂન્ય અને શરીર તથા ચિત્ત જુવો તો જાણે નિર્બળ અને સાહસ-હીન. એવાઓથી શું કામ થઈ શકે ? મને તો જો નચિકેતા જેવા માત્ર દસ-બાર યુવકોજ મળી જાય, તો હું આખા દેશના આચાર-વિચાર એક વખત સુધારી નાખું.

શિષ્ય:—મહાશય, આટલા યુવકો આપની પાસે આવે છે, તેમાંથી તમારી પસંદગી પામે એવા કોઈ યુવક શું આપ નથી જોઈ શકતા ?

સ્વામીજી:—સારી ચોખ્ખતાવાળાઓ નજીવી જાળોમાં ફસાઈ ગયા હોય છે. કોઈએ સંસારની કીર્તિ મેળવવામાં તો કોઈએ ધન પેદા કરવામાં, પોતાના અમૂલ્ય જીવનને વેચી નાખ્યું હોય છે. કોઈનું તો શરીરજ એવું સુકોમળ-નિર્માલ્ય હોય છે કે જેમનાથી કાંઈ કામજ થઈ શકે નહીં. તે સિવાય અનેકો તો મારા વિચારોને સમજી શકવાને પણ અશક્ત હોય છે. અલખત, તમે મારા વિચારો, મારી ભાવનાઓ સારી રીતે સમજી શકો તેમ છો, છતાં તમે પણ હજી તે વિચારોને કાર્યમાં ઉતારી શક્યા નથી. આથી કરીને ધણી વખત મનમાં બહુ લાગી આવે છે અને એમ લાગે છે કે નરેહ હારણ કરવા છતાં કમનસીબે કાંઈ કામજ થઈ શક્યું નહીં. જો કે હું હજી તદ્દન નિરાશ નથી થતો; કારણ કે હું સારી રીતે સમજું છું કે પરમાત્માની ઇચ્છા થશે ત્યારે સમય આવ્યે આ સર્વ યુવકોમાંથી

એવા તો મોટા મોટા ધર્મવીરો અને કર્મવીરો બહાર પડશે કે જેઓ બવિષ્યમાં મારા વિચારોને અનુસરી કામ કરવા લાગશે.

શિષ્ય:—મને લાગે છે કે આપના ઉદાત્ત વિચારો એક વખત સર્વને સ્વીકાર્યા વિના છુટકો નથી. આજે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે કે આપનો વિચારપ્રવાહ ચોતરફ પ્રત્યેક વિષય ઉપર થઈને વહેવા લાગ્યો છે. જીવદયા-દેશકલ્યાણપ્રત-બ્રહ્મવિદ્યાચર્યા અને બ્રહ્મચર્ય, એ સર્વ વિષયોમાં આપના વિચારોએ પ્રવેશ કર્યો છે, અને એ જીવોનાં તત્ત્વોને નવાજ રૂપમાં પલટાવી નાખ્યાં છે. આપના એ વિચારો કોઈ કોઈ આપના ખુદ્દા નામથી તો કોઈ કોઈ આપનું નામ છુપાવી રાખી પોતાના અંગત વિચારો તરીકે પ્રસિદ્ધ કર્યે જાય છે. એ રીતે આપના વિચારો અને અભિપ્રાયો જનસમાજમાં પ્રબળ વેગે પ્રસરતા જાય છે.

યશની આકાંક્ષા પણ માનસિક દુર્બળતા છે

સ્વામીજી:—મારું નામ પ્રકટરૂપે કોઈ આપે કે ન આપે તેથી શું આવવાનું કે જવાનું હતું ? મારા વિચારો લોકો સમજી શકે એટલે બસ. મેં જોયું છે કે કામ-કાંચનાસકિતનો ત્યાગ કરવા છતાં સોએ નવાણું ટકા જેટલા માણસો નામ-યશમાંજ ફસાઈ જાય છે ! Fame is the last infirmity of a noble mind—અર્થાત્ યશાકાંક્ષા એ ઉચ્ચ અંતઃકરણની છેલ્લી દુર્બળતા છે. તદ્દન આસક્તિ રહિતપણે કામ કરવું જોઈએ. લોકો સાંઠે કે ખોટું ગમે તે કહે, પરંતુ એક ઉચ્ચ આદર્શ સર્વદા નજર સામે રાખી સિંહની માફક કામ કર્યા જવું જોઈએ. પછી બહેને નિંદન્તુ નીતિનિપુણા યદિ વા સ્તુવન્તુ (નીતિનિપુણ પાંડિતો બહેને નિંદા કે સ્તુતિ કરે.)

શિષ્ય:—અમારે અત્મારે કેવા પ્રકારનો આદર્શ રાખવો જોઈએ ?

મહાવીરના આદર્શનું સ્પષ્ટીકરણ

સ્વામીજી:—મહાવીરના (હનુમાનજીના) ચરિત્રને તમારે

તમારો આદર્શ બનાવી તેનું અનુકરણ કરવા પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ. વિચાર કરી જો કે એક માત્ર રામની આજ્ઞાને માન આપીને તે સમુદ્ર ઝાળંગી ગયો. જીવન કે મરણ તરફ નજરસરખી પણ કરી નહીં, તે ઉપરાંત કેવો મહા જિતેન્દ્રિય, મહા બુદ્ધિમાન ! સેવક-ભાવનો આ ઉચ્ચ આદર્શ તમારે હંમેશાં તમારી દ્રષ્ટિસન્મુખ રાખવો જોઈએ. જ્યારે એવો દ્રઢ સેવાભાવ તમારામાં આવશે ત્યારેજ બીજાં ચકુરણો પોતાની મેળે ઉદ્ભવવા લાગશે. કોઈ પણ પ્રકારનો તર્ક-વિતર્ક કર્યા વિના ગુરૂની આજ્ઞાનું પાલન અને અલ્પચર્યની રક્ષા એજ secret of success—અર્થાત્ વિજયી થવાના ગુપ્ત ઉપાયો છે. નાન્યઃ પંથા વિચિતેડ્યનાય—તે સિવાય બીજો માર્ગજ નથી. હનુમાનમાં એક રીતે જેવો સેવાભાવ હતો, તેમ બીજી રીતે ત્રણે લોકોને ચક્રિત કરી દે એવું મહા પરાક્રમ પણ હતું. રામના હિતાર્થે પોતાના જીવનનો ભોગ આપવામાં તેણે કોઈ સમય આનાકાની કે વિતર્ક કર્યો નહોતો. રામની આજ્ઞા સિવાય, દરેક વસ્તુને તેણે તુચ્છ ગણી કાઢી હતી. અહત્વ-શિવત્વની પ્રાપ્તિ પ્રત્યે પણ ઉપેક્ષા ! કેવળ રઘુનાથની આજ્ઞાનું પાલન એજ એક જીવનનું મહાવ્રત તેણે સ્વીકાર્યું હતું. એવી એક-નિષ્ઠા આવવી જોઈએ. હાથની તાળીઓથી અને ઠેકડાઓ મારી મારીને નાચ કરવાથી દેશ પામમાલ થઈ ગયો છે. એક તરફ પેટના દર્દીઓ (dyspeptic)ની મોટી સંખ્યા અને તેમાં વળી નાચ-તાનના ઠેકડા મારવા એ દેશથી સહનજ કેમ થઈ શકે ? સમગ્ર દેશ ઘેર તમોભાવથી આચ્છાદિત થઈ ગયો છે. તારા દેશમાં (બંગાળામાં) તું ગમે તે ગામમાં જઈને જોઈશ તો તને જણાશે કે જ્યાં ત્યાં માત્ર હાથની તાળીઓજ વગાડાય છે. શું તમારા દેશમાં ઢાક-ઢોલ તૈયાર નથી થતાં ? તુરી-ભેરીનો શું હિંદુસ્તાનમાંથી છેક લોપ થઈ ગયો છે ? હવે તો એ ઢોલ અને ભેરી-તુરીના ગંભીર અવાજો

દેશનાં બાળકોને સંભળાવો. ઓકરીઓનું ગાવું-વગાડવું સાંભળી સાંભળીને આખો દેશ ઓકરી જેવો થઈ ગયો છે. આથી અધિક અધઃપાત બીજો કોઈ હોઈ શકે નહીં. કવિની કલ્પના પણ તમારી અવનતિનું ચિત્ર આંકવા જતાં પરાજિત થઈ જાય ! હવે તો ડમરૂ અને રણશિંગાનાં વાજત્રો વગાડવાં જોઈએ, ઢાક અને બ્રહ્મરૂતાલના કુંડુભિથી દેશને જાગ્રત કરવો જોઈએ, મહાવીર, મહાવીરના ધ્વનિઓથી દિશાઓને કંપાવવી જોઈએ. જે ગીતવાદ્ય Music થી મનુષ્યોની soft feelings-કોમળ લાગણીઓ ઉદ્દીપ્ત થાય તેવાં સઘળાં ગાયનો અને વાજત્રોને હવે આ સમયે ભંડારમાં પૂરી દો. ખ્યાલ-ટપ્પા બંધ કરી ધ્રુપદગાન, લોકોને સંભળાવવાનો પ્રયત્ન કરો. એ રીતે સઘળ વિષયોમાં વીરત્વની કઠોર મહાપ્રાણતા દાખલ કરો. આ પ્રમાણે જ્યારે ideal follow-આદર્શનું અનુકરણ થશે ત્યારેજ જીવનું કલ્યાણ-દેશનું કલ્યાણ થશે. તું એકલોજ જો આવા ભાવનું જીવન ગાળીશ તો વખત જતાં તને જોઈને બીજાં પણ હજારો મનુષ્યો તારી પાછળ પાછળ દોડવા મંડી જશે. પરંતુ એટલું લક્ષમાં રાખજે કે કોઈ પણ વખતે ભૂલેચૂકે એ આદર્શથી એક પગલું પણ પાછળ હટીશ નહીં. કોઈ દિવસ હિંમત હારી જઈશ નહીં. ખાતાં-પીતાં-સૂતાં-ખેસતાં-ગાતાં-વગાડતાં-ભોગમાં-રોગમાં હિંમતનોજ પરિચય આપજે. કોઈ કાળે સાહસરહિત બનીશ નહીં. એટલું થશે તો પછી મહાશક્તિ પોતે પોતાની મેજેજ તારા ઉપર કૃપાનું સિંચન કર્યાવિના નહીં રહે.

શિષ્ય:—મહાશય, ધણીવાર સાહસહીન બની જઉં છું તેનું કેમ કરવું ?

દૃઢ સાહસિક બનવાનો ઉપાય

સ્વામીજી:—તે વખતે એજ વિચાર કરવો કે:—“ હું કોનો પુત્ર ? હું કોનો શિષ્ય ? આવા સમર્થ ગુરૂનો શિષ્ય બનવા છતાં હું

આવો નિર્બળ ? હું આવો પુદ્ધિહીન ? હું આવો સાહસહીન ?” જ્યારે જ્યારે તિર્બળતા આવે ત્યારે પુદ્ધિહીનતા અને સાહસહીનતાના માથામાં લાત મારી “હું વીર્યવાન, હું મેઘાવાન-હું બ્રહ્મવિત્-હું પ્રજ્ઞાવાન” એમ બોલતો બોલતો ઉભો થતો. “હું અમુકનો શિષ્ય, કામ-કાંચન ઉપર વિજય મેળવનાર ગુરુદેવનો સહાયક” એ પ્રકારનું અભિમાન હૃદયમાં નિરંતર જાગત રાખવું. જેની અંદર એવું અભિમાન નથી તેનામાં બ્રહ્મની જાગૃતિ થવાની આશા રાખીશ નહીં. રામપ્રસાદનું પેલું ગાયન સાંભળ્યું છે કે ? તેઓ કહેતા કે:-“જે સંસારમાં આપણી માતાનું-મહેશ્વરીનું રાજ્ય છે તે સંસારમાં વળી ડરવું કોનાથી ?” એ અભિમાન કદાપિ હારી જઇશ નહીં. એવું અભિમાન હશે ત્યાં સુધી પુદ્ધિહીનતા કે સાહસહીનતા તારી પાસે કોઈ દિવસ આવી શકશે નહીં, એ વાત ખાત્રીપૂર્વક માનજો. મનમાં દુર્બળતાને અવકાશ આપીશ નહીં. મહાવીરનું સ્મરણ કરજો; મહામાયાને યાદ કરજો; એથી તારી સર્વ પ્રકારની નિર્બળતાઓ નાશ પામશે.

બ્રહ્મ-દર્શનની ઝાંખી

ત્યારબાદ સ્વામીજી નીચે ઉતર્યા. મઠના વિશાળ આંગણામાં એક આંખો હતો તેની નીચે એક પાટ ઉપર તેઓ પશ્ચિમ તરફ મુખ રાખીને બેઠા. તેમનાં નયનોમાંથી મહાવીરતાનો ભાવ તે સમયે પથ્થુ બહાર ઉભરાઈ આવતો હતો. બેસતાંની સાથેજ શિષ્યને, સંન્યાસી-ઓને તથા બાળબ્રહ્મચારીઓને આંગણીથી ઇસારો કરી સૂચવ્યું કે:-

“આ સૂત્રું-ગુવો પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ ! જેઓ એની ઉપેક્ષા કરી બીજા વિષયમાં મન દે તેમને ધિક્કાર છે ! હાથમાં રહેલા ફળ જેવું જુઓ આ બ્રહ્મ ! જેમ શકો છો કે ? એમ-એન !”

સ્વામીજીએ આ ઉદ્ગારો એટલા બધા હૃદયસ્પર્શી આવથી ઉચ્ચાર્યા કે તેને સાંભળીને સર્વ શિષ્યો, ગિરિમાં આસેમાયેલી મુર્તિની

માફક જ્યાંના ત્યાં સજ્જડજ થઇ ગયા ! કોઈના મુખમાંથી એક પણ શબ્દ નિકળવા પામ્યો નહીં ! એકાએક સર્વ કોઇ ગંભીર ધ્યાનમાં તક્ષીન થઇ ગયા ! તે વખતે સ્વામી પ્રેમાનંદ ગંગાજીમાંથી પાણીનું એક કમંડળ ભરીને આવતા હતા, તેમને જોઇને સ્વામીજીએ “આ પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ, આ પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ !” એવા ઉદ્દગારો કહાડયા, જે સાંભળીને પ્રેમાનંદ સ્વામી પણ હાથમાં કમંડળ સાથે કોઈઘોર નિસાના ઘેનમાં હોય તેમ ત્યાંજ ધ્યાનસ્થ થઇ રહ્યા ! આ પ્રમાણે પ્રાયઃ ૧૫ મીનીટ પસાર થઇ એટલે સ્વામીજીએ પ્રેમાનંદને સાદ કરી કહ્યું કે:- “જ, ગુરૂપૂજા માટે જ.” સ્વામી પ્રેમાનંદે ઉઘમાંથી જગતા હોય તેમ આંખો ઉઘાડી; અને ધીમે ધીમે સર્વ કોઇ “અહંપણા”ના રાજ્યમાં ઉતરી આવી પોતપોતાના કામે લાગી ગયા.

તે દિવસનો તે દેખાવ શિષ્ય જીવનભરમાં કદાપિ વિસરી જઇ શકે તેમ નથી. સ્વામીજીની કૃપા અને શક્તિના પ્રતાપે તે દિવસે શિષ્યનું ચંચળ મન પણ છેક બ્રહ્માનુભૂતિની સમીપ આવી પહોંચ્યું હતું. આ બનાવની સાક્ષી આપી શકે એવા અનેક સંન્યાસીઓ હજી પણ બેલુડમઠમાં વર્તમાન છે. સ્વામીજીના તે દિવસના અદ્ભુત સામર્થ્યનું દર્શન કરી સઘળા આશ્ચર્યમાં પડી ગયા હતા. એક મુહૂર્ત જેટલા સમયમાં તેમણે, ત્યાં હાજર રહેલા સર્વનાં મનને સમાધિના અગાધ જળમાં ડૂબાડી દીધાં હતાં !

તે શુભ દિવસનું ધ્યાન કરી, હજી પણ ઘણીવાર શિષ્ય આશ્ચર્યમાં પડે છે ! અને એ પૂજ્યપાદ ગુરૂદેવની કૃપાથી પોતે બ્રહ્મભાવને પ્રત્યક્ષ કરવા ચત્કિચિત્ ભાગ્યશાળી થયો, એમ ધારી પોતાને અહો-ભાગ્ય માને છે.

થોડીવાર પછી શિષ્યને સાથે લઇ સ્વામીજી દરવા માટે બહાર નીકળ્યા. જતાં જતાં સ્વામીજીએ પૂછ્યું કે:- “જોયું ? આજે શું થયું ?

સર્વને ધ્યાનસ્થ થઇ જવું પડ્યું ! સર્વ ગમે તેવા તોએ પરમહંસના જ પુત્રોને ? તેથીજ વાતવાતમાં તેઓને અનુભૂતિ થઇ ગઇ.”

શિષ્ય—મારા જેવાનું મન જ્યારે નિર્વિષય થઇ ગયું તો પછી તેમની તો વાતજ શું કરવી ? આજે આનંદથી મારું હૃદય ઉભરાઇ ગય છે. પણ તે વખતની અવસ્થાનું અત્યારે સ્મરણ થતું નથી. જાણે એક સ્વપ્નજ થઇ ગયું !

લોકોપકારક કર્મ કરો

સ્વામીજી—વખત જતાં બધું થશે. હમણાં તો બસ કામ કરવા લાગી જાઓ. મહા મોહમાં ફસાયેલા જીવોનો ઉદ્ધાર થાય, તેમનું કલ્યાણ થાય તેવાં કામો કરવા મંડી પડે ! એટલે પછી બાકીનું તમામ યોતાની મેળેજ થઇ જશે.

શિષ્ય—મહાશય, એવું મહાન કર્મ કરવા જતાં ભય થાય છે. સામર્થ્ય પણ નથી. શાસ્ત્ર પણ કહે છે કે ગહના કર્મણો ગતિઃ—કર્મની ગતિ ગહન છે.

સ્વામીજી—ત્યારે તને શું ઇચ્છ છે ?

શિષ્ય—આપના જેવા સર્વ શાસ્ત્રાર્થદર્શીની સાથે રહી, તત્ત્વ-સંબંધી વિચારો કર્યા કરવા અને શ્રવણ-મનન તથા નિદિધ્યાસન-દ્વારા આ શરીરેજ બ્રહ્મતત્ત્વ પ્રત્યક્ષ કરવું; એ સિવાય બીજા કોઇ પણ કામમાં મને ઉત્સાહ આવતો નથી. બીજું કંઈ થઇ શકે એવું સામર્થ્ય પણ મારામ મને લાગતું નથી.

સ્વામીજી—તારી ઇચ્છામાં આવે તેમ બધે કર્યા કર. તારા શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંતો લોકોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ તોપણ તેથી અનેકનો ઉપકાર થઇ શકશે. જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી કંઈને કંઈ કામ કર્યાવિના તો ચાલે તેમ નથીજ તો પછ જે કામથી બીજાનો કંઈક ઉપકાર થાય તેજ કામ કરવું ઉચિત

તારી પોતાની અનુભૂતિ તેમજ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતવાચ્યોથી પણ અનેક જગ્યાએ લાભ મળી શકે તેમ છે. માટે તારા વિચારો અને અનુભવોને હંમેશાં લખી રાખવાનો પ્રયત્ન કરજે. એથી પણ લોકો ઉપર ઉપકાર થઈ શકશે.

શિષ્ય:—સૌ પહેલાં મને અનુભૂતિ થવા દો; ત્યાર પછી જે કંઈ લખવું હશે તે લખીશ. ગુરુદેવ કહેતા કે:—“જ્યાં સુધી આપણી પોતાની પાસે પરવાનો ન હોય ત્યાં સુધી આપણી વાત કોઈ માને નહીં.”

સ્વામીજી:—તું જે સાધનાઓ અને વિચારની ભૂમિકાઓ—stagesમાં થઈને આગળ વધીશ તેજ સાધના અને વિચારની ભૂમિકા ઉપર જગતના ધણા જીવો રહેલા હશે, જેઓ એ ભૂમિકાથી આગળ વધી શક્તા નહીં હોય, તેઓને માટે તારો experience—અનુભવ કેટલો બધો ઉપયોગી થઈ પડશે? તેનો વિચાર કર. સારાંશ કે જે તું તારી વિચારપ્રણાલીને લિપિમાં ઉતારતો જમ્મશ તો તેથી પણ લોકસેવા થઈ શકશે. વળી, આ મઠમાં સાધુઓની સાથે જે જે ચર્ચાઓ થાય તે ચર્ચાઓ પણ સહજ ભાષામાં લખી રાખીશ તો અનેક જિજ્ઞાસુઓને તેથી નવું જાણવાનું મળી આવશે.

શિષ્ય:—આપની આજ્ઞાને અનુસરી તે પ્રમાણે કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

જગતની મુક્તિ થાય તોજ જીવની મુક્તિ થાય

સ્વામીજી:—જે સાધન, બજન કે અનુભૂતિદ્વારા ખીજનો ઉપકાર થાય નહીં, મહા મોહઅસ્ત જીવનું કલ્યાણ થાય નહીં, કામ-કાંચનની ઉંડી ખાધમાંથી મનુષ્યોને બહાર ખેંચી શકાય નહીં, તે સાધન, બજન કે ક્રિયાકલાપ શું કામનાં? તું નક્કી એમ સમજ કે જ્યાં સુધી એક પણ જીવ જગતમાં બંધાયેલો રહ્યો છે ત્યાં સુધી તારી એકની મુક્તિ થઈ જવાની નથી. જગતના જીવોનો ઉદ્ધાર નહીં થાય

ત્યાં સુધી તારે પણ જન્મ-મરણ ધરવાંજ પડશે, તેઓને સહાય આપી તેમને પણ બ્રહ્માનુભૂતિ કરાવવીજ પડશે. દરેક જીવ એ તારું પોતાનુંજ એક અંગ છે, એ વાત કદાપિ ભૂલી જઈશ નહીં, પરાર્થે કર્મ કર. જેવી રીતે તારાં સ્ત્રી-પુત્રને તું તારાં પોતાનાં માની તેમની મંગળકામના રાખે છે તેવીજ મંગળકામના-કલ્યાણેચ્છા જગતના પ્રત્યેક જીવ માટે રાખતો થઈશ તોજ તારામાં બ્રહ્માની જાગૃતિ થશે-તેની એક પળપૂર્વે પણ બ્રહ્મપ્રાપ્તિની આશા રાખીશ નહીં-not a moment before. જાતિ-વર્ણનો કાંઈ પણ વિચાર કર્યાવગર જ્યારે પણ તારામાં વિશ્વની મંગળકામના જાગૃત થાય ત્યારે સમજજે કે તું ધીમે ધીમે આદર્શ-ideal તરફ આગળ પગલાં ભરતો જાય છે.

શિષ્ય:—આતો મહા ભયંકર વાત ! સર્વની મુક્તિ થાય નહીં ત્યાં સુધી વ્યક્તિગત મુક્તિ પણ થાય નહીં ! આવો અદ્ભુત સિદ્ધાંત તો હજી ક્યાંય સાંભળ્યો નથી મહાશય !

સ્વામીજી:—વેદાન્તવાદીઓમાં એક વર્ગ (class) એવો પણ છે કે જે એમ કહે છે કે:—“ વ્યક્તિગત મુક્તિ, એ મુક્તિનું યથાર્થ સ્વરૂપ નથી.” અલખત, તેના ગુણ-દોષ યથેષ્ટ પ્રમાણમાં બતાવી શકાય.

શિષ્ય:—વેદાન્ત-મત પ્રમાણે તો જીવત્વ અથવા વ્યક્તિભાવ એજ બંધનનું કારણ છે, એજ એક ઉપાધિને લઇને ચિત્ત કામ્ય કર્માદિમાંથી ઉચ્ચ માયું કરી શકતું નથી. વિચારબળથી જ્યારે તે ઉપાધિશૂન્ય બને-નિર્વિષયી બને ત્યાર પછી તે પ્રત્યક્ષ ચિન્મય બનતાં તેને બંધન રહેતું નથી. જેના મનમાં જીવ-જગત વગેરેના યોધ રહે તેનેજ એમ થાય કે:—“ જ્યાં સુધી સર્વની મુક્તિ ન થાય ત્યાં સુધી આપણી પણ મુક્તિ થઈ શકે નહીં.”

પરંતુ શ્રવણાદિના પ્રતાપે મન નિરૂપાધિક થઈ પ્રત્યગ્ અહમય થઈ જાય તો જીવ અને જગત પણ ક્યાં રહે ? મતલબ કે જીવ-જગત જેવું તેને કાંઈજ જણાતું નથી. આથી કરીને તેની મુક્તિને કોઈપણ વસ્તુ અટકાવી શકતી નથી.

સ્વામીજી:—હા. તું કહે છે તેજ સિદ્ધાંતને વેદાન્તવાદીઓનો મોટો ભાગ માને છે. અવશ્ય તે નિર્દોષ સિદ્ધાંત છે; એમાં પણ ના નથી. એ સિદ્ધાંતથી વ્યક્તિગત મુક્તિમાં કશો વાંધો નથી આવતો. પરંતુ જે મનુષ્ય એમ વિચાર કરે કે:—“ હું આ બ્રહ્મ-જગતને મારી સાથે લઇને એક સાથે મુક્ત થઇશ ” તો તેના હૃદયની કેટલી વિશાળતા, કેટલી મહાપ્રાણુતા હોવી જોઈએ, તેનો એકવાર વિચાર કરી જો !

શિષ્ય:—એ ભાવનામાં ઉદારતા છે ખરી. પણ શાસ્ત્ર-વિરુદ્ધ હોય એમ મને લાગે છે.

કોઈ ક્રિયા નિષ્ફળ નથી

શિષ્યની આ વાત તેઓ સાંભળી શક્યા હોય તેમ જણાયું નહીં. કારણ કે તે વખતે તેઓ કોઈક ગંભીર વિચારમાં નિમગ્ન થયા હતા. થોડીવાર પછી તેમણે કહ્યું કે:—“ અરે, આપણે શું વાત ચાલતી હતી ? ” પૂર્વની સર્વ વાત તેઓ વિસરી ગયા હોય એમ સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવતું હતું. શિષ્યે પ્રથમની વાતનું સ્મરણ આપ્યું એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું:—“ નિરંતર બ્રહ્મ વિષયનુંજ એક માત્ર ધ્યાન કરતો રહેજો. ખૂબ એકાગ્ર મનથી ધ્યાન કરવું અને જ્યારે ઉત્થાનકાળ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે કોઈને કોઈ લોકહિતકર કાર્યમાં જોડાવું. એવું કાર્ય ન બની શકે તો છેવટે મનમાં ને મનમાં એવી પ્રબળ ભાવનાનું સેવન કરવું કે:—“ જીવોનો-જગતનો ઉદ્ધાર થાઓ, સર્વની દ્રષ્ટિ બ્રહ્માવગાહી બનો. ” આ રીતે રાત્રિ-દિવસ સતત ભાવના સેવ્યા કરીશ તો તે ભાવનાના તરંગોથી

પણ જગતનો ઉપકાર થશે. જગતમાં કોઈ પણ ક્રિયા નિષ્ફળ નથી જતી. પછી તે ક્રિયા કાર્યરૂપે હોય કે વિચારરૂપે હોય; ગમે તે રૂપે હોય, પણ તેનું કાંઈક પરિણામ તો અવશ્ય હોય છેજ. તારી ભાવનાઓના પ્રબળ તરંગોથી કદાચ કોઈ અમેરિકન મનુષ્યમાં પણ ચૈતન્યનો પ્રવાહ આવે તો તે અસંભવિત નથી.

શિષ્ય:—મહાશય, માફ મન યથાર્થ નિર્વિષય બની શકે એવો મને આપ આશીર્વાદ આપો. આ જન્મમાંજ તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરું એવી કૃપા કરો.

સ્વામીજી:—તને એમાં અશક્ય જેવું લાગે છે ? તારી તે સંબંધી ભાવનાને દ્રઢ થવા દે, એટલે મન સ્વયં નિર્વિષય બની જશે.

શિષ્ય:—મનને દ્રઢ કરવાનું સામર્થ્ય પણ આપ અમને આપો તોજ બની શકે. આપનામાં એવી શક્તિ છે, એમ હું સારી રીતે જાણું છું. મને એ અવસ્થાનો અનુભવ કરાવો, એજ મારી પુનઃ પુનઃ પ્રાર્થના છે.

એ પ્રમાણે વાર્તાલાપ કરતા કરતા સ્વામીજી શિષ્યની સાથે મઠમાં આવી પહોંચ્યા. તે વખતે દશમીનો ચન્દ્ર, મઠના ઉદ્યાનને દ્રુત-ગલિત રજતધારથી નવડાવતો હતો. શિષ્ય અત્યાનંદપૂર્વક સ્વામીજીની પાછળ પાછળ મઠ-મંદિરમાં હાજર થયો અને નીચે આમ તેમ ફરવા લાગ્યો. સ્વામીજી ઉપર ગયા.

પ્રસંગ ૩૬ મો.

સ્થાન-બેલુડમઠ. ઈ. સ. ૧૯૦૧.

સ્વામીજીની સહનશીલતા-લોકનિંદા પણ ઉદ્દેશની
સિદ્ધિમાં હેતુરૂપ છે

બેલુડમઠની સ્થાપના થઈ તે સમયે જુના વિચારના ધણા માણસો મઠના આચાર-વિચાર માટે અનેક પ્રકારના આક્ષેપો કરતા. કોઈ કહેતું કે વિલાયતથી પાછા ફર્યા પછી સ્વામીજીએ જે મઠની સ્થાપના કરી છે ત્યાં હિન્દુઓના આચાર-અવહાર બરાબર પાળવામાં આવતા નથી, કોઈ કહેતું કે મઠમાં ભક્ત્યાભક્ત્યનો વિચાર કરવામાં આવતો નથી. આવા આવા અનેક આક્ષેપો સ્વામીજી ઉપર આવતા. બિચારા કેટલાએક ભોળા ગૃહસ્થો આ ઉડતી અફવાઓને સાચી માની લઇને આ સર્વત્યાગી સંન્યાસીઓના પવિત્ર કાર્યની ખુલ્લે ખુલ્લી નિંદા કરતા. બેલુડ પાસે થઇને પસાર થતી નૌકામાં બેઠેલાં ધણાંખરાં ઉતાડ્યો બેલુડમઠ તરફ આંગળી કરી વિચિત્ર પ્રકારની મસ્કરીઓ કર્યાવિના રહેતાં નહીં, એટલુંજ નહીં પણ ધણી વખતે તો ખીમત્સ અને અશ્લીલ ગાળો આપી સ્વામીજીના નિષ્કલંક નિર્ભગ ચરિત્રને પણ તેઓ પોતાની જામથી કલંકિત કરતાં. શિષ્યે પોતે નૌકામાં બેસીને આવતી વખતે ધણીવાર અનેક ઉતાડ્યોના મુખથી એવી નિંદાઓ સાંભળી હતી. આવી અફવાઓ, નિંદાઓ અને આક્ષેપો વગેરે જ્યારે સ્વામીજી પાસે રજુ કરવામાં આવતાં ત્યારે તેઓ માત્ર એટલુંજ કહેતા કે:-

હાથી ફરે બળરમેં, ભુકે શ્વાન હજાર;

સાધુને દુર્ભાવ નહીં, જો નિંદે સંસાર.

કોઈ વખત તેઓ કહેતા કે:—“દેશમાં જ્યારે કોઈ નવા પ્રકારનો વિચાર ફેલાવવામાં આવે તે સમયે પ્રાચીન માર્ગના રક્ષકો બની શકે તેટલી વિરુદ્ધતા દર્શાવે એ એક કુદરતી નિયમજ છે. જગતના પ્રત્યેક ધર્મસંસ્થાપકને એ વિકટ પરીક્ષામાંથી પસાર થવું પડ્યું છે.” વળી, કોઈ વખત તેઓ કહેતા કે:—“જો તેવાઓ પર Persecution અન્યાય અત્યાચાર ન થાય તો, જગતનું કલ્યાણ કરી શકે એવી ભાવનાઓ સમાજના અંતર ભાગમાં પ્રવેશ કરી શકે નહીં.” મતલબ કે લોકોના તીવ્ર કટાક્ષો અને આક્ષેપો પણ પોતાનો ઉદ્દેશ ફળીભૂત કરવામાં સાધનભૂત છે, એમજ સ્વામીજી માનતા, અને તેથી કરીને તેની વિરુદ્ધમાં કદાપિ વાધો ઉઠાવતા નહીં. કદાચ તેમનો આશંકિત કોઈ સંન્યાસી શિષ્ય, કે ગૃહસ્થ શિષ્ય તે સંબંધી ખુલાસો પ્રકટ કરવા માંગતો તો તેની તેને રજા પણ આપતા નહીં. તેઓ પ્રત્યેકને કહ્યા કરતા કે:—“ફલાસક્તિ ત્યજ દધને માત્ર કામજ કર્યા કરો, એક દિવસે તેનું ફળ થશેજ” સ્વામીજી પોતાના શ્રીમુખથી આ શ્લોક પણ અનેકવાર ઉચ્ચારતા કે:—
“न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति”

હિંદુ જનસમાજમાં ઉપર કહી તેવી પ્રચલિત નિંદાઓ, સ્વામીજીના લીલાવસાન પહેલાંજ કેવી રીતે અદ્રશ્ય થઈ ગઈ, તે વિષે આજે આ લેખમાં અમો સહજ ઇસારો કરવા માગીએ છીએ. ઇ. સ. ૧૯૦૧ના મે અથવા જુન માસમાં એક દિવસે શિષ્ય મઠમાં આવ્યો છે. સ્વામીજીએ શિષ્યને જોઈને કહ્યું કે:—

“અરે, રઘુનંદનનું “અષ્ટાવિંશતિ-તત્ત્વ” બની શકે તો મારે

માટે લેતો આવજો. મારે એ પુસ્તકની ખડું જરૂર છે. ”

શિષ્ય:—રઘુનંદનની સ્મૃતિને તો આજકાલ કોઈ કશી ખિસા-તમાં ગણતું નથી. વર્તમાન શિક્ષિત સમાજ કહે છે કે રઘુનંદનની સ્મૃતિ અત્યંત કુસંસ્કારમય છે. આપ એને શું કરવા માગો છો ?

ક્રિયાકાંડો સર્વદા એક રૂપે રહી શકતા નથી

સ્વામીજી:—કેમ ? રઘુનંદન તેના પોતાના વખતમાં એક મહાન દિગ્ગજ પંડિત હતો. તેણે પ્રાચીન સ્મૃતિઓનો સંગ્રહ કરી હિન્દુઓને માટે દેશકાલોપયોગી નિત્ય-નૈમિત્તિક અનેક ક્રિયાકર્મો પુસ્તકો રૂઢ કર્યા છે. સમગ્ર બંગાળ દેશમાં તેની વિધિઓજ આજકાલ પ્રવર્તે છે. એક વખત ગર્ભાધાનથી લઈ સ્મશાનાંત સુધીના સર્વ આચારોનું કઠિન બંધન હિંદુ સમાજમાં તેણેજ પ્રચલિત કર્યું હતું. એક સાધારણમાં સાધારણ કર્મને પણ તેણે વિધિ-નિયમથી સુસજ્જિત કર્યું હતું. સમયના ફેરફારને લઈને એ બંધનો વધારે વખત ટકી શક્યાં નહીં. કારણ કે સર્વ દેશમાં સર્વ કાળે ક્રિયાકાંડો અથવા તો સમાજના આચાર-વ્યવહારો એકજ રૂપે નહી શકતા નથી. વૈદિક-યુગમાં પણ ક્રિયાકાંડ સંબંધી ઘણાખરો ફેરફાર થઈ ગયેલો તું જોઈ શકીશ. માત્ર ઉપનિષદોનું જ્ઞાનપ્રકરણ હતું સુધી એકજ ભાવે-જેમનું તેમજ ટકી રહ્યું છે. આ જ્ઞાનપ્રકરણના પણ interpreters વ્યાખ્યાતાઓ તો અનેક ઉદ્ભવે ખરા, બાકી તેમાં કોઈથી ફેરફાર તો થઈજ શકે નહીં.

મઠમાં દુર્ગોત્સવ

શિષ્ય:—આપ રઘુનંદનની સ્મૃતિને શું કરશો ?

સ્વામીજી:—આ વખતે મઠમાં દુર્ગોત્સવ કરવાની ઇચ્છા છે. ખરચની ખરાબર સગવડ થઈ જાય તો બની શકે તેટલી ધામધૂમથી મહામાયાની પૂજા કરવી એવો વિચાર કરું છું. એટલા માટે દુર્ગોત્સવની

વિધિ જોઈ જવાની ધૃચ્છા છે. તું આવતા રવિવારે જ્યારે અહિંયાં-મઠમાં આવે ત્યારે એ પોથી ગમે ત્યાંથી મેળવીને લેતો આવજો.

શિષ્ય—ભલે.

ખીજો રવિવારે રધુનંદનકૃત “અષ્ટાવિંશતિતત્ત્વ”નું પુસ્તક શિષ્ય બજારમાંથી ખરીદીને આશ્રમમાં લઈ આવ્યો. તે પુસ્તક હજી પણ મઠની લાઇબ્રેરીમાં છે. સ્વામીજી તે પુસ્તક જોઈને બહુ ખુશ થયા; અને તેજ દિવસથી તે વાંચવાનો આરંભ કર્યો. પાંચ-છ દિવસમાં પુસ્તક પૂરું વંચાઈ રહ્યું. એક અઠવાડીયા પછી જ્યારે મુલાકાત થઈ ત્યારે શિષ્યને તેમણે કહ્યું કે:—“તેં આપેલી રધુનંદનસ્મૃતિ સંપૂર્ણ વાંચી ગયો. બની શકે તો માતાની અહિંયાં અવસ્ય પૂજા કરવી એવો વિચાર છે. રધુનંદને કહ્યું છે કે—“નવમ્યાં પૂજયેત્ દેર્વો કૃત્વા રુધિરકર્દમમ્” માતાજીની મરજી હશે તો તેમજ કરીશું.

શિષ્યની સાથે સ્વામીજીને ઉપલી વાતચીત, દુર્ગાપૂજા પહેલાં લગભગ બે-ત્રણ મહિના ઉપર થઈ હતી. ત્યાર પછી એ સંબંધે તેઓએ કોઈને કશું કહ્યું નહોતું. પૂજા સંબંધીના તેમના સર્વ વિચારો હવે ફરી ગયા હશે, એમ માનવાનાં શિષ્યને ઘણીવાર અનેક કારણો મળી ચૂક્યાં હતાં. કારણ કે સ્વામીજીની કોઈ વાતચીતમાં કે ભાવનામાં એ સંબંધી કશો ધસારો આવતો નહીં. પૂજાને માત્ર ૧૦-૧૨ દિવસનો વિલંબ હતો છતાં મઠમાં દેવીની પ્રતિમા લાવવા સંબંધે કે પૂજાનાં દ્રવ્યો આણુવાવિષે કોઈ પ્રકારની હીલચાલ જોવામાં આવી નહોતી. તે દરમિયાન સ્વામીજીના એક ગુરુભાઈને એક દિવસે એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે જાણે માતા-દશભુજા, ગંગા ઉપર થઈને દક્ષિણે-શ્વર તરફથી મઠમાં ચાલ્યાં આવે છે! ખીજો દિવસે સવારે સ્વામીજીએ મઠમાં હાજર રહેલા સર્વ શિષ્યોની પાસે દુર્ગાપૂજાનો સંકલ્પ

જાહેર કર્યો; ત્યારે ઉક્ત ગુરુભાઈએ પણ પોતાનો સ્વમજતાંત ત્યાં કહી સંભળાવ્યો. સ્વામીજી તે સાંભળીને બહુ આનંદ પામ્યા; અને કહ્યું કે:—“ ગમે તેમ કરીને આ વખતે મઠમાં પૂજા કરવીજ જોઈએ.” તે દિવસે પૂજા કરવાનો ઠરાવ એકમતે પસાર થયો. તેજ દિવસે બપોરે એક નૌકા બાંહે કરી સ્વામીજી પોતે, સ્વામી પ્રેમાનંદ તથા બ્રહ્મચારી કૃષ્ણલાલ, બાગબજારવાળા મકાનમાં પધાર્યા. કારણ કે તે વખતે શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસની માતૃશ્રી બાગબજારમાં રહેતાં હતાં તેમની પાસે કૃષ્ણલાલ બ્રહ્મચારીને મોકલી, માતૃશ્રીના નામથી સંકલ્પ કરી, માતૃશ્રીના નામથીજ પૂજા કરવાની છે, એમ તેમને જણાવી તેમની (માતૃશ્રીની) રજા મેળવવાની જરૂર હતી. સર્વત્યાગી સંન્યાસીઓથી કોઈ પ્રકારની પૂજા અથવા ક્રિયા “ સંકલ્પ ” પૂર્વક થઈ શકે નહીં, એટલાજ માટે દુર્ગાપૂજા માતૃશ્રીના નામથી કરવાની હતી.

શ્રીરામકૃષ્ણદેવનાં માતાજીએ પોતાની અનુમતિ આપી, એટલે મઠમાં પૂજનું કામ માતૃશ્રીના નામથીજ કરવાનો નિશ્ચય થયો. સ્વામીજી, માતૃશ્રીની આજ્ઞા સાંભળી બહુ ખુશી થયા, અને પ્રતિમાની વરધી આપવા પોતે જાતે કુંભારગલીમાં ગયા. આ વખતે સ્વામીજી મઠમાં દુર્ગાપૂજા કરવાના છે, એ વાત ધીમે ધીમે સર્વત્ર ફેલાઈ ગઈ. ગુરુદેવના ગૃહસ્થ ભક્તો એ વાત સાંભળી બહુ હર્ષ પામ્યા.

પૂજાને માટે ઉપકરણો સંગ્રહવાનો ભાર સ્વામી બ્રહ્માનંદ ઉપર નાખવામાં આવ્યો. કૃષ્ણલાલ બ્રહ્મચારીએ પૂજક તરીકે કામ કરવું, એમ ઠરાવવામાં આવ્યું. સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદના પિતૃદેવ પ્રસિદ્ધ સાધક શ્રીયુત્ ઈશ્વરચંદ્ર ભટ્ટાચાર્યને તંત્રધારકપદે નીમવામાં આવ્યા. મઠમાં સર્વત્ર આનંદ—આનંદ થઈ રહ્યો. એક મોટો મંડપ તૈયાર કરાવવામાં આવ્યો. ષષ્ઠીપૂજાની પૂર્વે જ દિવસે કૃષ્ણલાલ, નિર્ભયાનંદ વગેરે સંન્યાસી મહાત્માઓ તથા કેટલાએક બ્રહ્મચારીઓ દુર્ગા—દેવીની પ્રતિમા

મઠમાં લઈ આવ્યા. ગુરુમંદિરવાળા ચોકમાં માતાજીની મૂર્તિ આવી કે તુરતજ આકાશમાંથી વરસાદ ટૂટી પડ્યો ! આવા સંયોગોમાં માતાજીની પ્રતિમા નિર્વિઘ્ને મઠમાં પધરાવઈ તે જોઈ સ્વામીજી બહુ આનંદ પામ્યા.

સ્વામી જ્ઞાનાનંદના પરિશ્રમથી પૂજા માટેનાં સઘળાં દ્રવ્યો આશ્રમમાં તૈયાર રાખવામાં આવ્યાં. પૂજનાં સાધનોમાં કોઈ રીતની ખામી આવે એવું રહેવા દીધું નહીં. આ રીતની તૈયારીઓ રાખવા માટે સ્વામીજીએ જ્ઞાનાનંદની બહુ સારી પ્રશંસા કરી અને તેને ધન્યવાદ આપ્યો. મઠની દક્ષિણ દિશાએ આવેલા નીલાંબર બાબુના બગીચામાં એક ઓરડો બાંહે લઈ તે સ્થાને માતૃશ્રી (શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસનાં માતૃશ્રી) રહી શકે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. અધિવાસની સાંજની પૂજા સ્વામીજીના સમાધિ-મંદિરની સન્મુખ બિશ્વવૃક્ષ નીચે સમાપ્ત કરવામાં આવી.

સપ્તમીને દિવસે માતૃશ્રીની રજા લઈ જ્ઞાત્યારી કૃષ્ણલાલે પૂજક તરીકેનું આસન લીધું. તંત્ર-મંત્રનિપુણ ઈશ્વરચક્ર ભટ્ટાચાર્ય મહાશયે માતૃશ્રીની આજ્ઞાને અનુસરી, સુરગુરુ બૃહસ્પતિની પેઠે તંત્રધારક તરીકેનું સ્થાન શોભાવ્યું. યથાશાસ્ત્ર દેવીની પૂજા નિર્વિઘ્ને સમાપ્ત કરવામાં આવી. આ પૂજામાં કોઈ પણ પ્રકારનું પશુનું બલિદાન આપવામાં આવ્યું નહોતું. પણ પુષ્કળ મિષ્ટાન્ન અને નૈવેદ્યજ પ્રતિમાની બન્ને બાજુએ, સુંદર રીતે ધરવામાં આવ્યું હતું.

દુર્ગાપૂજનો મુખ્ય ઉદ્દેશ

ગરીબ, દુઃખી અને કંગાળ દરિદ્રીઓને દેહધારી ઈશ્વર માની તેમને ભોજન કરાવવું અને તેમને પ્રત્યેક રીતે શાંતિ આપવી એજ આ પૂજનો પ્રધાન ઉદ્દેશ હતો. તે સિવાય આસપાસના ગામના તથા શહેરોના પ્રસિદ્ધ તથા અપ્રસિદ્ધ પંડિતોને પણ આમંત્રણો આપવામાં

આવ્યાં હતાં, અને તેમાંના ઘણાખરાઓએ આ પૂજનમાં ભાગ લીધો હતો. તે દિવસથી આ પંડિતોને તથા ખીજ સાધારણ માણસોને પણ આ દેખાવ જોવાથી, એવી ચોક્કસ ખાતરી થઈ ગઈ કે મઠના સંન્યાસીઓ, લોકોમાં અફવા ચાલે છે તેવા પ્રકારના દંભી કે ડાળી સંન્યાસીઓ નથી, પણ ખરેખરજ તેઓ યથાર્થ સાધુઓ છે—સાચા સંન્યાસીઓ છે. અસ્તુ.

ત્રણ દિવસ પર્યંત આ સમારોહ ચાલ્યો અને એ ત્રણ દિવસો મઠમાં ખૂબ ધામધૂમથી પસાર થયા. નોખતના સુલલિત તાન-તરંગોથી ગંગા-કિનારો ગર્જી ઉઠ્યો. ઢાક-ઢોલના રૂદ્રતાલથી ભાગીરથી તૃલ્ય કરવા લાગી. **દીયતાં નીયતાં મુજ્યતામ્** એ મંત્ર સિવાય, મઠસ્થ સંન્યાસીઓના મુખમાં ખીજો કોઈ મંત્રજ, આ ત્રણ દિવસ સુધી સંભળાયો નહીં. જે પૂજનમાં સ્વયં માતૃશ્રી પોતે પધાર્યા હોય, જે યોજના સ્વામીજીએ પોતે ઘડી કહાડી હોય અને દેવ જેવા મહા પુરૂષોએ જેનો સર્વ કારભાર પોતાના માથે ઉપાડી લીધો હોય, તે પૂજન આવી સરસ રીતે સમાપ્ત થાય તેમાં આશ્ચર્ય જેવું પણ શું છે ? ત્રણ દિવસે પૂજન સમાપ્ત થઈ ગરીબ અને દુઃખીઓની ભોજન-તૃપ્તિને સૂચવનારા આનંદ-ધ્વનિઓથી મઠમાં સર્વત્ર પ્રમોદ-લહરીઓ પ્રસરી ગઈ !

મહા અષ્ટમીની આગલી રાત્રે સ્વામીજીને તાવ ચઢી આવ્યો હતો. આથી કરીને ખીજે દિવસે તેઓ પૂજનમાં ભાગ લઈ શક્યા નહીં. પરંતુ સધિક્ષણે પથારીમાં ઉઠી હાથમાં જવા-બિલ્વદળ લઈ મહા-માયાના શ્રીચરણમાં ત્રણ વખત પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી પોતાના ઓરડામાં ચાલ્યા ગયા હતા. નવમીને દિવસે તેમનું શરીર સહજ ઠીક હતું. તેથી તે દિવસે શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ જે ગાયનો ગાતા, તે ગાયનો પોતે ગાઈ સંભળાવ્યાં હતાં. મઠમાં તે દિવસે સમસ્ત રાત્રિ આનંદના મહોત્સવમાં પસાર થઈ હતી !

નવમીના દિવસે યજ્ઞ-પૂજા વગેરેનું કામ પરિપૂર્ણ થઈ ગયું એટલે દશમીને દિવસે સાયંકાળે દેવીની પ્રતિમા ગંગાજીમાં પધરાવવામાં આવી અને તેને વળતે દિવસે માતૃશ્રી સ્વામીજીને તથા અન્ય સંન્યાસીઓને આશીર્વાદ આપી બાગમળરવાગા પ્રથમના મકાનમાં ચાલ્યાં ગયાં.

દુર્ગોત્સવ પછી, તેજ વર્ષે, સ્વામીજીએ મઠમાં શ્રીલક્ષ્મીપૂજા તથા શ્યામાપૂજા પણ યથાશક્તિ કરી હતી. પૂજા માટે ઉક્ત બન્ને દેવીઓની પ્રતિમા મઠમાં સ્થાપન કરવામાં આવી હતી. આ પૂજાઓમાં પણ શ્રીયુત્ ધર્શિચંદ્ર બદાચાર્ય તંત્રધારક તરીકે, તથા કૃષ્ણલાલ મહારાજ પૂજક તરીકે પોત-પોતાના આસને બિરાજ્યા હતા.

કાલી-પૂજા માટે સ્વામીજીની માતૃશ્રીનો આગ્રહ

શ્યામાપૂજા થઇ રહી તે દિવસે સ્વામીજીની માતૃશ્રીએ મઠમાં કોઈની સાથે એવો સંદેશો મોકલાવ્યો કે ઘણા લાંબા વખત ઉપર સ્વામીજીની બાહ્યાવસ્થામાં તેમણે (સ્વામીજીની માતૃશ્રીએ) એક એવી માનતા કરી હતી કે સ્વામીજીને સાથે લઇને કાલીઘાટ ઉપર મહામાયાની પૂજા કરવી, એ માનતા હવે સંપૂર્ણ કરવી જોઈએ. માતૃશ્રીના આગ્રહને માન આપી માગશર માસના છેલ્લા દિવસે, તખ્તીયત જેવી જોઈએ તેવી સારી નહીં હોવા છતાં, સ્વામીજી કાલીઘાટે ગયા; અને પૂજાની માનતા સંપૂર્ણ કરી. તે દિવસે સ્વામીજી જ્યારે કાલીઘાટ ઉપરથી મઠમાં પાછા ફરતા હતા ત્યારે શિષ્ય રસ્તામાં અચાનક મળ્યો. પછી સ્વામીજીએ કાલીઘાટ સંબંધી પૂજનનું વર્ણન શિષ્યને કહી સંભળાવ્યું. તેમાંથી સ્મરણમાં રહેશે ભાગ નીચે આપ્યો છે:-

કાલીઘાટ ઉપર હજી પણ ઉદારભાવ સચવાઇ રહ્યો છે

એક વખતે બાહ્યાવસ્થામાં સ્વામીજી બહુ ખીમાર થઈ ગયા હતા, તે વખતે તેમની માતૃશ્રીએ એવી માનતા કરેલી કે સ્વામીજી જો સાજા થઇ જાય તો તેમને કાલીઘાટે લઇ જઈ માતાની પૂજા કરાવવી

અને દેવીના ચરણ પાસે તેમને આજોટાવવા. આ માનતાની વાત આજ સુધી કોઇને યાદ આવી નહીં. પણ હમણાં જ્યારે સ્વામીજીનું શરીર બગડ્યું ત્યારે તેમનાં ગર્ભ-ધારિણી માતૃશ્રીને આ વાતનું સ્મરણ થઈ આવ્યું; અને તેથી સ્વામીજીને સાથે લઇને તેઓ કાલીઘાટ ઉપર ગયાં. કાલીઘાટ ઉપર જઇને સ્નાન વગેરેથી પરવારી, માતૃશ્રીની આજ્ઞાને અનુસરી ભીંજાયેલાં કપડાં પહેરી રાખી, સ્વામીજીએ મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો અને મંદિરમાં શ્રીકાલીમાતાના પાદ-પદ્મમાં ત્રણ વખત આજોટયા. ત્યાર પછી મંદિરમાંથી બહાર નીકળી, મંદિરની સાતવાર પ્રદક્ષિણા કરી. બાદ નાટ્યમંદિરની પશ્ચિમ તરફ ખુલ્લા અંગે બેસી હોમનું કામકાજ પણ પોતેજ સમાપ્ત કર્યું. નિઃસીમ બળધારી તેજસ્વી સ્વામીજી યજ્ઞનું કામ કેવી રીતે કરે છે, તે જોવા માટે તે દિવસે માતાના મંદિરમાં લોકોની પુષ્કળ ભીડ થઈ હતી. શિષ્યનો એક મિત્ર શ્રીયુત્ ગિરીન્દ્રનાથ મુખોપાધ્યાય જે કાલીઘાટ પાસેજ રહે છે, અને સ્વામીજીનાં દર્શન કરવા શિષ્યની સાથે ઘણીવાર મઠમાં આવતો, તે આ પ્રસંગે ખાસ કરીને ત્યાં હાજર રહ્યો હતો. ગિરીન્દ્રનાથ હજી પણ ઘણીવાર કહે છે કે:—“ તે દિવસે સળગતા અમિકુંડમાં ધૂતની પુનઃ પુનઃ આહુતિઓ સ્વામીજી જ્યારે આપી રહ્યા હતા, તે વખતે તેઓ સાક્ષાત્ બ્રહ્મા જેવા જણાતા હતા ! ” તે ગમે તેમ હો. સ્વામીજીએ ઉક્ત પૂજનું વર્ણન કરતાં છેવટે જણાવ્યું કે:—“ કાલીઘાટ ઉપર હજી પણ કેવો ઉદાર ભાવ જોઈ શકાય છે ? હું વિલાયતમાં ફરી આવેલો “વિવેકાનંદ” છું, એમ જણવા છતાં મંદિરના અધ્યક્ષોએ મને મંદિરમાં પ્રવેશવા દેવા સામે લેશ માત્ર વાંધો ન લેતાં ઉલટું બહુજ માનપૂર્વક મને મંદિરમાં લઇ જઇને મારા કાર્યમાં યથેચ્છ સહાય આપી. ”

પ્રસંગ ૩૭ મો.

સ્થાન—બેલુડમઠ. ઈ. સ. ૧૯૦૧.

સ્વામીજીની અનારોગ્ય અવસ્થા

એક શનિવારની સાંજે શિષ્ય મઠમાં આવ્યો હતો. સ્વામીજીનું શરીર જેવું જોઈએ તેવું સાંજ નહોતું. થોડા દિવસ તેઓ શિલમ પહાડ ઉપર રહ્યા હતા. પણ ત્યાંથી પાછા ફરતાં પગે સોજા ચડી આવ્યા હતા અને સમગ્ર શરીરમાં જળસંચાર થતો હોય તેવી વેદના થયા કરતી હતી. સ્વામીજીના ગુરૂભાઈઓ, આથી બહુ ચિંતાતુર રહેતા હતા. બડા બઝારવાળા શ્રીપુત્ર મહાનંદ વૈદ્યરાજે સ્વામીજીનું શરીર તપાસ્યું હતું. સ્વામીજીએ પણ નિરંજનનાનંદ સ્વામીની ખાસ બલામણુથી દેશી વૈદ્યની દવા લેવાનું ચાલુ કર્યું હતું. આવતા મંગળવારથી નીમક અને પાણી બંધ કરી દેશી ઔષધ લેવાનું નક્કી થઈ ગયું હતું. આજે રવિવાર છે.

પાણીવિના કેમ ચાલશે ?

શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે:—“ આવી દાણુ ગ્રીષ્મ ઋતુમાં આપનાથી પાણીવિના કેમ રહી શકાશે ? આપને તો કલાકમાં ત્રણ-ચાર વાર પાણી પીવું પડે છે, તો આ ઔષધનું સેવન કેવી રીતે કરી શકશો ?”

સ્વામીજી:—એમાં શું મોટી વાત હતી ? ઔષધ લેવાનું હશે તેજ દિવસે પ્રાતઃકાળે એવો દ્રઢ સંકલ્પ કરી લઈશ કે “ અગીઆર દિવસ સુધી ગળા નીચે પાણી ન ઉતારવું.” એવી સખ્ત પ્રતિજ્ઞા એક વખત કરી લઈશ એટલે પછી કશી હરકત નહીં જણાય.

વસ્તુતઃ શરીર એ મનના તાબાનીજ એક વસ્તુ છે. મન જેવી આજ્ઞા કરે તે પ્રમાણે શરીરે વર્તવુંજ જોઈએ. નિરંજનના આમ્રહથી મારે મારા મનને એવી આજ્ઞા કરવી પડશે. ગુરુભાઈઓની સલાહનું મારાથી ઉલ્લંઘન કેમ થઈ શકે ?

લગભગ ૧૦ વાગ્યા હશે. સ્વામીજી ઉપરજ બેઠા છે. કન્યાઓને માટે ભવિષ્યમાં જે એક મઠ તૈયાર કરવાનો હતો, તે વિષે સ્વામીજીએ પ્રસન્ન વદને શિષ્યની સાથે ચર્ચા શરૂ કરી. તેમણે કહ્યું કે:—“ માતૃશ્રીને મધ્યમાં રાખી ગંગાના પૂર્વ કિનારા ઉપર કન્યાઓને માટે એક મઠ સ્થાપન કરવો જોઈએ. આ મઠમાં જેવી રીતે બ્રહ્મચારી-સાધુઓને તૈયાર કરવામાં આવશે તેજ પ્રમાણે પેલી પારના મઠમાં બ્રહ્મચારિણી-સાધ્વીઓ તૈયાર થાય તેવો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે.”

દેશોદ્ધારનો આધાર સ્ત્રીઓ ઉપરજ છે

શિષ્ય:—મહાશય, ભારતવર્ષમાં ઘણા લાંબા કાળથી, કન્યાઓને માટે કોઈ મઠની સ્થાપના થઈ હોય તેવો ઇતિહાસમાં કોઈ ઉલ્લેખ મળી આવતો નથી. ઐહ્યુગમાં સ્ત્રી-મઠ સંબંધી ઉલ્લેખ છે, પરંતુ એ સંસ્થામાં વખત જતાં વ્યભિચારે પ્રવેશ કર્યો અને એના પરિણામે સમગ્ર દેશ વામાચારના પંજમાં સપડાઈ ગયો.

સ્વામીજી:—આ દેશમાં પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે આટલો બધો તફાવત થા માટે રાખવામાં આવતો હશે તે સમજી શકાતું નથી. વેદાન્ત શાસ્ત્ર તો ખુલ્લી રીતે કહે છે કે એકજ ચિત્સત્તા સર્વ ભૂતમાત્રમાં વ્યાપી રહેલી છે. તમે અત્યાર સુધી સ્ત્રીઓની નિંદાજ કરતા આવ્યા છો. તેમની ઉન્નતિ માટે કાંઈ પણ પ્રયત્ન કર્યો છે ? સ્મૃતિઓ કૃતિઓ લખી લખીને અને નિયમ-નીતિનાં ઉપરાઉપરી બંધતો બાંધી બાંધીને આ દેશની સ્ત્રીઓને પુરૂષોએ છેક manufacturing machine (પુત્રોત્પાદક યંત્ર) જેવીજ બનાવી દીધી છે !

મહામાયાની સાક્ષાત્ પ્રતિમા જેવી સ્ત્રીજાતિનો તમે ઉદ્ધાર નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારા દેશના ઉદ્ધારનો ખીજો એકંકે માર્ગ નથી.

શિષ્ય:—મહાશય, સ્ત્રીજાતિ સાક્ષાત્ માયાની મૂર્તિ છે. મનુષ્યોના અધઃપતન માટેજ તમની ઉત્પત્તિ થઈ હોય તેમ જણાય છે. મનુષ્યોનું જ્ઞાન-વૈરાગ્ય દબાયેલુંજ રહે છે તે બધો સ્ત્રીજાતિની માયાનોજ પ્રભાવ છે. એટલા માટે શાસ્ત્રકારોને પણ કહેવું પડ્યું છે કે સ્ત્રીજાતિ જ્ઞાન-ભક્તિની અધિકારિણી થઈ શકે નહીં.

સ્વામીજી.—કન્યાઓ જ્ઞાન-ભક્તિની અધિકારિણી ન થઈ શકે એમ કયા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે ? મને ખતાવ. ભારતની અવનતિની જ્યારે શરૂઆત થઈ અને બ્રાહ્મણોએ પોતાના સિવાય સર્વને વેદ-ધ્યમન માટે અનધિકારી ઠરાવ્યા ત્યારેજ સ્ત્રીઓના અધિકારો પણ ખુંચવી લેવામાં આવ્યા. નહીંતર, વૈદિક-યુગમાં, ઉપનિષદ-યુગમાં તું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકશે કે મૈત્રેયી અને ગાર્ગી જેવી પ્રાતઃસ્મરણીય સ્ત્રીઓએ બ્રહ્મચર્યામાં સારા સારા ઋષિઓના અધિકારને પણ શોભાવ્યો હતો. હજારો વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણોની સભામાં, ગાર્ગીએ ગર્વ-પૂર્વક યાજ્ઞવલ્ક્યને બ્રહ્મચર્યાનું આદ્વાન (ચેલેંજ) આપ્યું હતું, તે ભૂલી ગયો ? જો એ સર્વ આદર્શરૂપ સ્ત્રીઓને અધ્યાત્મ-જ્ઞાનનો અધિકાર હતો, તો પછી આ કાળે તેમને એવો અધિકાર નથી એમ કેમ કહી શકાય ? એકવાર જે બનાવ બન્યો તેજ બનાવ બીજી વખત પણ બનવાયોજ છે. History repeats itself—બનાવોની પુનરાવૃત્તિજ ઇતિહાસમાં અનુભવાય છે. નારીઓની પૂજા કરવાથીજ સર્વ પ્રજાઓ મહાન બની છે. જે દેશમાં-જે પ્રજામાં નારીપૂજા નથી, તે દેશ-તે પ્રજા ઘેંઘ કાળે મહાન કે ઉન્નત થઈ શકે નહીં. નારીરૂપી શક્તિ-મૂર્તિની અવગણના કરવાથીજ આજે તમારું અધઃપતન થયું છે, મનુષ્યો કહ્યું છે કે “યજ્ઞ નાર્વસ્ત”

પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ । યત્રૈતાસ્તુ ન પૂજ્યન્તે સર્વાસ્ત-
ત્રાફલાઃ ક્રિયાઃ ॥ ” જે ઠેકાણે સ્ત્રીઓનો આદર ન હોય, અને
સ્ત્રીઓ જ્યાં ગમગીનીમાંજ સમય પસાર કરતી હોય, તે સંસારની કે
તે દેશની ઉન્નતિની આશા રાખવી નિષ્ફળ છે. એટલાજ માટે પ્રથમ
સ્ત્રીઓને જાગૃત કરવી જોઈએ, અને તે ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા એક
આદર્શમંડળની સ્થાપના કરવી જોઈએ.

તંત્રની નિંદા કરવાનું કારણ

શિષ્ય:—આપ જ્યારે વિદ્યાયતથી પહેલવહેલા પાછા ફર્યા ત્યારે
સ્કાર થીએટરમાં બાષણ આપતાં આપશ્રીએ તંત્રની ધૂળ કાઢી
નાખી હતી; અને આજે તેજ તંત્રો, કે જે નારીપૂજનનું સમર્થન કરે
છે તેની હીમાયત કરો છો, તેનું શું કારણ ?

સ્વામીજી:—તંત્રમાં કહેલો વામાચાર આજે તદ્દન બદલાઈ ગયો
છે, અને એટલાજ માટે મેં એ બદલાયેલા રૂપની નિંદા કરી હતી.
તંત્રના યથાર્થ વામાચાર અથવા માતૃભાવની હું કદાપિ નિંદા કરું
નહીં. સ્ત્રીઓને ભગવતી દેવીઓ માની તેમનું બહુ માન કરવું એજ
તંત્રનો મૂળ ઉદ્દેશ છે. બૌદ્ધધર્મની અવનતિનો પ્રારંભ થયો તે સમયે
વામાચારમાં પણ ભયંકર દોષો ઘુસી ગયા. એજ દોષોથી ભરેલો
વામાચાર હજી પણ વર્તમાન છે—હજી પણ ભારતનું તંત્રશાસ્ત્ર એજ
દૂષિત ભાવદ્વારા influenced—ભાવિત થઈ રહ્યું છે. આવા આવા
દૂષિત ભાવોનીજ મેં તે વખતે ઝાટકણી કાઢી હતી, અને હજી પણ
પ્રસંગ મળે તો તેમજ કરું. જે મહામાયાનો રૂપ—રસાત્મક બાલ વિકાસ
મનુષ્યોને ઉન્નત બનાવવાને સમર્થ છે તેજ મહામાયાનો જ્ઞાન-ભક્તિ-
વિવેક-વૈરાગ્યયુક્ત આંતર વિકાસ મનુષ્યોને સર્વજ્ઞ, સિદ્ધ-સંકલ્પ
તથા અક્ષય બનાવી શકે એમાં શું આશ્ચર્ય જેવું છે ? એટલાજ
માટે માતૃરૂપિણી-સ્કૃરૂ વિમ્બસ્વરૂપિણી-માતાઓની પૂજા કરવાનો
સ્વા. પિ. ૨૨

મેં કદાપિ નિષેધ કર્યો નથી. સૈષા પ્રસન્ના ચરદા નૃણામ્ ભવતિ મુક્તયે-જ્યાં સુધી એ મહામાયાને પૂજન-પ્રણામદ્વારા પ્રસન્ન કરી શકે નહીં ત્યાં સુધી અક્ષા-વિષ્ણુ જેવાનો પણ ભાર નથી કે તેમના પંજમાંથી છટકી જઈ શકે ! ગૃહલક્ષ્મીઓની પૂજન માટે અથવા તો તેમનામાં અક્ષવિદ્યાનો વિકાસ થાય તે માટે એક નારી-મઠની સ્થાપના થવી જોઈએ.

નારીમઠની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી ?

શિષ્ય:—આપનો એ સંકલ્પ બહુ ઉત્તમ છે. પણ કન્યાઓ ક્યાંથી લાવશો ? સમાજનાં વિચિત્ર-કઠિન બધનો જોતાં પોતાની કુળવધૂઓને મઠમાં જવાની કોણ રજા આપશે ?

સ્વામીજી:—એમાં શું ? અત્યારે તો ગુરૂદેવ પ્રત્યે જેમને શ્રદ્ધા-ભક્તિ હશે તેટલીજ બાધઓને દાખલ કરી એક વખત સ્ત્રી-મઠ ખુલ્લો મૂકી દઈશું. “શ્રી માતા ઠાકુરાણી” તેમના central figure કેંદ્રસ્વરૂપે મઠમાંજ રહેવાનું રાખશે. શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ભક્તોની સ્ત્રી-કન્યાઓને મઠમાં દાખલ કરવાનો સૌ પહેલાં પ્રયત્ન કરીશું અને એ પ્રયત્ન બહુ ઓછા પ્રયાસથી સફળ થઈ શકશે. કારણ કે તેઓ આવા સ્ત્રી-મઠની ઉપયોગિતા બીજાઓ કરતાં જલદીથી સમજી શકશે. ત્યાર પછી તો દેખાદેખીથી અનેક ગૃહસ્થો આપણા એ મહાન કાર્યને સહાય આપવા બહાર પડશે.

ભોગ તો આપવોજ પડશે

શિષ્ય:—ગુરૂદેવના ભક્તો તો કદાચ આ કાર્યમાં મદદ કરશે, પણ સાધારણ જનસમાજ એ કાર્યમાં મદદ આપે એમ હું ધારતો નથી.

સ્વામીજી:—જગતનું કોઈપણ મહાન કાર્ય, ભોગ આપ્યાવિના થયું હોય એમ સાંભળ્યું છે ? વડના કોમળ અંકુરોને જેવાથી કોણ એવી કલ્પના કરી શકે કે આજ અંકુરો એક વખત મહાન વૃક્ષ

રૂપે પરિણમશે ? હાલ તુર્ત તો મેં કહ્યું તેમ મઠનો આરંભ માત્ર કરી દઇશું. પછી તું જોઇ શકશે કે એકાદ અર્ધી શતાબ્દી પછી લોકો તેની કદર કર્યાવિના રહેશે નહીં. જે વિદેશી સ્ત્રીઓએ માંડ શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું છે, તેઓ આ કાર્યમાં પોતાના જીવનનો ભોગ આપવા તૈયાર છે. હું ઇચ્છું છું કે તમે પણ ભય અને કાયરપણ છોડી દઇ મને મદદ કરવા લાગી જાઓ. ઉચ્ચ આદર્શો લોકોની સન્મુખ રજુ કરો. વખત જતાં એજ આદર્શોની પ્રભાવી સમસ્ત દેશ ઉજવળ બની રહેશે.

સ્ત્રી-ઉપયોગી મઠની રૂપરેખા

શિષ્ય:—સ્ત્રીઓ માટે આપ કેવા પ્રકારનો મઠ સ્થાપન કરવા માંગો છો, તેનું જરા વિસ્તારથી વર્ણન કરી બતાવશો ? મને તે સાંભળવાની બહુ ઉત્કંઠા છે.

સ્વામીજી:—ગંગાની પેલી તરફ વિશાળ જમીન ખરીદવી પડશે; અને ત્યાં અવિવાહિતા કુમારીઓ તથા વિધવા બ્રહ્મચારિણીઓ રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. સદ્ગૃહસ્થોની ભક્તિમતી કન્યાઓ પણ પ્રસંગોપાત આવીને ત્યાં રહી શકશે. આ મઠની સાથે પુરૂષોનો કોઈ પણ પ્રકારનો સંશ્રય ન રહે એવો ખાસ બંદોબસ્ત થશે. આપણા પુરૂષમઠના વયોવૃદ્ધ સાધુઓ દૂર બેઠા બેઠા સ્ત્રી-મઠની વ્યવસ્થા કર્યા કરશે. સ્ત્રી-મઠમાં એક સ્કૂલ પણ ખોલવામાં આવશે, જ્યાં ધર્મ-શાસ્ત્ર, સાહિત્ય, સંસ્કૃત વ્યાકરણ તથા થોડું ધર્મ અંગ્રેજી પણ શીખવવામાં આવશે. ભરતકામ તથા રાંધવાના કામની સાથે ગૃહકર્મનાં જે આવશ્યક કર્તવ્યો છે તેનું પણ શિક્ષણ એજ સ્કૂલમાં મળી શકે તેવી ખાસ યોજના કરવી પડશે. એટલુંજ નહીં પણ બાળકોને કેમ ઉછેરવાં તે સંબંધી કેળવણી પણ અનુભવી સ્ત્રી-શિક્ષકો તરફથી મળે એવી વ્યવસ્થા કરીશું. તે ઉપરાંત જપ-તપ-ધ્યાન-પૂજા વગેરેને

પણ શિક્ષણનાં ખાસ અંગો તરીકે લેખવામાં આવશે. જેઓ ધરખાર તથા દર્ધ આ મઠમાં આવીને રહેવાનું સ્વીકારશે તેમને માટે અન્ન-વસ્ત્ર પૂરાં પાડવાની ગોઠવણ પણ મઠ તરફથીજ કરવામાં આવશે. જેઓ મઠમાં રહેવાને ખુશી નહીં હોય તેઓ વિદ્યાર્થીરૂપે રોજ આવીને શિક્ષણ લઈ શકશે. મહાધ્યક્ષ પરવાનગી આપે તો રોજ બહુવા આવનાર કન્યા (વિદ્યાર્થી) થોડા દિવસ મઠમાં રહી શકે એવો નિયમ કરવામાં આવશે. વયોવૃદ્ધ બ્રહ્મચારિણીઓના શિરે કન્યાઓના બ્રહ્મચર્ય સંબંધી તથા શિક્ષણ સંબંધી જવાબદારી રહેશે. મઠમાં ૫-૬ વર્ષ શિક્ષણ લીધા પછી કન્યાનાં માત-પિતા તેનો વિવાહ કરી શકશે. જેઓ યોગ્ય અધિકારિણી તરીકે પસંદગી મેળવશે તેઓને તેમનાં માત-પિતાની ખાસ પરવાનગીથી ચિરકુમારી-વ્રતની દીક્ષા આપવામાં આવશે. જેઓ સર્વથા કુમારીવ્રતમાં રહેવાનું કબૂલ કરશે તેને મઠની શિક્ષિકા તરીકે અથવા પ્રચારિકા તરીકે નીમવામાં આવશે. તેઓ મામેગામ, દેશેદેશ અને નગરેનગર જઈ centres (શિક્ષાકેન્દ્રો) સ્થાપી સ્ત્રીકેળવણીનો પ્રચાર કરવા પ્રયત્નો કરશે. ચારિત્રમતી અને ધર્મભાવયુક્ત પ્રચારિકાઓના પ્રતાપથી કાળક્રમે દેશમાં યથાર્થ સ્ત્રી-શિક્ષણનો ખડોળો ફેલાવો થશે, એમાં મને કોઈ જાતનો શક નથી. મઠમાં જેટલા દિવસ રહે તેટલા દિવસ સુધી બ્રહ્મચર્યનું પાલન થાય, એ આ મઠનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રહેશે. ધર્મમયતા, ત્યાગ અને સંયમ, એજ વિદ્યાર્થીઓના અલંકારરૂપ ગણાશે. સેવા એ તેઓના જીવનનું એક માત્ર ઉજ્જવળ વ્રત થાય એવા પ્રકારના દ્રઢ સંસ્કારો તેમના હૃદયમાં સ્થાપવામાં આવશે. જ્યારે આવા પ્રકારનું આદર્શજીવન લોકોની નજરે પડશે ત્યારે તેઓનું સન્માન કરવાનું કાને મન નહીં થાય ? કોણ તેમનો અવિશ્વાસ કરશે ? દેશની સ્ત્રીઓનું જીવન આ પ્રકારે અધિત થશે ત્યારેજ તેઓની અંદર સ્ત્રીતા-સાવિત્રી અને ગાર્ગી

જેવી મહાન નારીઓ ઉત્પન્ન થશે. દેશાચારનાં બચાંકર બંધનોથી પ્રાણુહીન-ચૈતન્યહીન જેવી જણાતી આ દેશની સ્ત્રીઓ કેવી દુર્દશા ભોગવે છે, તેનો બરાબર ખ્યાલ આણવો હોય તો એકવાર યૂરોપમાં જઈને ત્યાંની સ્ત્રીઓની અવસ્થા જોઈ આવ. સ્ત્રીઓની આવી દુર્દશા માટે જો કોઈ જવાબદાર હોય તો તે તમેજ છો. આમ છતાં તેમને જાગૃત કરવાની જવાબદારી પણ તમારીજ ઉપર છે. એટલા માટેજ કહું છું કે હવે એ કામે લાગી જાઓ. વેદ-વેદાંતના સંખ્યાબંધ શ્લોકો યાદ કરી જવાથી જગતનું શું કલ્યાણ કરવાના હતા ?

શિષ્ય:—મઠમાં રહીને કેળવણી લીધા પછી જો કન્યાઓ વિવાહ કરે તો તેમનું આદર્શ જીવન શો કો કેવી રીતે જોઈ શકે ? એવો નિયમ ન થઈ શકે કે જેઓ મઠમાં શિક્ષણ લે તેઓથી વિવાહજ ન થઈ શકે ?

કન્યાઓના વિવાહ માટે નિયમ

સ્વામીજી:—એમ એકાએક કાંઈ બની શકે ? આપણે તો તેમને યોગ્ય શિક્ષણ આપી છુટાં મૂકી દઈએ. પછી તો તેઓ પોતે વિચાર કરી ગમે તે એક માર્ગ ગ્રહણ કરે. એમ ધાર કે સુશિક્ષિત કન્યાઓ વિવાહ કરીને સંસારી બનશે તોપણ એવી આદર્શ કન્યાઓ પોતાના પતિમાં ઉચ્ચ ભાવનાની પ્રેરણા કરી શકશે, તેમજ વીર પુત્રની જનની બનશે, એ લાભ શું ઓછો આનંદદાયક છે ? છતાં સ્ત્રી-મઠમાં અભ્યાસ કરતી કોઈ કન્યાનો વિવાહ તેનાં સગાંબહાણાં કન્યાની ૧૫ વર્ષની ઉંમર થયા પહેલાં ન કરે એવો એક નિયમતો રાખીશુંજ.

શિષ્ય:—પણ કન્યાઓને એટલી લાંબી ઉંમર સુધી કુંવારી રાખવામાં આવે તો સમાજમાં તેઓ કલંકિત ગણાય અને પછી તેમની સાથે વિવાહ કરવાને કોઈ તૈયાર થાય નહીં; તેનું શું કરવું ?

સ્વામીજી:—એમ બને ? વિવાહજ ન થાય, એ તદ્દન અસં-

ભવિત છે. તું સમાજની ગતિ હજી તપાસી શક્યો નથી. વિદુષી અને કર્મતત્પર કન્યાઓને માટે યોગ્ય વરનો અભાવ હોઇજ ન શકે. “દશમે કન્યકાપ્રાપ્તિઃ” એ વચનોને હવે કોઇ માનતું નથી, અને માનશે પણ નહીં. અત્યાસ્થીજ તેનાં ચિહ્નો નથી જણાતાં ?

વિવરણિત કર્મ મૃત્યુના માર્ગમાં લઈ જાય છે

શિષ્ય:—તે ગમે તેમ. પણ સૌ પહેલાં આપણી આ હીલચાલ-વિશ્લેષ ભયંકર વિશ્લેષતા તો ઉભી થશેજ.

સ્વામીજી:—તે ભલે થાય. તેથી ડરવાનું શું છે? સત્સાહસથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રવૃત્તિમાં જે વિવ્ર ઉપસ્થિત થાય છે તો તેથી કાર્યકર્તાની શક્તિ બેવડા બળથી બહાર આવે છે, એ તેં નથી જોયું? જે કામમાં વિવ્ર નથી, પ્રતિકૂળતા નથી, તે કામમાં વિશેષતાજ શું છે? જ્યાં struggle અથવા વિવ્રની સામે થવાનું સામર્થ્ય છે, ત્યાંજ જીવનનું ચિહ્ન છે. સમજ્યો કે?

શિષ્ય:—જી હા.

બ્રહ્મજ્ઞાનના અધિકારમાં ભેદભાવ નથી

સ્વામીજી:—પરમ બ્રહ્મતત્ત્વમાં લિંગભેદ નથી. આપણી “હું-તું” ની plane—ભૂમિકામાંજ લિંગભેદ રહે છે. જેમ જેમ મન અંતર્મુખ થતું જાય છે તેમ તેમ એ ભેદજ્ઞાન ચાલ્યું જાય છે. છેવટે જ્યારે મન સમરસ બ્રહ્મતત્ત્વમાં લીન થઇ જાય છે ત્યારે “આ સ્ત્રી કે આ પુરૂષ” એવું જ્ઞાન ખીલકુલ રહી શકતું નથી. આપણા ગુરૂદેવમાં એવી અવસ્થા મેં પ્રત્યક્ષ જોઇ છે. એટલાજ માટે હું કહ્યા કરું છું કે સ્ત્રી—પુરૂષમાં બાહ્ય ભેદ જણાવા છતાં સ્વરૂપતઃ કોઇજ ભેદ નથી. જે આમ છે તો પુરૂષોજ બ્રહ્મજ્ઞ બની શકે અને સ્ત્રીઓને માટે તેવો અધિકાર નથી, એમ આપણાથી કહીજ કેમ શકાય? વખત જતાં એક પણ સ્ત્રી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ કરી શકે તો તેની પ્રતિભાના તેજથી ખીજી

હજારો સ્ત્રીઓ જામત થઇ શકે અને તેથી દેશનું તથા સમાજનું બહુજ કલ્યાણ થાય.

શિષ્ય:—આપના ઉપદેશથી અમારી આંખો આજે ખુલી ગઇ.

સ્વામીજી:—હજી આંખો ખુલવાને વાર છે. જ્યારે સર્વાવભાસક આત્મતત્ત્વ પ્રત્યક્ષ કરશે ત્યારેજ સ્ત્રી-પુરૂષ એવું ભેદજ્ઞાન છેક ગુમ થયેલું તું જોઇ શકશે. તેજ વખતે સ્ત્રીઓને તું બ્રહ્મરૂપિણી જોઇ શકીશ. ગુરૂદેવને જોયા છે ને ? સ્ત્રી-માત્રમાં તેમનો કેવો અપૂર્વ માતૃભાવ ! એ માટેજ મેં કહ્યું તેમ સ્ત્રીઓને તૈયાર કરવા, ગામે-ગામે સ્ત્રી-પાઠશાળા ખુલી મૂકવાનો ઉપદેશ કરતો આવ્યો છું. સ્ત્રીઓ જ્યારે યથાર્થ મનુષ્ય બનશે ત્યારેજ તેઓની સંતતિદ્વારા દેશનું મુખ ઉજવળ બનશે ! વિદ્યા-જ્ઞાન-શક્તિ અને બક્તિના પ્રકાશથી દેશ ત્યારેજ પ્રકાશમય બનશે !

ધર્મહીન શિક્ષણનું પરિણામ

શિષ્ય:—પરંતુ આધુનિક કેળવણીનું ફળ તો અત્યાર સુધીમાં ઉલટુંજ આવ્યું હોય તેમ મને જણાય છે. કન્યાઓ જરા બણી-ગણી કે તુરતજ બપકાદાર કપડાં પહેરવાનું શીખી, વિદેશીઓનું અનુકરણ કરવા લાગી જાય છે. ત્યાગ, સંયમ, તપસ્યા તથા બ્રહ્મચર્યાદિ બ્રહ્મવિદ્યા-પ્રાપ્તિના સાધનભૂત સદ્ગુણો કેળવાતા હોય તેમ તો ક્યાંઈ જણાતું નથી.

સ્વામીજી:—સૌ પહેલાં તો એમજ થાય. દેશમાં જ્યારે નવા વિચારોનો પહેલવહેલો પ્રચાર થાય ત્યારે ઘણા ખરા લોકો તે વિચારોને તેના ખરા સ્વરૂપમાં ગ્રહણ કરી શકે નહીં. આથી કેટલીએક ખરાબીઓ થાય, પરંતુ એકંદરે વિજ્ઞાન જનસમાજને તેથી બહુ હાનિ થતી નથી. એટલું છતાં તું પોતેજ એકવાર વિચાર કરી જો કે જેઓએ અધુના પ્રચલિત સ્ત્રી-કેળવણીનો સાથી પ્રથમ પ્રચાર કર્યો

હશે તેઓ કેટલા બધા ઉદાર અને મહાપ્રાણ હોવા જોઈએ ? તારે એટલું તો ચોક્કસ માનીજ લેવું કે શિક્ષા હોય કે દીક્ષા હોય, ગમે તે હોય, પણ તે જોટલી ધર્મહીન થઈ તેટલે અંશે તેમાં ખરાબી આવવાની ને આવવાનીજ. હવે આપણે ધર્મને centre-મુખ્ય સ્થાન બનાવી સ્ત્રી-શિક્ષણનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. ધર્મ સિવાયના બીજા સમગ્ર વિષયોને ગૌણ અથવા secondary બનાવી દેવા જોઈએ. ધર્મનું શિક્ષણ, ચરિત્રગઠન અને જ્ઞાનચર્યવ્રત, એ વિષયો ઉપરજ વધુ ભાર મૂકવો આવશ્યક છે. અત્યાર સુધી હિંદમાં જે સ્ત્રી-કેળવણીનો પ્રચાર થયો છે, તેમાં ધર્મને ગૌણપદ આપવામાં આવ્યું છે તેથીજ તે કહી તેવી ખરાબીઓ ઉદ્ભવી છે. પરંતુ તુંજ કહે કે તેમાં બિચારી બાળાઓનો આપણે શું દોષ કહાડી શકીએ ? સ્ત્રી-શિક્ષણના ઉપદેશકો પોતેજ જ્ઞાન ન હોય તો તેમનો પગ ખેતાલો પડે એમાં આશ્ચર્ય જેવું શું છે ? જોટલાં સત્કાર્યો છે તે દરેકના પ્રવર્તકે, પોતે ઇચ્છેલા કાર્યનો આરંભ કરવા પહેલાં, કઠોર તપસ્યાની સહાયથી આત્મજ્ઞ બનવું જોઈએ. તેમ ન થાય તો તેમાં તેઓ ભૂલ કરી બેસે એમાં નવાઈ નથી. સમજ્યો કે ?

શિષ્ય:—જી, હા. મેં જોયું છે કે આ તરફ ઘણી સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓ કેવળ નૌવેલો અને નાટકોમાંજ પોતાનો વખત ગાળે છે, પૂર્વ બંગાળમાં તેમ નથી થતું. ત્યાં તો સ્ત્રીઓ બહુ-ગણીને વિવિધ ધર્માનુષ્ઠાનો પણ કરે છે. આ દેશમાં એવું ક્યારે થશે ?

આપણું કર્તવ્ય

સ્વામીજી:—સાફ અને ખોદું એ બન્ને દરેક સમાજમાં અને દરેક દેશમાં રહેલુંજ હોય છે. આપણું કર્તવ્ય એ છે કે આપણું પોતાનું જીવન એવી સુંદર રીતે તૈયાર કરવું કે લોકો માટે તે example દ્રષ્ટાંતરૂપ થઈ પડે. તેમ કર્યા વિના માત્ર condemn

નિંદાવાદ અથવા બોલી કે લખીને ઉપદેશજ કરવાથી તો લોકો ઉલટા હસકેરાઈ જાય છે અને તેથી આપણો ઉદ્દેશ સફળ થઈ શકતો નથી. જેને જેમ મરજીમાં આવે તેમ બોલવા દો. કોઈની વિરુદ્ધ પડી કોઈને પરાજીત કરવાનો પ્રયત્ન (contradict) કરશો નહીં. આ માયામય જગતમાં ગમે તે કામ કરો, પણ તેમાં દોષ તો રહીજ નવાનો. સર્વારંભાદિ દોષેણ ધૂમેનાં પરિવા-
વૃત્તાઃ—અમિ હશે ત્યાં ધૂમાડો તો નિકળ્યાવિના રહેશેજ નહીં. પણ દોષો રહી જતા હોય તેથી શું નિષ્ક્રિય બની બેસી રહેવું એમ કોઈ કહી શકશે? આપણું કર્તવ્ય એટલુંજ છે કે જેટલું બની શકે તેટલું કાર્યને નિર્દોષ બનાવવાનો યત્ન કરવો.

નિર્દોષ કાર્ય કયું ?

શિષ્ય:—નિર્દોષ કાર્ય કયું કહેવાય ?

સ્વામીજી:—જે કાર્યથી બ્રહ્મવિકાસમાં સહાયતા મળે તે કાર્યજ નિર્દોષ સમજવું. પ્રત્યક્ષ નહીં તો પરોક્ષભાવે પણ જે કાર્યથી આત્મતત્ત્વવિકાસમાં સહાયતા મળે તેજ કાર્ય કરો. ઋષિ-
ઓએ જે માર્ગો નક્કી કર્યા છે તે માર્ગે જવાથી આત્મજ્ઞાન સત્ત્વર પ્રકટે એમ છે. શાસ્ત્રકારો જેને અન્યાય કહે છે તેવાં કર્મો કરવાથી આત્મા ઉપરનું આવરણ વિશેષ દ્રઢ બનતું જાય છે, અને એથી મોહનાં બંધનો કદિ પણ શિથિલ થતાં નથી. છતાં એટલું લક્ષમાં રાખવું કે સર્વ શે અને સર્વકાળે જીવની મુક્તિ અવશ્ય થવા યોગ્ય છે. કારણ કે આત્મા એજ જીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ છે. પોતાનું સ્વરૂપ શું કોઈ કદાપિ ત્યજ દઈ શકે ? તું તારા પડછાયાની સાથે બંધે હજારો વર્ષ સુધી યુદ્ધ કર્યા કરે, પણ પડછાયો તને કદિ છોડી જાય એમ બને ખરું ? તે તો તને શરીર છે ત્યાં સુધી તારી સાથે ને સાથેજ રહેવાનો.

કર્મ જ્ઞાનનું વિરોધી નથી

શિષ્ય:—આચાર્ય શંકરે તો કર્મને જ્ઞાનનું વિરોધી ઠરાવી ધણે-ખરે સ્થળે ખંડન કર્યું છે. તો પછી કર્મ જ્ઞાનનું પ્રકાશક કેવી રીતે થઈ શકે ?

સ્વામીજી:—આચાર્ય શંકરે એમ કહ્યું હશે, છતાં અનેક સ્થળે જ્ઞાનના વિકાસ માટે કર્મને આપેક્ષિક સહાયકારી પણ જણાવ્યું છે. તે સિવાય હૃદયવિશુદ્ધિને માટે કર્મ એક સાધનભૂત છે, એમ પણ કહ્યું છે. તથાપિ શુદ્ધ જ્ઞાનમાં કર્મને લેશમાત્ર સ્થાન નથી, એવા ભાષ્યકારના સિદ્ધાંત સામે હું વાધો ઉઠાવતો નથી. કર્તા અને કર્મનું જ્યાં સુધી મનુષ્યને જ્ઞાન છે ત્યાં સુધી કોની મગદૂર છે કે તે કાર્ય કર્યાવિના કોઈ બેસી રહી શકે ? કર્મ એજ જો જીવનો સ્વભાવ છે, તો પછી એજ કર્મો, આત્મજ્ઞાન-વિકાસમાં સહાયરૂપે થાય તેવાંજ શામાટે ન કરવાં ? કર્મ માત્ર ભ્રમાત્મક છે, એ વાત પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ અલપ્ત ખરી છે. પરંતુ અત્યારની આપણી વ્યવહારિક અવસ્થામાં કર્મની ખાસ ઉપયોગિતા સ્વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. તું જ્યારે આત્મતત્ત્વ પ્રત્યક્ષ કરશે ત્યારે કર્મ કરવાં કે ન કરવાં એ વાત તારી ઇચ્છાને અધીન થઈ રહેશે, એ અવસ્થામાં રહીને તું ગમે તે કર્મ કરીશ તે સત્કર્મ તરીકેજ લેખાશે—એ કર્મથીજ તારું અને જગતનું કલ્યાણ થશે. બ્રહ્મવિકાસ થયા પછી તારા જ્ઞાન-પ્રજ્ઞાસના તરંગો પણ જીવોને અમૂલ્ય મદદ આપનારા થઈ પડશે. તે પછી તો કોઈ ખાસ કામનાપૂર્વક કર્મજ તારાથી નહીં થાય. સમજ્યો ને ?

શિષ્ય:—અહો, આજે વેદાન્તનાં કર્મ અને જ્ઞાનનો યથાયોગ્ય નિર્ણય કરનારી આપની મીમાંસા સાંભળી બહુ આનંદ થયો.

ત્યારબાદ નીચે જમવાનો ઘંટ વાગ્યો. સ્વામીજીએ શિષ્યને જમવા જવાની આજ્ઞા કરી. શિષ્ય સ્વામીજીના પાદપદ્મમાં પ્રણામ કરી, બે હાથ જોડી સવિનય બોલ્યો કે:—“મહાશય, આપના સ્નેહા-શીર્વાદથી આ જન્મમાંજ મને બ્રહ્મજ્ઞાન થાય તેમ કરો.” સ્વામીજીએ શિષ્યના મસ્તક ઉપર હસ્ત મૂક્યો અને કહ્યું કે:—

“બાપુ, ચિંતા કરીશ નહીં-કોઈ રીતે ડરીશ નહીં. તમારો ઢંગજ નિરાળો છે. નહીં ગૃહસ્થ કે નહીં સંન્યાસી. જાણે કે આ જગતના તમે મનુષ્યોજ નહીં ! ”

પ્રસંગ ૩૮ મો.

સ્થાન—બેલુડમઠ. ઈ. સ. ૧૯૦૨.

કામ કરતાં કરતાંજ મરણું મને પસંદ છે

કુટલાએક દિવસો થયાં સ્વામીજી પૂર્વજાગળ અને આસા-
મમાં ફરી આવી પુનઃ બેલુડ ખાતે પધાર્યા
હતા. શરીર બહુ અસ્વસ્થ હતું—પગે સોજા ચડી
આવ્યા હતા. શિષ્યે મઠમાં આવી, સ્વામીજી પાસે જઈ પ્રણામ કર્યા.
શારીરિક અવસ્થા અત્યંત દુર્બળ હોવા છતાં સ્વામીજીની સ્નેહપૂર્ણ
દ્રષ્ટિ તથા તેમનું સહાસ્ય વદન, ગમે તેને પોતાનાં શોક-દુઃખ ભૂલાવી
દેવાને સમર્થ હતું.

શિષ્ય:—સ્વામીજી, કેમ છે ?

સ્વામીજી:—બાપુ, એમાં તે વળી પૂછવા જેવુંજ શું છે ?
દેહ તો દિવસે દિવસે ક્ષીણ થતો જાય છે. તેમાં પણ બંગાળા દેશમાં
શરીર ધારણ કર્યું એટલે શરીરની પાછળ રોગ તો બમ્બા કરે,
એમાં આશ્ચર્યજ શું ? આ દેશના શારીરિક બાંધાઓ (physique)
બહુજ નરમ હોય છે. સહેજસાજ કઠિન કામ કર્યું કે શરીર તુર્તજ
બગડી જાય છે. છતાં જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી તમારા માટે કામ
કરીશ. કામ કરતાં કરતાંજ મરણું મને પસંદ છે.

શિષ્ય:—આપ થોડા દિવસ કામકાજ મૂકી દઈ શાંતિમાં રહો
તો પુનઃ શરીર હતું તેવું આરોગ્ય બની જાય. આ દેહની રક્ષા થશે
તો તેથી જગતનું કલ્યાણજ થશે.

સ્વામીજી:—તું છાનામાના બેસી રહેવાનું કહે છે, પણ એવો વખત ક્યાં ? ગુરૂદેવ “ કાલી, કાલી, ” ના મંત્રાથી જેનું આવાહન કરતા તેજ શક્તિએ, ગુરૂદેવના મૃત્યુના બે-ત્રણ દિવસ પહેલાં આ શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તેજ શક્તિ મને આમ-તમ લખ જમ કર્મ કરાવ્યા કરે છે. હું સ્થિર થઈ બેસી રહેવાનું કહું તો પણ તે શક્તિ મને બેસવા દેતી નથી. મારા સુખનો વિચાર કરી શકું, એવો પ્રસંગ પણ મને મળતો નથી.

સ્વામીજીના શરીરમાં કાલી—શક્તિનો પ્રવેશ

શિષ્ય:—શક્તિ-પ્રવેશની વાત અક્ષરશઃ સત્ય છે કે અલંકાર-રૂપે કહો છો ?

સ્વામીજી:—નહીં રે ? ગુરૂદેવના મૃત્યુ પહેલાં બે-ચાર દિવસ પૂર્વે ગુરૂદેવે મને પોતાની પાસે એકાંતમાં બોલાવ્યો, અને મારી સામે બેસી મારી તરફ એકાગ્ર મનથી તાકી રહ્યા ! ધીમે ધીમે તેજ સ્થાને તેઓ સમાધિસ્થ થઈ ગયા ! મને તે વખતે સાક્ષાત્ એવોજ અનુભવ થયો કે જાણે તેમના (ગુરૂદેવના) શરીરમાંથી એક સૂક્ષ્મ તેજનો પ્રવાહ વિજળીના ચમકારા (electric shock)ની માફક મારી તરફ વહ્યો આવે છે, અને મારા શરીરમાં મળી જાય છે. થોડીવારમાં તો હું પણ બાહ્ય જ્ઞાન ગુમાવી બેઠો અને જડવત્ પડ્યો રહ્યો. આ પ્રમાણે ક્યાં સુધી ચાલ્યું તેનું મને સ્મરણ રહ્યું નહીં. પણ જ્યારે હું જાગ્યો અને બાહ્ય ચેતના આવી ત્યારે મેં જોયું તો જણાયું કે ગુરૂદેવ રડી રહ્યા હતા ! મેં ગુરૂદેવને રડવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તેમણે અતિ સ્નેહપૂર્વક કહ્યું કે:—“ મારી પાસે જે કાંઈ હતું તે સર્વ આજે હું તને અર્પણ કરી ચૂક્યો છું. તું એ શક્તિના પ્રતાપે જગતનાં અનેક ઉપકારક કર્તવ્યો કરીશ ત્યારેજ તારો છુટકો થશે. ” હું ધારું છું કે, ગુરૂદેવના કહેવા પ્રમાણે એ શક્તિજ મારી પાસે કામ કરાવ્યા કરે છે ! નિરાંતે બેસી રહેવા માટે આ દેહ નથી.

પૂર્વઅંગાળનું વર્ણન

શિષ્ય છાનોમાનો બેસી રહ્યો. તે વિચારવા લાગ્યો કે:—“આ સર્વ વાતો સાધારણ જનસમાજના સમજવામાં કેવી રીતે આવી શકે?” ત્યાર પછી વાતનો પ્રસંગ પલટાયો. શિષ્યે જિજ્ઞાસા દર્શાવી કે:—“મહાશય, અમારો પૂર્વ-અંગાળ પ્રદેશ આપને કેવો લાગ્યો?”

સ્વામીજી:—દેશ કાંઈ ખરાબ નથી. ખેતરોમાં ધન-ધાન્ય પુષ્કળ પાકતું જણાય આવે છે. લોકોનો આહાર પણ ઠીક છે. પહાડોનો દેખાવ ઘણો રમણીય અને મનોરમ છે. અહિંપુત્રાની valley ખીણની શોભા તો અતુલનીય છે એમ કહીએ તો ચાલે. અમારા પશ્ચિમ અંગાળા કરતાં આ દેશના લોકો વિશેષ મજબૂત અને કર્મશીલ હોય તેમ જણાય છે. * * * * * પરંતુ તે લોકો ખાવા-પીવામાં તેલ તથા ચરખીનો બહુ ઉપયોગ કરે છે તે ઠીક નથી. તેલ તથા ચરખી વિશેષ ખાવાથી શરીરમાં મેદનો ભાગ વધી જાય છે.

શિષ્ય:—ત્યાંના લોકોનો ધર્મભાવ કેવો જણાયો?

સ્વામીજી:—ધર્મભાવના સંબંધમાં તો મેં જોયું કે તે લોકો conservative—(પ્રાચીન પ્રથાના અનુગામી, ક્ષુદ્ર હૃદયના) કાંઈક વિશેષ છે. જેઓ ઉદારભાવે ધર્મ કરવાનો દંભ રાખે છે તેઓમાંના અનેકો fanatic (ધર્મની ઝનુનવાળા, પોતાનોજ કક્કો ખરો કરનારા) પણ છે. ઢાકામાં હું જ્યારે મોહિનીબાપુને ત્યાં હતો ત્યારે એક દિવસે એક છોકરે મારી પાસે એક ફોટોગ્રાફ લાવી મને કહ્યું કે:—“મહાશય, કહો જોઈએ, આ કોણ હશે? ઇશ્વરી અવતાર છે, એમ આપને લાગે છે કે નહીં?” મેં તેને બહુ બહુ સમજાવ્યો, અને કહ્યું કે: “બાપુ, મને તે વિષે કાંઈ ખબર નથી.” છતાં પેલો છોકરો પોતાની જાદુ છોડી નહોતો ત્યારે મારે ન છુટકે છેવટે કહેવું પડ્યું કે:—

“બાપુ, અત્યારે તો ખૂબ ખાઓ-પીઓ ને હેર કરો. એમ થશે તોજ તમારાં મગજ કાંઈક ખીલી શકશે. પુષ્ટિકારક ખોરાક નહીં મળવાથી તમારું મગજ પણ સૂકાઈને કઠોર બની ગયું છે.” મારા આ શબ્દોથી, ઘણું કરીને પેલા છોકરાને બહુજ અસંતોષ થયો હશે. પણ આવા સ્થળે બીજું શું કરવું ? તુંજ કહે ? એમ કહ્યાવિના ધીમે ધીમે છોકરાઓ ગાંડા જેવા બની જશે !

જેવે તેવે સ્થળે અવતારી પુરૂષો જન્મતા નથી

શિષ્ય:—અમારા પૂર્વજગાળમાં આજકાલ અનેક અવતારોનો અભ્યુદય થાય છે !

સ્વામીજી:—અનેક મનુષ્યો પોતાના ગુરૂને ઈશ્વરી અવતાર માને એ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે તેમ કર્યાવિના તેમની શ્રદ્ધા ટકી શકે નહીં. પરંતુ એટલું ચોક્કસ છે કે જેવે તેવે સ્થળે અને જેવે તેવે સમયે ભગવાનનો અવતાર સંભવતો નથી. એક ઢાકામાંજ ત્રણ-ચાર અવતારી પુરૂષો વર્તમાન છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે !

શિષ્ય:—તે દેશની સ્ત્રીઓના સંબંધમાં આપનો શું અભિપ્રાય છે !

સ્વામીજી:—સ્ત્રીઓ તો પ્રાયઃ સર્વ એકસરખી છે. ઢાકામાં વૈષ્ણવ-ભાવના વિશેષરૂપે જેવામાં આવી. મી. હુ...ની સ્ત્રી બહુ જ intelligent—બુદ્ધિમતી હોય એમ મને જણાયું. મારા ભોજન-વ્યવહાર માટે તેણીએ બહુ સુંદર અને ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરી હતી.

નાગમહાશયને ત્યાં આનંદવાસ

શિષ્ય:—મેં એમ સાંભળ્યું છે કે નાગમહાશયને ત્યાં પણ આપ પધાર્યા હતા !

સ્વામીજી:—હા-હા-એટલે બધે દૂર જવા છતાં એવા મહા પુરૂષનું જન્મસ્થાન જેવા ન જઈ એ બનેજ કેમ ? નાગમહાશયની સ્ત્રીએ મારો બહુ આદર-સત્કાર કર્યો હતો. ઘર પણ કેવું મનોરમ !

જાણે શાંતિ-આશ્રમ. તેમના ધરની પાસેજ એક સુંદર તળાવ હતું. ત્યાં સ્નાન કરવાની પણ બહુ મન પડી ! સ્નાન કર્યા પછી અને તળાવમાં ખૂબ તર્યા પછી નિદ્રા પણ એવી સરસ આવી કે જે-ત્રણ કલાક સુધી ઉંઘમાંજ પડ્યો રહ્યો ! મારી આખી જીંદગીમાં સુનિદ્રાના જે થોડા પ્રસંગો આવ્યા છે તેમાં નાગમહાશયના ધરવાળો પ્રસંગ પણ ઉમેરી સકાય. ઉંઘમાંથી ઉઠ્યા પછી બૂખ પણ એવી કડકડીને લાગી કે ભોજન કરવામાં કાંઈ કચાસ રાખી નહીં ! નાગમહાશયની સ્ત્રીએ એક વસ્ત્ર મને આપ્યું હતું, તે વસ્ત્ર માથા ઉપર બીંટાળી હું ઢાકા બણી રવાના થયો હતો. નાગમહાશયના ફાટાની પૂળ થતી મેં જોઈ છે. તેમનું સમાધિ કરવાનું સ્થાન સારી રીતે સુરક્ષિત કરવાની જરૂર છે. હજી જેવું જોઈએ તેવું એ સ્થાન બન્યું નથી.

શિષ્ય:—નાગમહાશયને, ત્યાંના લોકો ખરાબર સમજી શક્યા હોય તેમ જણાતું નથી.

સ્વામીજી:—મહાપુરૂષોને જનસમાજનો મોટો ભાગ એકાએક સમજી શકે, એમ કોઈ દિવસ બને નહીં. જેઓ તેમનો સત્સંગ કરે છે તેઓ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે !

ચીફ કમીશનરની સ્વામીજી પ્રત્યે લાગણી

શિષ્ય:—કામાખ્યમાં આપે શું શું જોયું ?

સ્વામીજી:—સિલમ પહાડ બહુ સુંદર છે. ત્યાં ચીફ કમીશનર કોટન સાહેબ સાથે મારે મેળાપ થયો હતો. તેમણે મને પૂછ્યું કે:—“ સ્વામીજી, યુરોપ અને અમેરિકા જેવા દૂર દેશાવરોમાં જરી આવ્યા પછી આટલે બધે દૂર આવેલા પર્વત-પ્રાંતમાં એવું તે શું જોવાનું હતું ? ” કોટન સાહેબ જેવા પવિત્ર માણસો બહુ ઓછા હશે. મને શરીરે ઠીક નથી, એમ સાંબળવાની સાથેજ તેમણે એક સરકારી ડોક્ટરને મારી સારવાર માટે મોકલી આપ્યો હતો. તેઓ સવાર-સાંજ

બન્ને વખતે મારી ખબર લેવા આવતા. ત્યાં આગળ બહુ લેકચર-ફેકચર થઇ શક્યાં નહીં; કારણ કે શરીર બહુજ ખરાબ થઇ ગયું હતું. રસ્તામાં નિત્યપચે મારી ખૂબ શુશ્રૂષા કરી.

“હંકર” નામના દેવની માનતા

શિષ્ય:—ત્યાંનો ધર્મભાવ કેવો જણાયો ?

સ્વામીજી:—દેશ તંત્ર-પ્રધાન હોય એમ મને લાગ્યું. “હંકર” નામના દેવનું એક નવું નામ મારા સાંભળવામાં આવ્યું. તે “હંકર”ને ત્યાં એક અવતાર તરીકે લેખી તેમની પૂજા વગેરે કરવામાં આવે છે. તેમના ભક્તોનો સંપ્રદાય પણ બહુ મોટો હોય એમ જણાયું. “હંકર” દેવ એ શંકરાચાર્યના નામનુંજ રૂપાંતર હશે કે કેમ તે ખરાબર સમજાયું નહીં. તેઓમાં ધણાખરાઓ ત્યાગી છે અથવા તો તાંત્રિક સંન્યાસી છે એમ પણ કહી શકાય. પરંતુ શંકરાચાર્યનોજ તે એક સંપ્રદાયવિશેષ છે, એમ લેખીએ તો કાંઇ ખોટું નથી.

શિષ્ય:—નાગમહાશયની માફક આપને પણ ત્યાંના લોકો સમજતા હોય એમ મને લાગતું નથી.

સ્વામીજી:—મને સમજે યા ન સમજે, પણ તમારા કરતાં તે લોકોમાં રજેગુણ બહુ પ્રબળ છે. વખત જતાં તેમાં ઔર ઉમેરો થાય એવો પણ સંભવ છે. જે ચાલ-ચલણને તમે લોકો સમ્યક્તા અથવા શિષ્ટાચારના નામથી ઓળખો છો તેનો પ્રવેશ તે પ્રદેશમાં હજી ખરાબર થયો નથી; તે પણ ધીમે ધીમે થઇ રહેશે. સર્વદા રાજધાની capital માંથીજ કાળક્રમે સુધારો તથા નવા રીત-રિવાજો પ્રચલિત થાય છે. પાશ્ચાત્ય દેશમાં પણ તેમજ થાય છે. જે દેશમાં નામ-મહાશય જેવા મહાપુરૂષો જન્મ્યા છે તે દેશને મારે ચિંતા રાખવાનું કાંઇ કારણ નથી. તે એકજ પુરૂષના પ્રમુખથી પૂર્વ-બંધાણ ઉઠવળ બન્યો છે.

પ્રત્યેક આચાર-વિચારનો લક્ષ એકજ છે

શિષ્ય:—પરંતુ સાધારણ મનુષ્યો તેમને બરાબર ઝાળખી શક્યા નથી. તેઓ પણ બહુ એકાંતમાં રહેવાનું રાખે છે.

સ્વામીજી:—તે દેશમાં ખાવા-પીવા સંબંધે લોકોમાં બહુ અર્થાઓ થતી હોય એમ મને જણાયું. “અમુકના હાથનો આહાર કેમ લેવાય ?” ઇત્યાદિ નજીવા પ્રશ્નોને તેઓ અત્યંત મહત્વ આપી દે છે. હું તો તેઓને ખુલ્લે-ખુલ્લું કહી આપતો કે:—“ભાઈ, હું તો સંન્યાસી-ફકીર છું—મારે તે વળી આચાર-વિચાર કેવા ?” તારા શાસ્ત્રમાં પણ શું એમ નથી કહ્યું કે:—“**ચરેત્ માધુકરીમ્ વૃત્તિ-મપિ મ્લેચ્છાદપિ**” મ્લેચ્છો પાસેથી પણ માધુકરી લેવામાં અમને હરકત નથી. છતાં હૃદયમાં ધર્મની નિષ્ઠા દ્રઢ થાય તે માટે, અલખત, બાહ્ય આચાર-વિચારોને પણ માન આપવું જરૂરનું છે. શાસ્ત્રજ્ઞાનને પોતાના જીવનમાં કર્મરૂપે (practical) પરિણત કરવું જોઈએ, એટલાજ માટે આચાર-વિચારો અવશ્યના છે. ગુરુ-દેવ પેલી “પંચાંગ અને પાણી” વાળી વાર્તા કહેતા તે યાદ છે કે ?* આચાર-વિચારો મનુષ્યોના અંતઃકરણની મહાશક્તિને સ્ફુર-વવામાં માત્ર સાધનરૂપ છે. અંતરની શક્તિઓ જાગૃત થાય, અને મનુષ્ય પોતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકે તેટલા માટેજ સર્વ શાસ્ત્રોની રચના થઈ છે. ઉપાયો

* પંચાંગમાં લખ્યું હોય કે આ વર્ષે મુશળધાર વરસાદ પડશે, હવે જેન પોથીને જો કોઈ નીચોવે તો તેમાંથી પાણીનું એક ટીપું પણ ખડે નહીં. તેવીજ રીતે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે અમુક-અમુક આચાર-વિચારો પાળવાથી ઇશ્વરનાં દર્શન થાય, પણ તેમ નહીં કરતાં કોઈ મનુષ્ય કેવળ શાસ્ત્રોનેજ નીચોવ્યા કરે તો તેને ઇશ્વર-દર્શનરૂપ ફળકેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

“શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસની ઉક્તિ.”

કેટલાક વિધિરૂપે તો કેટલાક નિષેધરૂપે, એમ બે પ્રકારના છે. પરંતુ ઉદ્દેશને એક બાબત મૂકી દઈ કેવળ ઉપાયો સંબંધી ઝગડા કરવાથી શું કહ્યાણ થઈ શકે ? જ્યાં જોશો ત્યાં કેવળ ઉપાયોની ખાતરજ મારામારી ચાલી રહી છે. ઉદ્દેશ શું, લક્ષ્ય શું, સાધ્ય શું તે તરફ તો કોઈની નજર પહોં જતી નથી. લોકોને “ ઉદ્દેશ ” પ્રત્યે વાળવા તે માટેજ ગુરૂદેવે આ કાળે આ દેશમાં જન્મ ધારણ કર્યો હતો. ધર્મની “ અનુભૂતિ ” એજ માત્ર એક સારવસ્તુ છે. હજારો વર્ષ સુધી ગંગાસ્નાન અને એવાં બીજાં બાહ્ય કર્મો કર્યા કરો, પણ જો તેથી આત્મવિકાસમાં—અંતઃકરણના વિકાસમાં કાંઈ સહાયતા ન મળે તો સમજવું કે એ સર્વ નિર્વર્થક છે. તેજ રીતે બાહ્યાચારને મહત્વ આપ્યાવિના પણ જો કાંઈ આત્મદર્શન કરી શકે તો સમજવું કે તેનો અનાચાર પણ એક પ્રકારના શ્રેષ્ઠાચાર સમાન છે. આત્મદર્શન પછી પણ લોકસંસ્થિતિ અર્થે સહેજસાજ આચાર—વિચાર પાળ્યા હોય તો ઠીક. જ્યારે એક વિષયમાં દ્રઢ એકાગ્રતા થાય, અને મનની અન્ય સર્વ વૃત્તિઓ શાંત થાય ત્યારેજ એક વિષયના ઉંડાણમાં ઉતરી શકાય છે. મેં જોયું છે કે અનેક માણસો બાહ્ય આચાર—વિચાર અને વિધિનિષેધની જાળો રચવા અથવા ફેલાવવામાંજ પોતાનો સમય વૃથા ગુમાવી દે છે. આત્મચિંતન કરવાનો તેમને અવકાશ પણ મળતો નથી. તુંજ વિચાર કરી જો કે રાત્રિ—દિવસ વિધિનિષેધની ખાઈમાં પડ્યા રહેવાથી આત્મા પોતાનો વિજ્ઞાનભાવ પ્રાપ્તજ કેવી રીતે કરી શકે ? જેમ જેમ એક માણસને આત્માનુભૂતિ થતી જાય છે તેમ તેમ તેના વિધિ-નિષેધ પણ શિથિલ થતા જાય છે. આચાર્ય શંકર કહે છે કે:—
“ નિસ્ત્રાગ્યે પથિ વિચરતામ્ કો વિધિઃ કો નિષેધઃ । ”
કુંઠામાં, આત્માની અનુભૂતિ એજ એક મહત્વની વાત છે, અને એજ

સર્વ પ્રાણીમાત્રનું લક્ષ્ય-સાધ્ય તથા ઉદ્દેશ્ય હોવું જોઈએ. મત-પંથો એ તો રસ્તામાત્ર છે. જે મનુષ્ય જેટલો અંશે ત્યાગ કરી શકે તેટલો અંશે તે ઉન્નતિની કસોટીમાંથી-પરીક્ષામાંથી પસાર થયો છે એમ માનવું. કામ-કાંચનની આસક્તિ જેને ન હોય, તે ગમે તે મતનો કે ગમે તે પંથનો હોય તો પણ તેના આત્માની શક્તિ જગત્તથા છે, એમ ચોક્કસ માની લેવું. એક મનુષ્ય જેટલો દરજ્જો ખરો ત્યાગ કરી શકે તેટલો દરજ્જો તેના આત્માનુભવનાં ૧૨ ખુલી જાય છે. તમે ભલેને હજારો આચારો પાળો, હજારો વિધિ-નિષેધોને કાળજીથી વળગી રહો, અને હજારો શ્લોકો મુખથી કડકડાટ બોલી જાઓ, પણ જો ત્યાગવૃત્તિ તમારામાં ન સ્ફુરે તો એ બધું ફેગટ છે. આત્માની અનુભૂતિ માટે તૈયાર થાઓ ! પ્રયત્ન કરો ! શાસ્ત્ર-દાશ્ત્ર વાંચવામાં કાંઈ બાકી રાખી નહીં, તોય તેથી તારા આત્માનો કેટલો ઉદ્ધાર થયો તે કહે જોઈએ ? પરા વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો વિદ્યા અને અવિદ્યાની પણ પેલી તરફ ચાલ્યો જા.

જનક વિદેહી બનવાનો દંભ ત્યજ દો

શિષ્ય:—આપની કૃપાથી બધી વાત તો સમજી શકું છું, પણ દુર્દૈવવશાત્ દ્રઢ ધારણા થઈ શકતી નથી.

સ્વામીજી:—દૈવ-દૈવને એક બાજુ ફેંકી દે. પૂર્વજન્મના કર્મ-ફળરૂપે તને આ દેહ મળ્યો છે; એ વાત જો તને સત્ય લાગતી હોય તો આજ દેહદ્વારા કર્મની જાળ તોડી નાખી, આજ દેહે જીવન્મુક્તિ કેમ પ્રાપ્ત ન કરી શકે ? મુક્તિ અથવા આત્મજ્ઞાન એ તારા પોતાનાજ હાથમાં છે, એ વાત હું તને ખાત્રીપૂર્વક કહું છું. જ્ઞાનમાં કર્મને લેશ પણ સ્થાન નથી. છતાં જીવન્મુક્ત થયા પછી પણ જોઓ કર્મ કરતા હોય તેઓ પરહિતાય કર્મ કરે

છે એમ સમજવું. તેવા પુરૂષો સારા-નરસા ૪૭ તરફ દ્રષ્ટિપાત કરતા નથી, વાસનાનું બીજજ તેમના અંતઃકરણમાં નથી હોતું. સંસાર-આશ્રમમાં રહીને એવા પ્રકારનાં યથાર્થ પરહિતાય કર્મ થાય એ અસંભવિત છે. સમસ્ત હિંદુશાસ્ત્રોમાં માત્ર એક જનક રાજાનુંજ એવું દ્રષ્ટાંત મળી શકે છે કે જેણે સંસાર-આશ્રમમાં રહીને જીવન્મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી હોય. તમે લોકો તો સંસારમાં રચ્યા-પચ્યા રહી દરવર્ષે એક છોકરાનો જન્મ આપતા બન્યો છો, છતાં જનક વિદેહી બનવાનો પણ લોભ રાખી રહ્યા છો, એ બંને એક સાથે બનીજ કેમ શકે ?

મનને સાધ્ય વસ્તુ પ્રતિ દ્રઢ કરવું તેનુંજ નામ પુરૂષાર્થ

શિષ્ય:—આજ દેહે આત્માનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરી શકું એવી કાંઈક કૃપા કરો.

સ્વામીજી:—કાંઈ હરકત નહીં. તારા મનની એકાગ્રતા જો તું કરી શકશે તો હું ખાત્રીપૂર્વક કહું છું કે આજ જન્મમાં તને આત્માનુભૂતિ થઈ શકશે. અવબત્ત તેમાં પુરૂષાર્થ જોઈએ. પુરૂષાર્થ એટલે શું તેની ખબર છે ? પુરૂષાર્થ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, પણ “આત્મજ્ઞાન અવશ્ય પ્રાપ્ત કરીશ, માર્ગમાં ગમે તેટલાં વિઘ્નો આવશે તો પણ તેને હાંકી કાઢીશ, વિપત્તિઓની સામે ઉભો રહી તેમને પરાજીત કરીશ” એવો દ્રઢ સંકલ્પ, તેજ પુરૂષાર્થ. મા, બાપ, ભાઈ, બહેન, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરે મરે તો બલે મરે, આ દેહ રહેતો હોય કે પડતો હોય તો તેની પણ પરવા નથી, પરંતુ જ્યાં સુધી આત્મદર્શન નહીં થાય ત્યાં સુધી હું પીઠ ફેરવીને પાછળ પગલું નહીંજ ભરું, એ પ્રમાણે સર્વ વિષયોની ઉપેક્ષા કરી મનને માત્ર લક્ષ્ય બાણી અગ્રેસર કરતા જવું તેનુંજ નામ પુરૂષાર્થ. તે સિવાયના બીજા પુરૂષાર્થો તો પશુઓ પણ કરે છે. મનુષ્યોને આ દેહ મળ્યો છે તે

એટલાજ માટે કે તેની સહાયથી તેઓ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. સંસારનો પ્રવાહ જે કેટલાએ લાંબા કાળથી ઘોઘબંધ વસેા જાય છે, અને જેમાં લાખો પ્રાણીઓ તણાયા જાય છે, તેમાં તું પણ તને પોતાને તણાતો મૂકી દે તો પછી તારો પુરુષાર્થ ક્યાં રહેા ? જગતમાં જેટલા પ્રાણીઓ તું જુએ છે તે સર્વ માત્ર મરવા માટેજ જન્મ્યા છે. માત્ર તુંજ એક અમર થવાને-મૃત્યુ ઉપર જય મેળવવાને આવ્યો છે, એ વાત કદાપિ વિસરી જઈશ નહીં. મહાવીરની માફક આગળ વધ ! આસપાસ ક્યાંઈ દ્રષ્ટિ સુધ્ધાં નાખીશ નહીં. શરીર ક્યાં સુધી ટકી રહેવાનું છે ? સુખ-દુઃખો પણ ક્યાં સુધી ચાલવાનાં હતાં ? સદ્ભાગ્યે માનવદેહ મળી ગયો છે તો અંતરના આત્માને જાગૃત કરવામાં શા માટે આગસ કરે છે ? આત્માને જાગૃત કર, અને છાતી ઠોકીને કહે કે:-“ હું અભયપદ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યો છું-હવે મને ભય-ચિંતા જેવું કાંઈજ નથી.” “ હું આત્મા છું માફ નિર્માલ્ય “અહંપણું” નાશ પામ્યું છે,” એમ અંતઃકરણના ઊંડા ભાગમાંથી બોલ અને એમ કરતાં કરતાં અંતે સિદ્ધનું પદ પ્રાપ્ત કર ! અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ્યાં સુધી દેહ ટકી રહે ત્યાં સુધી લોકોને આ મહાવીર્યપ્રદ નિર્ભયવાણી સંભળાવ્યા કરજે કે:-“ તત્ત્વમસિ, ડાંતેત જાગૃત પ્રાપ્ય વરાન્ નિબોધત ” આટલું જે તારાથી બની શકશે તો જ હું માનીશ કે તું ખરો બંગાળી.

પ્રસંગ ૩૯ મો.

સ્થાન—બેહુડમઠ. ઈ. સ. ૧૯૦૨

સ્વામીજીની માંદગી

આજે ગુરૂદેવનો—શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસની જન્મતિથિનો મહા મહોત્સવ તો. સ્વામીજીએ પોતાના જીવનમાં જે છેલ્લો ગુરૂદેવનો મહોત્સવ જોયો, તે આજ હતો. આ ઉત્સવ પછી થોડાજ દિવસે સ્વામીજીએ દેહત્યાગ કર્યો. ઉત્સવની પહેલાંજ સ્વામીજીનું શરીર બગડી ગયું હતું. માળ ઉપરથી નીચે ઉતરી શકાય તેમ પણ નહોતું; તેમજ પગે સોજ ચડી આવેલા હોવાથી હાલવા—ચાલવામાં બહુ દર્દ થતું હતું. ડોક્ટરોએ સ્વામીજીની સાથે બહુ વાર્તાલાપ કરવાનો નિષેધ કર્યો હતો.

શિષ્ય, ગુરૂદેવ સંબંધી એક સ્તોત્ર સંસ્કૃતમાં રચી હાવી લાવ્યો હતો. સ્વામીજીના ચરણકમળનો સ્પર્શ કરીને તે સ્તોત્ર તેમની સેવામાં રજુ કર્યું. આ વખતે સ્વામીજી તકીયાને અઢેલીને બેઠા હતા. શિષ્ય તેમના પગ ઉપર ધીમે ધીમે હાથ ફેરવવા લાગ્યો. સ્વામીજીએ સ્તોત્ર વાંચવા માંડ્યું તે પહેલાં શિષ્યને કહ્યું કે:—“બહુ ધીમે ધીમે હાથ મૂકજો—પગમાં બહુ સખત વેદના થાય છે.” શિષ્ય પણ તે પ્રમાણેજ કરવા લાગ્યો.

સ્તોત્ર વાંચી રહ્યા એટલે આનંદમય વદને સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“બહુ સારું મારું છે.” શિષ્યની રચનાની પ્રશંસા કરીને આ દેહથી બીજી વાર કરવાના નહોતા, તેમ તે બિન્ન-ચારે તે વખતે જાણી સમજી શકે.

સ્વામીજીની શરીરપ્રકૃતિ દિવસે દિવસે વિશેષ ખરાબ થતી જાય છે, એમ જોઇ શિષ્યને હૃદયમાં બહુ લાગી આવ્યું, અને આંખમાં ઝળઝળાયાં આવી ગયાં !

સ્વામીજી શિષ્યના મનોભાવો સમજી ગયા. તેથી તેમણે કહ્યું કે:—“ એમાં ચિંતા કરવા જેવું શું છે ? શરીર જન્મ્યું છે તે એક વખત મરવુંજ જોઇએ. અમારી ભાવનાઓ તમારામાં પ્રવેશ કરી શકશે તો અમે માનીશું કે અમારું દેહધારણ નિષ્ફળ નથી ગયું !”

“ ત્યાગ ” એજ એક મૂળમંત્ર

શિષ્ય:—અમે આપની દયાને માટે કોઇ રીતે અધિકારી નથી. છતાં આપે આપની દયાને લઇનેજ અમને આપના પોતાના બનાવ્યા છે. આપની દયાના પ્રતાપે અમે ખરેખર ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ.

સ્વામીજી:—“ ત્યાગ ” એજ એક સર્વનો મૂળ મંત્ર છે, એ વાત નિરંતર સ્મરણમાં રાખજો. ત્યાગ-મંત્રથી દીક્ષિત ન થાય ત્યાં સુધી બ્રહ્માદિ પણ મુક્તિને માટે અધિકારી નથી.

શિષ્ય:—મહાશય, આપના શ્રીમુખથી એ વાત અનેકવાર સાંભળવામાં આવ્યા છતાં હજી સુધી એવી દ્રઢ ધારણા ન થઇ અને સંસારની આસક્તિઓ શિથિલ ન થઇ; તેથી બહુ પરિતાપ થયા કરે છે. આશ્રિત-દીન સંતાનને આશીર્વાદ આપો કે આપે કહ્યું તેવી દ્રઢ ધારણા આ સેવકને થઇ શકે.

સ્વામીજી:—ત્યાગવૃત્તિ અવશ્ય આવશે. તો પણ કાલેનાત્મનિ વિન્દતિ-દરેક વસ્તુને અમુક સમય હોય છે. પૂર્વજન્મના સંસ્કારો નાશ પામશે એટલે ત્યાગવૃત્તિ પોતાની મેળેજ સ્ફુરવા લાગશે !

આ વાત સાંભળી શિષ્ય અતિ દીનભાવથી સ્વામીજીના પાદ-પદ્મ ઉપર હાથ મૂકી ચિંતા કરતો બેસી રહ્યો. થોડી વારે તેણે કહ્યું કે:—“ મહાશય, આ દીન દાસને પ્રત્યેક જન્મે આપના પાદપદ્મમાં

આશ્રય આપો, એવી મારી અંતઃકરણપૂર્વક પ્રાર્થના છે. આપના સત્સંગમાં રહેવાનું મને મળે તો હું બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને પણ પુરુષ લેખું.”

સ્વામીજી ઉત્તર આપ્યાવિના કોઈ જાડા વિચારમાં ગરકાવ થઈ ગયા. શિષ્યને એમ લાગ્યું કે તે વખતે તેઓ (સ્વામીજી) દિવ્ય દ્રષ્ટિના બળથી શિષ્યના ભાવી જીવનની છબી નીરખતા હોવા જોઈએ. થોડી ક્ષણો વીત્યા પછી કહ્યું કે:—“લોકોનો કોલાહલ (ઉત્સવમાં એકત્ર થયેલા જનસમાજના ઉદ્દગારો) સાંભળવાથી શું દી વળવાનો હતો? આજે તો તું મારી પાસેજ રહી જા. નિરંજનને બારણા પાસે બેસાડ અને તેને કહે કે અહિં આવીને મને કોઈ પળવે નહીં તેનો બંદોબસ્ત કરે.” શિષ્ય દોડતો નિરંજનનાનંદ સ્વામી પાસે ગયો, અને સ્વામીજીની આજ્ઞા કહી સંભળાવી. તેજ વખતે સ્વામી નિરંજનનાનંદ સત્રજાં કાર્યોને એક બાજુ પડતાં મૂકી, માથે પાદ્મડી બાંધી તથા હાથમાં મોટી ત્રાકડી લઈ, સ્વામીજીના ઓરડાના બારણા પાસે આવીને બેઠા.

ત્યાર બાદ ઓરડાનાં દ્વાર બંધ કરી શિષ્ય, પુનઃ સ્વામીજી પાસે આવ્યો. આજે સ્વામીજીની સેવા કરવાનો અપૂર્વ લાભ મળેલો જોઈ શિષ્ય મનમાં બહુ હર્ષ પામ્યો. સ્વામીજીની પાદસેવા કરતાં કરતાં ન્હાના બાળકની પેઠે મનમાં આવે તેવા પ્રશ્નો તે બેઘડક રીતે સ્વામીજીને પૂછવા લાગ્યો. સ્વામીજી પણ હસતા મુખે તેના પ્રશ્નોના ઉત્તરો ધીમે ધીમે આપતા ગયા. તે દિવસે નીચે પ્રમાણે વાર્તાલાપ થયો.

“ગુરુદેવના જન્મોત્સવ”માં ફેરફાર કરવાની જરૂર

સ્વામીજી:—મને એમ લાગે છે કે આજકાલ ગુરુદેવનો જન્મોત્સવ જે રીતે થાય છે, તેમાં બહુ ફેરફાર કરવો જોઈએ. આજે એકજ

દિવસમાં ઉત્સવનું કામ પતી જાય છે, તેમ નહીં કરતાં ત્રણ ચાર દિવસ સુધી ચાલે એવી યોજના ઘડી કાઢવી જોઈએ. પ્રથમ દિવસે અને તો શાસ્ત્રાદિનું વાંચન અને તેની વ્યાખ્યાઓ થવી જોઈએ. બીજે દિવસે વેદ-વેદાંત સંબંધી ચર્ચાઓ અને નિર્ણયો થવા જોઈએ, અને ત્રીજે દિવસે question class-પ્રશ્નોત્તરનો વર્ગ ખુલ્લો મૂકવો જોઈએ. આ પ્રમાણે ત્રણ દિવસ પસાર થાય તે પછી બાપણે કે લેક્ચરોને માટે એક દિવસ રાખવો. છેવટે આજકાલ અહિં જેવો ઉત્સવ થાય છે તેવો ઉત્સવ કરવો. દુર્ગાપૂજામાં ચાર પાંચ દિવસો સુધી ધામધૂમ થાય છે તેજ પ્રમાણે ગુરૂદેવના ઉત્સવો નિમિત્તે પાંચ છ દિવસ નક્કી કરી રાખવા જોઈએ. આવી યોજનાથી ઉત્સવ થાય તો હું ધારું છું કે ગુરૂદેવ પ્રત્યે પરમ ભક્તિ અને શ્રદ્ધા ધરાવનારા ભક્તો સિવાય બીજા કોઈ તેમાં ભાગ લેવાને તૈયાર ન થાય. સાધારણ માણસોને તો છેલ્લો દિવસજ ઠીક પડશે. કદાચ બહુ માણસો ઉત્સવમાં એકત્ર ન થાય તો પણ શું થયું ? બહુ લોકો એકત્ર થાય તોજ ગુરૂદેવની ભાવનાનો પ્રચાર થાય, એવું છેજ નહીં !

શિષ્ય:—મહાશય, આપની કલ્પના બહુ સુંદર છે. આવવી વખતે તેમજ કરીશું. આપની ઇચ્છાને અમલમાં લાવવી એ અમારું મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

સ્વામીજી:—હવે અમારાથી તો કાંઈ બને તેમ નથી; ભવિષ્યમાં જે કાંઈ કરવાનું છે, તે તમારેજ કરવું પડશે.

ગુરૂદેવની લીલામાં અભિનેતા પાત્રો-actors

શિષ્ય:—આ વખતે કીર્તન કરનારા માણસો બહુ આવ્યા છે.

સ્વામીજી એ વાત સાંભળી, દક્ષિણ દિશાની ખારીમાં સળીયા પકડીને ઉભા રહ્યા, તથા એકત્રિય થયેલી ભક્તોને નમસ્કાર કરી નરખી રહ્યા. થોડી વાર પછી પથારી ઉપર આવીને બેઠા રહ્યા.

રહેવાથી બહુ કષ્ટ થયું હશે એમ ધારી શિષ્ય તેમના મસ્તક ઉપર ધીમે ધીમે પંખો કરવા લાગ્યો.

સ્વામીજી:—તમે લોકો ગુરૂદેવની લીલામાં એક પ્રકારના actors—આભનેતા પાત્રો છો. હવે પછી—મારી પોતાની વાતને એક બાબુએ રહેવા દે—લોકો તમારીજ કીર્તિ ગાવા લાગશે. કારણ કે આજ પર્યંત તેં જે જે સ્તોત્રો અને સ્તુતિઓ ગુરૂદેવને ઉદ્દેશીને લખી છે તે સર્વ સ્તુતિઓ લોકો કંઠસ્થ કરશે અને પ્રેમથી તેનું ગાન કરશે. આથી સ્તોત્રો રચનારની પણ પ્રશંસા થયાવિના રહેશે નહીં. પરંતુ આ વાત કદાપિ ભૂલી જઇશ નહીં કે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એજ આપણું સર્વનું એક માત્ર લક્ષ છે. અવતારી પુરૂષરૂપી જગદ્ગુરૂ પ્રત્યે ભક્તિ જન્મે તો એ જ્ઞાન કાળક્રમે પોતાની મેળે ઉદ્ભવે એ સ્વાભાવિક છે.

શિષ્ય છાનોમાનો બેસી રહ્યો અને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવા લાગ્યો.

શિષ્ય:—મને એવું જ્ઞાન થાય એમ આપને લાગે છે ?

સ્વામીજી:—ગુરૂદેવના આશીર્વાદથી તને જ્ઞાન—ભક્તિ અવશ્ય સ્ફુરશે. પરંતુ સંસારાશ્રમમાં કોઇ ખાસ સુખ તને મળે એમ હું ધારતો નથી.

શિષ્ય, આ પ્રભાણેની વાત સાંભળી સહેજ ચિંતાતુર થયો અને ભવિષ્યમાં પોતાનાં સ્ત્રી—પુત્રોની શું સ્થિતિ થશે તે સંબંધી વિચાર કરવા લાગ્યો.

શિષ્ય:—આપ કૃપા કરીને મારા મનનાં બંધનો તોડી નાખો, તોજ મારો છુટકારો થાય. બાકી તો મારે માટે બીજો એકે ઉપાય નથી. આજ જન્મમાં મુક્ત થઇ જઉં એવો આશીર્વાદ આપો.

સ્વામીજી:—ભય પામીશ નહીં. આ સ્થાને આવ્યો છે તો વખત જતાં તારૂં સર્વ રીતે કસ્યાણુજ થશે.

આત્મજ્ઞાનમાં અન્યની સહાય નિષ્ક્રીય છે

સ્વામીજીના પાદપદ્મને શિષ્ય વળગી પડ્યો અને આંખમાં આંસુ લાવી અતિ દીનભાવે કંઈપણપૂર્ણ શબ્દોમાં કહેવા લાગ્યો કે:—“ પ્રભુ, આ વખતે ગમે તેમ કરીને મારો ઉદ્ધાર આપને કરવોજ પડશે. તે સિવાય નહીં ચાલે. ”

સ્વામીજી:—કોઈ, કોઈનો કેવી રીતે ઉદ્ધાર કરી શકે તે તુંજ નેમએ ? ગુરુ તો કેવળ થોડાંધણું આવરણો દૂર કરી શકે એટલુંજ. આવરણો ટળી ગયાં એટલે આત્મા પોતેજ પોતાના ગૌરવથી જ્યોતિર્ભય બને છે અને સૂર્યની માફક પ્રકાશવા લાગે છે.

ગુરુકૃપાનો અર્થ

શિષ્ય:—તો શાસ્ત્રમાં ગુરુકૃપા સબંધે કેમ કાંઈ ઉલ્લેખ નથી ?

સ્વામીજી.—કૃપા એટલે શું તેની તને ખબર છે ? જેઓ આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શક્યા હોય છે તેમનામાં એક પ્રકારની મહાશક્તિ ખીલે છે. તે મહાશક્તિને કેન્દ્રસ્થાન-centre બનાવી થોડે સુધી જે વ્યાસાર્ધ-radius ખેંચાય અને તેવડે જે એક circle-ગોળાકાર બને તે સર્કલમાં, જેઓ એક વખત આવી જાય તેઓ ઉક્ત આત્મજ્ઞાની સાધુ પુરુષની આધ્યાત્મિક શક્તિથી ચૈતન્ય-શુક્ત થાય, અર્થાત્ તે સાધુ મહાત્માની તેમને કાંઈક અસર થાય. આ અસરને લઈને સાધન-ભજન નહીં કરવા છતાં પણ તેઓ અપૂર્વ આધ્યાત્મિક ક્ષણના અધિકારી બની શકે છે. આમ થાય તેને જે કૃપા કહી શકાય તો ખુશીથી તેમ કહે.

શિષ્ય:—તે સિવાય કૃપાને માટે ખીજો કોઈ માર્ગ નથી ?

સ્વામીજી:—છે. જ્યારે અવતારી પુરુષો જગતમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે ત્યારે તેમની સાથે સાથે મુક્ત અને મુમુક્ષુ પુરુષો પણ તેમની લીલામાં સહાયતા આપવા અર્થે શરીર ધારણ કરે છે. કોટિ જન્મના

અંધકાર દૂર કરી એકજ જન્મમાં મુક્ત કરી દેવા એ કામ તો કેવળ માત્ર અવતારી મહાપુરૂષોથીજ થઈ શકે એવું છે. એને પણ કૃપા કહી શકાય છે. સમજાય છે ને ?

શિષ્ય:—જી, હા. પરંતુ જેઓને તેમનાં દર્શન થયાં ન હોય તેમના માટે કાંઈ ઉપાય ખરો ?

સ્વામીજી:—તેમને માટે એકજ ઉપાય છે, અને તે એજ કે તેમને (ગુરુદેવને) હૃદયપૂર્વક સાદ કર્યા કરવો. સાદ કરતાં કરતાં જ્યારે તેઓ પોતે આપણા જેવું શરીર ધારણ કરીને દર્શન આપે (એવાં દર્શન અનેકને થયાં છે) ત્યારે સમજવું કે તેમની કૃપા આપણા ઉપર થઈ ખરી.

શિષ્ય:—મહાશય, ગુરુદેવના દેહત્યાગ પછી આપને એમનાં દર્શન કોઈવાર થયેલાં ખરાં ?

ગુરુદેવનાં દિવ્ય દર્શન

સ્વામીજી:—ગુરુદેવના દેહાવસાન પછી હું થોડા દિવસો સુધી ગાજીપુરમાં પવહારી બાબા પાસે રહ્યો હતો. પવહારી બાબાના આશ્રમથી થોડે દૂર એક બગીચામાં હું તે વખતે રહેતો. લોકો કહેતા કે આ બગીચામાં બહુ વાર ભૂત દેખાય છે, પણ હું તો તેનાથી ડરી જઈ તેમ નહોતું, તેથી ત્યાંજ રહ્યો. તને તો ખબર છે કે મારા જેવા બ્રહ્માદૈતીને તે વળી ભૂત-કૂતનો ભય કેવો ? બગીચામાં લીંબુનાં અનેક વૃક્ષો હતાં. મને તે વખતે પેટનું દરદ નિરતર રહ્યા કરતું, અને અધુરામાં પૂરૂ રોટલી સિવાય બીજી કાંઈ હલકી ભિક્ષા પણ મળી શકતી નહીં. એટલા માટે ખાધેલું અન્ન પચાવવા માટે લીંબુ ખૂબ ખાવાં પડતાં. પવહારી બાબા પાસે અનેકવાર જવું-આવવું થતું તેથી તેમની સાથે બહુ પ્રેમ બંધાયો. તેઓ પણ મને પ્રેમમયી દ્રષ્ટિથી જોવા લાગ્યા. એક દિવસે મને એવો વિચાર થયો

કે શ્રીરામકૃષ્ણદેવની પાસે આટલો બધો વખત રહ્યો, પણ આ બીમાર દેહને દ્રઢ કરવાનો તો કાંઈ ઉપાયજ મળ્યો નહીં. પવહારી બાબા, હઠયોગ બહુ સારો જાણતા હતા, તેથી તેમની પાસે જઈ હઠયોગની ક્રિયાઓ શીખવી અને શરીર દ્રઢ કરવા બની શકે તેટલો યત્ન કરવો એવો સંકલ્પ કર્યો. તું જાણે છેજ કે મારા મનમાં એક વિચાર આવ્યો એટલે ગમે તે રીતે અમલમાં મૂકાય ત્યારેજ મને સંતોષ થાય. આવતી કાલે પવહારી બાબા પાસે જઈ દીક્ષા લેવી એવો નિશ્ચય કરીને રાત્રે, ખાટલામાં સૂતો સૂતો તેજ સંબંધી વિચારો કરતો હતો, એટલામાં મારી દક્ષિણ બાજુએ ગુરૂદેવની મૂર્તિ આવીને ઉભી રહી અને મારી તરફ અનિમેષ નેત્રે જોઈ રહી ! તે સમયે તેઓ બહુ દુઃખિત થયા હોય તેમ સ્પષ્ટરૂપે જણાઈ આવતું હતું ! એક વખત જેમના ખોળામાં માથું મૂક્યું છે, ત્યાંથી ઉપાડી લઈ બીજા એક જણને ગુરૂ બનાવવાનો મને શું અધિકાર છે, એવો વિચાર મારા મગજમાં આવતાં હું ગભરાયો, અને ગુરૂદેવની મૂર્તિ સામે જોઈ રહ્યો. આ પ્રમાણે લગભગ બે કે ત્રણ કલાક પસાર થઈ ગયા. મારા મુખમાંથી એક વાત કે એક શબ્દ પણ બહાર નીકળી શક્યો નહીં. ત્યારબાદ તેઓ પણ એકાએક અંતર્ધાન થઈ ગયા ! ગુરૂદેવનાં દર્શન થયા પછી મનમાં એવું કાંઈક થઈ ગયું કે પછી પવહારી બાબા પાસે આવતી કાલે દીક્ષા લેવાનો વિચારજ માંડી વાળવો પડ્યો. વળી બે ત્રણ દિવસ પસાર થયા કે પુનઃ પવહારી બાબા પાસે દીક્ષા લેવાનો સંકલ્પ થયો. તે રાત્રિએ પણ આગળની માફકજ ગુરૂદેવે દર્શન આપ્યાં, અને મારી સામે જોઈ રહ્યા ! આ પ્રમાણે ઉપરા ઉપરી બરાબર એકવીસ દિવસ સુધી ગુરૂદેવનાં દર્શન થયાં ! છેવટે પવહારી બાબા પાસે દીક્ષા લેવાનો વિચાર તદ્દનજ માંડી વાળ્યો. મેં વિચાર કર્યો કે જ્યારે જ્યારે દીક્ષા લેવાનો સંકલ્પ કરું

હું ત્યારે ત્યારે આજ પ્રમાણે દર્શન થયા કરે છે, તેથી પવહારી બાબા પાસેથી મંત્ર લેવામાં માફ અનિષ્ટજ હોવું જોઈએ.

શિષ્ય:—મહાશય, એવા સંયોગોમાં આપને એમના સાથે કોઈ સમયે વાર્તાલાપ થયેલો ખરો ?

શિષ્યના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યાવિના સ્વામીજી શાંત રીતે બેસી રહ્યા. થોડી વાર રહીને કહ્યું કે:—“ ગુરુદેવનાં જેઓને દર્શન થયાં છે, તેઓ ખરેખર ભાગ્યશાળી હોવા જોઈએ. કુલં પવિત્રમ્ જનની કૃતાર્થા ॥ તમને પણ તેમનાં દર્શન થઈ શકશે. અહિંયાં આવી ચડ્યા છો તો અહિંને માટે યોગ્ય છો એમજ માનવું. “રામકૃષ્ણ”નું નામ ધારણ રી અહિં કોણ આવ્યું હતું તે હજી સુધી કોઈ સમજતું નથી. જેઓ તેમના અંતરંગ તરીકે લેખાતા તેઓ પણ તેમને સંપૂર્ણ રીતે સમજી શક્યા નથી. કોઈ કોઈને તેમના પ્રભાવનો અમુક અંશે પરિચય થયો છે, એટલુંજ માત્ર. સમયના વહેવા સાથે સૌ કોઈ તેમનું ચતુર્થ સ્વરૂપ સમજવા લાગશે. આ રખાલ-ટખાલ પણ તેમને સંપૂર્ણ રીતે ઓળખી શક્યા નથી, તો પછી બીજાની તો વાતજ શું કરવી ? ”

સીસ્ટર નિવેદિતા સ્વામીજીનાં દર્શને

આ પ્રમાણે વાતો ચાલી રહી હતી, તેટલામાં સ્વામી નિરંજનનાનંદે ખારણું ખખડાવ્યું. શિષ્યે સ્વામી નિરંજનનાનંદને પૂછ્યું એટલે તેમણે જણાવ્યું કે:—ભગિની નિવેદિતા તથા બીજી બે-ચાર અંગ્રેજ-મહિલાઓ સ્વામીજીને મળવા આવી છે. શિષ્યે સ્વામીજી પાસે જઈને ઉક્ત સમાચાર નિવેદન કર્યા, એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ આ ઝબ્બો લાવ તો ! ” શિષ્યે તે ઝબ્બો લાવી આપ્યો એટલે સ્વામીજીએ તે પહેરી લીધો અને બરાબર આસન ઉપર બેઠા. શિષ્યે ખારણું ઉઘાડી નાખ્યાં. ભગિની નિવેદિતા તથા બીજી અંગ્રેજ

મહિલાએ પ્રવેશ કર્યો. માત્ર થોડી વાર બેસી સ્વામીજીની શારીરિક કુશળતા પૂછી અતિ વિનીતભાવે ત્યાંથી તે મહિલાઓ ચાલી ગઇ. સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું કે:—“ જોયું ને ? કેવી સભ્ય છે ? એ સ્થળે જો કોઇ બંગાળી હોય તો આવી બીમારીમાં પણ અર્ધા કલાક સુધી મને હેરાન કર્યાવિના ન જાય ! ” શિષ્યે પુનઃ ખારણાં બંધ કર્યાં, અને સ્વામીજીને માટે તમાકુ તૈયાર કરવા બેઠો.

બપોરના લગભગ બે-અઢી થયા હશે, મઠના યોગાનમાં લોકોની એટલી બધી ગીરદી થઇ હતી કે એક તલ મૂકવા જેટલું પણ સ્થાન બાકી રહ્યું નહોતું. ઠેક ઠેકાણે ભક્તમંડળીઓ કીર્તનોથી આકાશ ગળવી રહી હતી ! કોઇ કોઇ પ્રસાદની લ્હાણી કરવા મડી ગયા હતા ! સ્વામીજી શિષ્યના મનોભાવો સમજી ગયા. તેથી તેમણે કહ્યું કે:—“ જા, તારે જોયું હોય તો જોઇને જલદી પાછો આવતો રહેજે. ” શિષ્ય આનંદપૂર્વક બહાર નીકળ્યો, અને ઉત્સવ જેવા માણસોની બીડમાં દાખલ થયો. સ્વામી નિરંજનનાનંદ બહાર ખારણા પાસેજ બેસી રહ્યા હતા.

દસ મીનીટ પછી શિષ્ય પાછો ફર્યો અને મહોત્સવમાં જે કાંઇ જોયું તે સઘળું સ્વામીજીને કહી સંભળાવ્યું.

સ્વામીજી:—કેટલા માણસો હશે ?

શિષ્ય:—પચાસ હજાર.

શિષ્યની વાત સાંભળી સ્વામીજી પથારીમાંથી ઉભા થયા અને ખારીમાંથી લોકોની ભીડ જોઇને કહ્યું કે—“ નહીં, નહીં, બહુ બહુ તો ત્રીસ હજાર હશે. ”

સાંજે ધીમે ધીમે લોકો વિખરાવા લાગ્યા. લગભગ ચાર વાગે સ્વામીજીના ઓરડાનાં દાર ખુલ્લાં મૂકવામાં આવ્યાં. પણ સ્વામીજીની અનુમતિવિના કોઇ તેમના ઓરડામાં જઇ ન શકે એવો બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો.

પ્રસંગ ૪૦ મો.

સ્થાન—ખેલુડમઠ. ઈ. સ. ૧૯૦૨.

સ્વામીજીની સાદાઈ

વિલાયતથી ખીજવાર હિંદુસ્તાનમાં પાછા ફર્યા પછી સ્વા-
મીજી ઘણોખરો વખત મઠમાંજ વીતાવતા અને મઠની ખર્ચ સંબંધી વ્યવસ્થા પોતે જાતે સંભાળતા. તેમજ ખીજાં સાધારણ કામો પણ પોતાના હાથથીજ કરી લેતા. કોઈ વખત પોતે જમીન ખોદવા લાગી જતા તો કોઈ વખત વૃક્ષના કે ફળ-ફૂલના રોપાઓ પણ પોતે જાતે રોપવા લાગી જતા. પ્રસંગોપાત કોઈ નોકર-ચાકર હાજર ન હોય તો પોતાને હાથે વાળવા-ઝાડવાનું કામ પણ કરી લેતા. તે વખતે તેમને કોઈ પૂછે કે:—“ અરે, આપ જાતે શા માટે તસ્દી લો છો ? ” તો તેના ઉત્તરમાં તેઓ જણાવતા કે:—“ આપણી એકલાની થોડી અસ્વચ્છતા, સમસ્ત મઠવાસીઓને દુઃખદાયક થઈ પડે.”

સ્વામીજીનો પશુપ્રેમ

સ્વામીજીએ મઠમાં કેટલીક ગાયો, બકરીઓ, હંસો તથા ફૂતરાં પણ પાખ્યાં હતાં. એક મોટી બકરીને તેઓ “ હંસી ” ના નામથી બોલાવતા. આ બકરીના દૂધથી તૈયાર કરેલી ચહા તેઓ રોજ સવારે પીતા. એક ખીજી બકરીને તેઓ “ મઠર ” (સાકરની મૂર્તિ) ના નામથી બોલાવતા. તેના પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવા તેમણે તે બકરીને ગળે એક ઘુધરી બાંધી હતી. આ બકરી સ્વામીજીની

પાછળ પાછળ મઠમાં રોજ ભમ્યા કરતી, અને સ્વામીજી પોતે પણ એક પાંચ વરસના બાળકની પેઠે તેની સાથે રમત કરતા. એ વખતે મઠમાં જો કોઈ નવો માણસ આવતો અને સ્વામીજીની આવી રમત-ગમત જોતો તે તો દિડ્-મૂઠ બની જતો, અને કહેતો કે-“ શું આજ વિશ્વવિજયી સ્વામી વિવેકાનંદ ! ” કેટલાએક દિવસ પછી આ “ મઠ ” મરી ગઈ ત્યારે સ્વામીજીએ અતિ ખિન્ન હૃદયથી કહ્યું કે:-“ જો ! હું જેને આવી રીતે ચાહવા લાગું છું તે એમ અકાળેજ મરી જાય છે ! ”

સદ્ગૃહસ્થાની ઉપેક્ષા કરી ગરીબો સાથે સંભાષણ

મઠની જમીન સાફ કરાવવા તથા માટી ખોદાવવા દર વર્ષે કેટલાક મંજુરો તથા મંજુરણોને ખોલાવવામાં આવતી. સ્વામીજી તેઓની સાથે છુટથી વાતચીત કરતા અને મંજુરોના સુખ-દુઃખની વાત તેમના પોતાના સુખથી ઘણા પ્રેમપૂર્વક સાંભળતા. એક દિવસે ખાસ કલકત્તાથી કેટલાક સદ્ગૃહસ્થો સ્વામીજીનાં દર્શન કરવા મઠમાં પધાર્યા હતા. સ્વામીજી તમાકુ પીતા પીતા તે વખતે મંજુરોની સાથે વાતો કરવામાં એટલા બધા તલ્લીન થઈ ગયા હતા કે જ્યારે તેઓને ખબર આપવામાં આવ્યા કે કલકત્તાના કેટલાક ગૃહસ્થો તેમનાં દર્શન કરવા માટે આવવાની રજા માગે છે, ત્યારે સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે:- “ હમણાં મને અવકાશ નથી. આ ગરીબ લોકોની દુઃખમય કહાણી સાંભળવી મને અત્યારે ઠીક લાગે છે.” ખરેખરજ તે આખો દિવસ આ દીન-દુઃખી મંજુરોને છોડી દઈ નવા આવેલા સદ્ગૃહસ્થો સાથે મુલાકાતજ કરી નહીં.

એક મંજુરનો સ્વામીજી પ્રતિ નિર્દોષ ઠપકો

સાંતાળ-મંજુરોમાં “ કેષ્ટા ” કરીને એક માણસ હતો. સ્વામીજી તેને બહુ પ્રેમપૂર્વક ખોલાવતા. સ્વામીજી જ્યારે તેની સાથે વાતો

કરવા જતા ત્યારે તે કેષ્ટો કોઈ કોઈ વખત સ્વામીજીને ખુલ્લી રીતે કહેતો કે:—“ અરે, સ્વામી બાપ—તું અમારા કામની વખતે અહિંયાં આવીશ નહીં. તારી સાથે વાતો કરવા બેસીએ છીએ તો અમારાથી કોઈ કામજ થઈ શકતું નથી, અને પછી પેલો બુદ્ધો બાવો આવીને અમને ઠપકો આપે છે.” આ વાત સાંભળી સ્વામીજીની આંખોમાં પાણી ભરાઈ આવતું અને કહેતા કે:—“ ના—ના—બુદ્ધો બાવા (સ્વામી અદ્વૈતાનંદ) નહીં વઢે. તું તારા દેશની એકાદ બે વાતો સંભળાવ.” એમ કહીને મળુરોના સાંસારિક સુખ—દુઃખની વાતો સ્વામીજી સાંભળતા.

મળુરોને ભોજન, કિંવા દરિદ્ર—નારાયણની સેવા

એક દિવસે સ્વામીજીએ કેષ્ટાને કહ્યું કે:—“ અરે, તું અમારે ત્યાં ખાઈ શકે કે નહીં?” તેના ઉત્તરમાં કેષ્ટાએ જણાવ્યું કે:—“અમારાથી તો તારૂં અડેલું પણ ખવાય નહીં. હમણાંજ મારો વિવાહ થયો છે. જો તારૂં અડેલું નીમક હું ખાઉ તો મારી જાતવાળાઓ મને જાતબહાર કરે, બાપ!” સ્વામીજીએ કહ્યું:—“ નીમક ન ખાવું. નીમક વગરનું શાક કરી આપે તો પછી ખાઈશ કે નહીં?” કેષ્ટાએ તે વાતનો સ્વીકાર કર્યો. પછી સ્વામીજીની આજ્ઞા પ્રમાણે મઠમાં સઘળા મળુરો માટે પુરી—મિષ્ટાન્ન તથા ખીજાં સ્વાદિષ્ટ ભોજનોની તૈયારી કરાવવામાં આવી અને તેઓને નિરાંતે જમાડવામાં આવ્યા. ખાતાં—ખાતાં કેષ્ટાએ સ્વામીજીને કહ્યું કે:—“ હેં રે! સ્વામીજી બાપ! તું આવી જણસો બધી ક્યાંથી લઈ આવ્યો? અમે તો આવી ચીજ જીંદગીભરમાં કોઈ દિવસ ખાધી નથી.” સ્વામીજીએ ખૂબ આશ્ચર્ય-પૂર્વક તેઓને સંપૂર્ણ સતોષથી જમાડ્યા. અંતે કહ્યું કે:—“ તમેજ સાક્ષાત્ નારાયણ છો. આજે અમે નારાયણને બરાબર ભોગ ધરાવ્યો!” સ્વામીજી વખતો વખત જે દરિદ્ર—નારાયણની સેવાની વાત કહેતા તથા તે સંબંધી ઉપદેશ આપતા, તેને પોતે જાતે આવી રીતે અમલમાં

મૂકી સેવાભાવનું ઉજવળ દ્રષ્ટાંત પુરૂં પાડતા ગયા છે.

ગરીબવર્ગ તરફ સ્વામીજીની સહાનુભૂતિ

ભોજનક્રિયા પુરી થઇ રહી અને મળુરો વિશ્રામ કરવા ગયા, ત્યારે સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું કે:-“ જોયા કે એમને ? જાણે સાક્ષાત્ નારાયણ ! કેવા સરળચિત્ત, કેવા નિર્દોષ અને સ્વાભાવિક પ્રેમી ! આવા મનુષ્યો મેં ક્યાંય જોયા નથી ! ” ત્યારબાદ મઠના સર્વ સંન્યાસીઓને સંબોધીને કહેવા લાગ્યા કે:-“ જોયુ કે ? કેવા સરળ લોક છે ? તેઓનાં દુઃખો દૂર કરવા કાંઈ પ્રયત્ન કરી શકશો ? નહીં-તર આ ગેરૂઆં વસ્ત્રો માત્ર પહેરવાથી શુ વળવાનું હતું ? પરહિતાય સર્વસ્વ અર્પણ કરવું તેનું જ નામ ખરે સંન્યાસ. અરેરે ! એ બિચારાઓએ જીંદગીમાં એકે સારી ચીજનો સ્વાદ સરખો પણ લીધો નથી ! આપણા જ માનવખંડુઓ ! મને તો મનમાં એમ થઇ આવે છે કે જાણે આ મદ-ફક સર્વ વેચી નાખી, આ બધા ગરીબ-દુઃખી દરિદ્ર નારાયણની સેવામાં જ સર્વસ્વ ખર્ચી દઉં ? આપણે માટે તો સૂવા-ખેસવાને વૃક્ષની છાયાઓ તૈયાર જ છે ! અરેરે આપણા દેશના કેટલાયે બંધુઓને પેટપૂરતું ખાવાનું કે શરીર ઢાંકવાને પૂરતાં વસ્ત્રો પણ મળતાં નથી ! છતાં એવાં તે શું સુખો આપણે ભોગવીએ છીએ કે અન્નનો કોળીઓ પ્રસન્નતાપૂર્વક મુખમાં મૂકી દધએ છીએ ? જ્યારે હું તે દેશમાં (યુરોપમાં) હતો ત્યારે અનેક વખત માને (કાલીમાતાને) પ્રાર્થના કરતો કે:-“ મા ! અહિંયાં તો લોકો કૂલનાં બીજાનાં ઉપર સૂચે છે, વિવિધ પ્રકારનાં ખાન-પાન કરે છે, અનેક જાતના મોજ-શોખ કરે છે ! જ્યારે અમારા દેશમાં તો કેટલાયે લોકોને પેટપૂરતું અનાજ પણ મળતું નથી અને તેઓ ભૂખ્યા-તરસ્યા અને નાગા રહીને જ જીંદગી પૂરી કરે છે. મા ! તેને માટે શું કોઈ ઉપાય નહીં થઇ શકે ? ” તે દેશમાં (યુરોપ-અમેરિકામાં)

ધર્મપ્રચાર કરવા જવાનો મારો એક ઉદ્દેશ એ પણ હતો કે આ દેશના દીન-દુઃખી મનુષ્યો માટે અન્નની વ્યવસ્થા કરતા આવડું.

મુક્તિ અને વિદ્વત્તાને એક બાળુ મૂકી દેવા-સેવા કરો.

“ દેશના લોકોને સવાર-સાંજ બે વખત બે મુઠી અનાજ પણ ખાવા મળતું નથી, એવો જ્યારે જ્યારે મને વિચાર આવે છે ત્યારે ત્યારે મનમાં એમજ થઈ આવે છે કે તારા આ શંખ-બંખ, ઘંટા-બંટા એ બધું ફેંકી દેવું, એટલુંજ નહીં પણ બણતર-ફણતર પણ ભૂલી જવું, પોતાની મુક્તિને પણ એક બાળુએ મૂકી દેવી અને આપણે સર્વેએ એકત્ર થઈ ગામેગામ તથા શહેરેશહેરમાં જઈ આપણા પોતાના ચારિત્રબળ તથા સાધનાબળથી મહાન સદ્ગૃહસ્થોને સમજાવી, અન્નની વ્યવસ્થા કરી આવી, આવા દરિદ્ર નારાયણની સેવામાંજ બસ આ જીંદગી વીતાવી દીધી હોય તો કેવું સારું ?”

સાંતવના કે સહાનુભૂતિ જેવું છેજ ક્યાં ?

“ અરેરે ! ! દેશના ગરીબ અને દુઃખી માણસો માટે જરાયે કોઈને લાગણી થતી નથી-કોઈ તેમનો ભાવ પણ પૂછતું નથી. જે આપણી પ્રજાના આધારરૂપ છે-જેઓના પ્રતાપે અન્ન વગેરે તૈયાર થાય છે, જે ઢેડ-ભંગીઓના પરિશ્રમથી શહેરો સ્વચ્છ રહે છે, અને જેઓ માત્ર એકજ દિવસ હડતાળ પાડી બેસે તો આખા દેશમાં હાહાકાર વર્તી રહે તેમને માટે કોઈ સહાનુભૂતિ દર્શાવે કે સુખ-દુઃખના પ્રસંગોમાં તેમને સાંતવના આપે તેવું પણ કોઈ રહ્યું નહીં ! હિંદુઓ તરફથી સહાનુભૂતિ નહીં મળવાથી મદ્રાસ જેવા પ્રાંતમાં હજારો પેરીયાઓ ક્રિશ્ચીયન ધર્મમાં ચાલ્યા જાય છે, તે નથી જોતા ? તમે એમ ન સમજતા કે બિચારા ભૂખના માર્યા ક્રિશ્ચીયન બની જાય છે, પણ આપણી સહાનુભૂતિનો છાંટો પણ તેઓને મળતો નથી તેથીજ તેઓ ન છુટકે આખરે ક્રિશ્ચીયાનીટીનું શરણ લે છે ! આપણે રાત્રિ-

દિવસ તેઓના કાનમાં આ એકજ વાક્ય ફરી ફરીને નાખ્યા કરીએ છીએ કે:-“અડતા નહીં, અડતા નહીં.” દેશમાં દયા-ધર્મનું ટીપું પણ ક્યાં રહ્યું છે? ઉપેક્ષા અને તિરસ્કારવિના ખીજી વાતજ સુખમાંથી નીકળતી નથી. સાંત્વના કે સહાનુભૂતિ જેવું કોઈ સ્થળજ ક્યાં છે? હું તો ઠેકાણે ઠેકાણે છુતમાર્ગીઓનાંજ ટોળેટોળાં જોઉં છું. સર્વ ધર્મ-કર્મો જાણે સ્પર્શસ્પર્શમાંજ પૂરાં થઈ જાય છે ! એવા ક્ષુદ્ર આચાર-વિચારોને લાત મારીને દૂર ફેંકી દો ! મને તો મનમાં એમજ થઈ આવે છે કે જાણે સ્પર્શસ્પર્શની દીવાલો તોડી-ફેડી નાખી, સમગ્ર દેશમાં સાદ પાડીને બની શકે તેટલા જોરથી પોકારું કે, “છે ક્યાંઈ કોઈ પતિત-કંગાળ-દીન-દરિદ્ર ?” જો કોઈ હોય તો તેને ગુરૂદેવના નામ ઉપર અહિં બોલાવી લાવું, અને તેને બોજન વગેરે આપી સજીવન કરૂં. જ્યાંસુધી તેઓ ઉદ્દેશ નહીં ત્યાંસુધી મા પણ જાગે એવી આશા રાખશો નહીં. આપણે તેઓને માટે અન્ન-વસ્ત્રની સગવડ ન કરી શકીએ તો આપણાથી ખીજું શું થવાનું હતું ? અરેરે ! તેઓ બિચારા દુનિયાદારી જાણતા નથી એટલાજ માટે રાત્રિ-દિવસ કમાવા છતાં અને મહેનત-મજૂરી કરવા છતાં પૂરતું ખાનપાન પણ મેળવી શકતા નથી. ઉઠો-જાગો અને તેમની આંખો ઉઘાડો ! તેઓમાં અને આપણામાં એકજ બ્રહ્મ-એકજ શક્તિ વિલસી રહી છે ! કેવળ વિકાસનું તારતમ્ય માત્ર છે ! સમગ્ર અંગમાં લોહીનો સંચાર ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ દેશ કોઈ કાળે ઉદ્ધાર પામી શકે નહીં. ખીજાં સર્વ અંગો સખળ હોય અને માત્ર એકજ અંગ ખોડું પડી ગયું હોય તો પણ એ દેહથી કોઈ કામ સંપૂર્ણ રીતે થઈ શકે નહીં. ”

તમે તમારું કર્તવ્ય કરો

શિષ્ય:-મહાશય, આ દેશમાં એટલા બધા ધર્મો તથા મત-પંથો છે કે સર્વને એકસંપ કરવા બહુ કઠિન કામ છે.

સ્વામીજી:—ક્રોધપૂર્વક બોલી ઉઠ્યા:—“ અમુક કામ કઠિન છે, એમ મનમાં લાગે ત્યાં સુધી આ સ્થાનમાં પગ મૂકવાનો પણ કોઈને અધિકાર નથી. એવું કયું કાર્ય છે કે જે ગુરૂપાથી આપણે માટે સરળ ન બને? તારી ફરજ માત્ર એટલીજ છે કે જાતિ અને વર્ણનો વિચાર કર્યાવિના દીન અને દુઃખીઓની સેવા કરવા લાગી જવું. તેનું ફળ શું આવશે અને શું નહીં આવે તે સંબંધે લેશ પણ દરકાર રાખીશ નહીં. કામ કરવું એ સિવાય તારે માટે બીજું એકે કર્તવ્ય નથી. પરિણામ તો જે આવવાનું હોય તે ભલે આવે. આપણા કર્તવ્યનું મુખ્ય સૂત્ર એજ હોવું જોઈએ કે જે કાંઈ છે તેનો નાશ કર્યાવિના નવાં બીજાં વાવતા જવું, જગતનો ઇતિહાસ વાંચી જોઈશ તો તને ખાતરી થશે કે પ્રત્યેક યુગમાં એક એવો મહાપુરૂષ જન્મે છે કે જે સમસ્ત દેશના કેન્દ્રસ્વરૂપ બની રહે છે. એવા પુરૂષની ભાવનાઓને લઈને બીજા લાખો માણસો જગતનું હિત સાધવા તત્પર થઈ જાય છે. તમે બધા બુદ્ધિમાન યુવકો છે ને અહિંયાં નિરંતર આવ્યા કરો છો પણ કહો જોઈએ તમે શું કર્તવ્ય બજાવ્યું? પરાયે એક જન્મ પણ અર્પણ નથી કરી શકતા? આવતા જન્મમાં વેદ-વેદાન્ત ભણવા હોય તો ભણજેને! આ કાળે તો બસ પરસેવા-અથેજ મન-વચન અને કાયાનો ભોગ આપી દો? જે એટલું કરી શકશો તો હું સમજીશ કે મારો પરિચય અને આ આશ્રમનો પ્રભાવ તમારે માટે સાર્થક થયો છે. ”

એટલું બોલી રહ્યા પછી સ્વામીજી તમાકુ પીતા પીતા ગંભીર વિચારમાં નિમગ્ન થઈ ગયા. થોડી ક્ષણો પીત્યા પછી કહ્યું કે:—“હું આટલી આટલી તપસ્યા કર્યા પછી એક મહત્વની જે વાત શીખી શક્યો છું તે એજ છે કે પ્રત્યેક પ્રાણી માત્રમાં તે પોતે (પ્રભુ)જ વિરાજી રહ્યા છે. જીવો ઉપર જે દયા કરે છે, તેજ ઈશ્વરને મથાર્થ રીતે સેવે છે. ”

લગભગ સાંજ પડવા આવી હતી, તેથી સ્વામીજી ઉપર ગયા અને ત્યાં જમને ખીજાનામાં સૂતા. શિષ્યને ફરમાવ્યું કે:—“જરા આસ્તે આસ્તે પગ દાખ નોંધજો.” શિષ્ય અત્યાર સુધી ભયને લીધે સ્તંભિત થઈને બેઠો હતો, સ્વામીજીની આજ્ઞા થવાથી તે આગળ વધ્યો અને પ્રકૃદ્ધ મને સ્વામીજીની પાદસેવા કરવા લાગ્યો. થોડીવારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“આજે જે વાતો મેં કહી તે સર્વ મનમાં ગુંથી રાખજે. કોઈ કાળે ભૂલી જમશ નહીં.”

શિષ્ય:—“મહાશય, આ જન્મમાં તો શું પણ પ્રત્યેક જન્મમાં એ ઉપદેશ યાદ રહી જાય તેવો અસરકારક છે.”

ગ્રંથસંગ ૪૧ મો.

સ્થાન—બેલુડમઠ—ઈ. સ. ૧૯૦૨.

મઠમાં જપ-તપની ધામધૂમ

આજે શનિવાર છે. શિષ્ય પ્રાતઃકાળમાં બહુ વહેલો મઠમાં હાજર થયો છે. આજકાલ મઠમાં સાધન, ભજન તથા જપ-તપની ખુબ ધામધૂમ ચાલી રહી છે. પ્રત્યેક બ્રહ્મચારીએ તથા સંન્યાસીએ પ્રાતઃકાળે વહેલા ઉઠી ગુરુ-દેવના મંદિરમાં જઈ પૂજા-ધ્યાન કરવા બેસી જવું એવો સ્વામીજીએ ખાસ આદેશ કર્યો છે. સ્વામીજીને બિલકુલ નિદ્રાજ નહોતી, એમ કહીએ તો ખોટું નથી. તેથી તેઓ રાત્રિના ત્રણ વાગતાં પથારીમાંથી ઉઠતા, અને એક કલાક પછી મઠમાં સર્વને જગાડતા. ચાર વાગે સૌ કોઈ ઉઠી ધ્યાન કરવા બેસી શકે એટલા માટે એક ઘંટ વગાડવામાં આવતો હતો.

શિષ્યે સ્વામીજી પાસે હાજર થઈ પ્રણામ કર્યા એટલે તુરતજ તેમણે પૂછ્યું કે:—“અલ્યા, મઠમાં આજકાલ જપ-તપની કેવી ધામધૂમ ચાલે છે? સર્વ કોઈ પાછલી રાત્રે સંધ્યાસમયે ઉઠી ગુરુમંદિરમાં ધ્યાન કરવા બેસી જાય છે. જો, તેને માટે આ ખાસ ઘંટ મંગાવવામાં આવ્યો છે. ઘંટ વાગે એટલે સૌએ પથારીમાંથી ઉઠવું, એવો પ્રત્યેકને આદેશ કર્યો છે. અશ્ણોદય પહેલાં તો સર્વેએ ઉઠવુંજ જોઈએ. ગુરુદેવ કહેતા હતા કે:—“પ્રાતઃકાળે અને સંધ્યાસમયે મન બહુજ પવિત્ર રહે છે, તેથી એકાગ્ર મન ધ્યાન કરવામાં બહુ આનંદ મળે છે.”

“ગુરૂદેવે દેહત્યાગ કર્યો ત્યારે અમે સર્વે ખરાહનગરના મઠમાં હતા. તે વખતે ત્યાં તપ-જપાદિની ખુબ ધામધૂમ ચાલતી હતી. ત્રણ વાગે એટલે સર્વેએ ઉઠવુંજ જોઈએ. શૈશ્ય વગેરેથી પરવાર્યા પછી સૌ કોઈ મંદિરમાં જતા અને ત્યાં ધ્યાનમાં તક્ષીન થઈ જતા. અહો ! તે વખતે અમારામાં કાંઈ વૈરાગ્ય હતો ! જગત છે કે નહીં તેનું અમને કશું જાન પણ રહેતું નહીં. શશી (સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ) તો એક ગૃહિણીની માફક ચોવીસે ચોવીસ કલાક ગુરૂદેવની સેવામાંજ તત્પર રહ્યા કરતો. ગમે ત્યાંથી ભિક્ષા-બિક્ષા કરીને ગુરૂદેવને માટે ભોગ વગેરેની તથા અમારે માટે ખાવા-પીવાની વ્યવસ્થા તે કરી આવતો. કોઈ કોઈ દિવસ તો એવો પણ ગયો છે કે સવારથી ધ્યાનમાં બેઠા હોઈએ તે સાંજના ચાર-ચાર અને પાંચ-પાંચ વાગી જતા ! શશી બિચારો ખાવાનું લઈને બહાર બેસી રહેતો અને અમે ધ્યાનમાંથી ઉઠીએ નહીં ત્યાં સુધી બીજું કાંઈ કામજ કરતો નહીં ! અહા, શશીએ શું સુંદર સેવા કરી છે !”

શિષ્ય:—મહાશય, તે વખતે મઠનું ખર્ચ કોણ પૂરું કરતું ?

સ્વામીજી:—પૂરું કોણ કરે ? અમે તો સાધુ-સન્યાસી લોક હયાં. ગમે ત્યાંથી ભિક્ષા-બિક્ષા માંગી લાવતા તેથી અમારું કામ ચાલ્યું જતું. આજે સુરેશબાપુ તથા ખજરામબાપુ હવે નથી. તેઓ હોત તો આજે કેટલો આનંદ થતો હોત ? સુરેશબાપુનું નામ સાંભળ્યું છે કે ? એક રીતે આ મઠના પ્રતિષ્ઠાતા તેઓજ હતા. ખરાહનગરના મઠનું ઘણુંખર્ચ ખર્ચ તો તેઓ એકલાજ પૂરું પાડતા. એ સુરેશબાપુ મારે માટે પણ બહુ સારી લાગણી ધરાવતા હતા. ખરેખર તેમની ભક્તિની અને શ્રદ્ધાની તો કોઈની સાથે તુલનાજ થઈ શકતી નથી !

શિષ્ય:—મેં એમ સાંભળ્યું છે કે તેમના મૃત્યુ વખતે આપ ઘણું કરીને તેમને જોવા કે મળવા પણ ગયા નહોતા.

સંસારનું સ્વાર્થી સ્વરૂપ

સ્વામીજી:—જવા દે ત્યારે જમએ ને ? જવા દે. એ વાત બહુ લાંબી છે. છતાં એટલું ચોક્કસ સમજી રાખજે કે તું જીવે કે મરે તેની તારાં સગાં-સંબંધીઓને લેશ પણ પરવા નથી હોતી. તારી પાસે કાંઈ મિલકત કે ધન-સંપત્તિ હશે તો તારા મૃત્યુ પહેલાં કદાચ તહારા દેખતાંજ ધરમાં મારામારી થશે. તને તારા મૃત્યુ વખતે આપવી જોઈતી સહાય-શાન્તિ આપવાની પણ કોઈ પરવા નહીં કરે ! અને સહ કોઈ અલગા થઈ જશે ! એતુજ નામ સંસાર !

મઠની પૂર્વાવસ્થા-અન્નના પણ સાંસા હતા

મઠની પ્રથમની વ્યવસ્થા સંબંધે સ્વામીજી પુનઃ બોલવા લાગ્યા:—

“ ખર્ચની જોગવાઈ નહીં હોવાથી કોઈ કોઈ વખત મઠ બંધ કરવાની પણ ચર્ચા થતી. શશી હંમેશાં દૃઢ રહેતો. શશી તે વખતે અમારા મઠના એક કેન્દ્રસ્વરૂપ હતો, એમ કહેવામાં અત્યુક્તિ નથી. એક દિવસે તો મઠમાં એવું બન્યું કે ખાવા માટે કાંઈ વસ્તુજ મળે નહીં ! ચોખ્ખા તો ભિક્ષા માગીને લાવ્યો પણ મઠમાં મીઠાના પણ સાંસા ! ઘણી વખત કેવળ ભાત અને નીમક ઉપરજ આખો દિવસ કાઢવો પડતો, છતાં કોઈના મુખ ઉપર શોક કે ખેદની છાયા જણાતી નહીં ! જે કાંઈ આહાર મળે તેટલા ઉપરજ આનંદ માનવાની સર્વને ટેવ પડી ગઈ હતી ! ખર્ચ કહીએ તો જપ-તપ-ધ્યાનની ધામધૂમમાંથી નવરાશજ નહોતી મળતી કે ખાવા-પીવાના સંબંધમાં કાંઈ વિચાર પણ કરી શકીએ. અહો ! શું તે દિવસનો આનંદ ! ખાવાનું ગમે તે મળે, અને ગમે ત્યારે મળે તેની એક તલમાત્ર પણ અમને કોઈને તે વખતે પરવા નહોતી, અમારા જીવનનું કઠોર વ્રત જોઈને જૂત પણ નાસી જાય તો મનુષ્ય નાસી જાય એમાં આશ્ચર્ય જ શું ? આ વાત ચોક્કસજ છે કે જે મનુષ્યના પોતાનામાં કાંઈ

ઉચ્ચ તત્વ રહેલું હશે તો પ્રતિકૂળ સંયોગો પણ તેની આંતરિક શક્તિઓને વધારે પ્રબળ બનાવ્યા વિના નહીં રહે. આ મઠમાં હવે ખાવા-પીવાનો તથા સૂવા-બેસવાનો આવો સરસ બંદોબસ્ત થયેલો જણાય છે, તેનું કારણુ જો કોઈ પૂછે તો તેનો ઉત્તર માત્ર એટલોજ આપી શકાય કે અમે જે કંઈ સહન કર્યું છે, તેટલું શું કોઈ અત્યારનો સંન્યાસી સહન કરી શકે? અમે તો ગુરૂદેવનું પવિત્ર જીવન નજરોનજર જોયું છે, તેથી દુઃખ કે કષ્ટની અમારા ઉપર કશી અસર થતી નથી. અત્યારના યુવકો એવું દુઃખ કે કષ્ટ સહન કરી શકે નહીં. એટલાજ માટે રહેવાની જગ્યા તથા મુઠી અનાજની વ્યવસ્થા કર્યા વિના ચાલતું નથી. સાધારણ ખાન-પાન તથા જડાં વગેરે પહેરી નવીન યુવક સંન્યાસીઓ સાધન-ભજનમાં નિરાંતે વખત પસાર કરે એટલા માટેજ આ સર્વ બંદોબસ્ત કરવો પડ્યો છે.

નિંદા તરફ બેદરકાર રહેા

શિષ્ય:—પણ અહિંની સૂવા-બેસવાની તથા ખાવા-પીવાની વ્યવસ્થા જોઈ બહારના માણસો બહુ નિંદા કરે છે.

સ્વામીજી:—કરવા દેને? નિંદા કરતા કરતા પણ આપણું સ્મરણુ તો કરશેજ ને? શત્રુભાવે જલદી મુક્તિ થાય છે, એમ નથી સાંભળ્યું? ગુરૂદેવ કહેતા કે:—“લોક મૂકે પોક.” અમુક શું કહે છે અને અમુક શું નથી કહેતા, એના ઉપરજ જે લક્ષ આપ્યા કરે તેનાથી કશું કામજ થઈ શકે નહીં.

શિષ્ય:—આપેજ ધણીવાર કહ્યું છે કે:—“સર્વ નારાયણસ્વરૂપ છે, દીન અને દુઃખી માણસ પણ નારાયણરૂપ છે.” તો પછી “લોક મૂકે પોક” એમ આપણાથી કેમ કહેવાય?

સ્વામીજી:—સર્વ કોઈ નારાયણ છે. એમાં બિન્દુમાત્ર સંદેહ નથી. પણ તે સર્વેજ નારાયણો તો કાંઈ આપણી નિંદા કરતા નથી

ને ? અહિં જે દીન-દુઃખીઓ આવે છે તે બિચારાઓ તો કંઈ આપણી ખાટ-ખાટ જોઈને નિંદા કરવાનો વિચાર પણ કરતા નથી ! મતલબ કે નિંદા કરે તેના તરફ દ્રષ્ટિ નહીં કરતાં, આપણે આપણું કર્તવ્ય કર્યા જવું એજ ભાવથી “ લોક મૂકે પોક ” એમ કહેવું પડે છે. કામ કરવું એવો જેને દ્રઢ આગ્રહ હોય છે, તે કાંઈ ને કાંઈ કામ કર્યાવિના રહેતોજ નથી. કોઈ કામ વહેલું થાય તો કોઈ મોડું થાય એટલોજ માત્ર તકાવત પડે. હું જે થોડું ધણું કામ કરી શક્યો છું તે પણ એવા આગ્રહનેજ લઈને. નહીંતર મેં જે જે દુઃખો સહન કર્યા છે તે દુઃખો માત્ર સાંભળવાથીજ તારા તો હાંબ ગગડી જાય ? એક દિવસે આખા દિવસ સુધી કાંઈ ખાવાનું નહીં મળવાથી, રસ્તા ઉપર એક ઘરના બારણા પાસે હું બેહોશ થઈને પડી ગયો ! પછી જ્યારે વરસાદનું એક ઝાપડું મારા અંગ ઉપર પડ્યું ત્યારેજ મને ભાન આવ્યું ! એક દિવસે કલકત્તામાં આખો દિવસ રખડવું પડ્યું, અને રાત્રિએ આશ્રમમાં લગભગ ૧૦-૧૧ વાગે આવ્યો ત્યારેજ અન્નભોગો થયો ! કેવા કષ્ટના દિવસો ગયા છે તે એક હુંજ જાણું છું !

શિષ્ય:—મહાશય, આપ કોઈ દિવસ મૂલીનો તો કોઈ દિવસ ત્યાગીનો આદર્શ અમારી સન્મુખ રજુ કરો છો. તેમાંથી કયા આદર્શનું અવલંબન લેવું એજ અમારાથી તો સમજતું નથી.

સ્વામીજી:—હમણાં તો હું કહું તે સર્વ સાંભળી લે. પછી જે ઠીક લાગે તે ગ્રહણ કરજે, અને તે પણ એવી રીતે કે સહજ પણ ઢીલું પડવા દષ્ટા નહીં.

એટલું કહેતા કહેતા સ્વામીજી નીચે પધાર્યા અને “ શિવ-શિવ ” ના ઉચ્ચારો કરતા, તથા પ્રસંગોપાત વિવિધ ગાનો ગાતા આંગણમાં આમતેમ ફરવા લાગ્યા.

પ્રસંગ ૪૨ મો.

સ્થાન-બેલુડમઠ-ઈ. સ. ૧૯૦૨

ધ્યાનનો અભ્યાસ

 શિષ્ય ગઘ રાત્રિએ સ્વામીજીના ઓરડામાંજ સૂઈ રહ્યો હતો. સ્વામીજીએ પાછલી રાત્રિના ચાર વાગે ઉઠાડી કહ્યું કે:—“જા, ઘંટ વગાડીને સર્વ સાધુ-બ્રહ્મચારીઓને જાગૃત કર!” સ્વામીજીની આજ્ઞાને માન આપી શિષ્ય પ્રથમ ઉપલા માળમાં ગયો અને ત્યાં ઘંટ વગાડી સર્વને ઉઘમાંથી ઉઠાડ્યા. ત્યાર પછી ભોંયતળીયે આવી સર્વ બ્રહ્મચારીઓને જાગૃત કર્યા. સર્વ કોઈ ઉઠતાંવારજ શૌચાદિથી પરવારી, સ્નાન કરી, સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરી ગુરૂમંદિરમાં જપ-ધ્યાન કરવા દાખલ થઈ ગયા.

સ્વામીજીની ખાસ આજ્ઞાનુસાર શિષ્યે બ્રહ્માનંદ સ્વામીના કાન પાસે ખૂબ જોરથી ઘંટ વગાડ્યો. તેઓ આંખ યોળતાં યોળતાં બોલી ઉઠ્યા કે:—“હાય, આ બંગાળીની બળતરાથી હવે તો મઠમાં રહેવું ભારે થઈ પડ્યું છે!” શિષ્યે સ્વામીજીને આ શબ્દો કહી સંભળાવ્યા, તેથી સ્વામીજી ખુબ હસવા લાગ્યા. છેવટે કહ્યું કે:—“બહુ ઠીક કર્યું.”

ત્યારબાદ સ્વામીજી પોતે પણ હાથ-પગ વગેરે ઘોષ ગુરૂમંદિરમાં દાખલ થયા. શિષ્ય પણ સાથેજ હતો.

બ્રહ્માનંદ સ્વામી વગેરે સંન્યાસીઓ ગુરૂમંદિરમાં ધ્યાન કરવા બેસી ગયા હતા. સ્વામીજીને માટે એક પૃથક્ આસન તૈયાર રાખવામાં

આવ્યું હતું. સ્વામીજી ઉત્તર તરફ મુખ કરી તે આસન ઉપર વિરાજ્યા. ખીજું પણ એક આસન સ્વામીજીની સન્મુખ ખાલી પડ્યું હતું, તે તરફ આંગળી કરી શિષ્યને તેઓએ કહ્યું કે:—“ જા, એ આસન ઉપર બેસીને ધ્યાન કર. ” સર્વ કોઈ ધ્યાન કરવા બેસી ગયા એટલે કોઈ કોઈ મંત્રજાપ કરવા લાગ્યા તો કોઈ ગંભીર વિચારમાં નિમગ્ન થઈ શાંતભાવે બેસી રહ્યા. મઠમાં વહેતો વાયુ પણ જાણે ત્યાં આવીને સ્તબ્ધ બની ગયો હોયની! હજી અરણોદય થયો નહોતો. આકાશમાં તારલાઓ ચળકતા હતા.

સ્વામીજીનું ધ્યાનચિત્ર

સ્વામીજી આસન ઉપર બેઠા ત્યાર પછી થોડી ક્ષણે વીતતાં તેઓ તદ્દન સ્થિર-શાંત-નિસ્પંદભાવે સુમેરૂ પર્વતની માફક અચળ ભાવે ધ્યાનમાં નિમગ્ન થયા. શ્વાસ પણ ઘણોજ ધીમે ધીમે વહેવા લાગ્યો. શિષ્ય ચક્રિત દ્રષ્ટિથી, સ્વામીજીની દીપજ્વાલાસમાન તેજસ્વી અને નિષ્કંપ મૂર્તિ સામે એકીટસે તાકી રહ્યો. જ્યાં સુધી સ્વામીજી આસન ઉપરથી ઉઠે નહીં ત્યાં સુધી કોઈ પણ શિષ્યથી ઉઠી શકાય નહીં, એવો નિયમ કરવામાં આવ્યો હતો. તેથી શિષ્યના પગે ખાલી ચડી આવવા છતાં, અને ઉઠવાની બહુ ઇચ્છા થવા છતાં ત્યાંથી ઉઠી શક્યો નહીં. સ્વામીજીની સાથે શિષ્યને પણ સ્થિરપણે જ્યાંનું ત્યાંજ બેસી રહેવું પડ્યું.

ઈડા-પિંગલા નાડીનું દર્શન

લગભગ દોઢ કલાક પછી “શિવ-શિવ” શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરતા સ્વામીજી ધ્યાનમાંથી જાગ્રત થયા. તે વખતે તેમનાં નેત્રો રક્તવર્ણુ તથા મુખ ગંભીર, શાંત અને સ્થિર જણાતું હતું. ગુરૂદેવને પ્રણામ કરી તેઓ નીચે ઉતર્યા, અને મઠના આંગણમાં આમતેમ ફરવા લાગ્યા. થોડી વાર પછી શિષ્યને કહ્યું કે:—“ આજકાલ સાધુ-

અહાચારીઓ મઠમાં રહીને કેવાં તપ-જપ કરે છે તે નજરોનજર જોયું ને ? ધ્યાનાવસ્થા જેમ જેમ ગંભીર થતી જાય છે તેમ તેમ અનેક અવનવાં દર્શનો થવા લાગે છે. બરાહનગરના મઠમાં એક વખત ધ્યાન કરતો કરતાં મને ઇડા અને પિંગલા નાડીનું દર્શન થયું હતું. પ્રયત્ન કરવાથી તેવાં દર્શનો બહુ સરળતાથી થઇ શકે છે. ત્યાર પછી જ્યારે સુષુપ્ત્ત નાડીનું દર્શન થાય, ત્યારે ઇન્દ્રિયો આવે તે વસ્તુ આપણી આગળ આવીને ઉભી રહે છે. ગુરુભક્તિ દ્રઢ હોય તો સાધન-ભજન-તપ-જપ, એ સર્વ પોતે પોતાની મેળેજ થયા કરે છે, પ્રયત્ન કરવાની કશી જરૂરજ રહેતી નથી. ગુરુબ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુર્લૌકર્દેવો મહેશ્વરઃ ”

ત્યાર પછી શિષ્ય તમાકુ ભરી લાવ્યો એટલે સ્વામીજીએ તમાકુ પીતાં પીતાં પુનઃ કહેવા માંડ્યું કે:—“અંતરમાં નિત્ય શુદ્ધ, ખુદ્ધ, મુક્ત આત્મરૂપ એક સિંહ રહેલો છે, તે સિંહનાં જ્યારે ધ્યાન-ધારણા-દ્વિતી દર્શન થાય છે ત્યારે સંસારની માયા ઉડી જાય છે. પ્રત્યેક પ્રાણીમાત્રમાં તે સમભાવે વ્યાપી રહ્યો છે. તેનું સાધન-ભજન જેમ જેમ વિશેષ વિશેષ ગંભીર થતું જાય છે તેમ તેમ અંતરની કુંડલિની શક્તિ વધારે ને વધારે જગૃત થતી જાય છે. એ શક્તિ જ્યારે મગજમાં પહોંચે છે ત્યારે યથાર્થ દ્રષ્ટિ ખુલી જાય છે—આત્મ-દર્શન પણ તેજ વખતે થાય છે.”

શિષ્ય:—મહાશય, શાસ્ત્રમાં તો એ સર્વ વાતો સાંભળી છે, પરંતુ હજી સુધી પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો નહીં તેનું શું કરવું ?

ધ્યાનની વિધિ

સ્વામીજી:—કાલેનાત્મનિ વિન્દતિ—વખત જતાં બધું થઇ રહેશે. કાષ્ઠને બે દિવસ બેલો બે કાષ્ઠને બે દિવસ મોડો અનુભવ થાય તે બનવાયોગ્ય છે. બાકી મૂળ વાત એ છે કે તેની પાછળ

લાગ્યા રહેવું જોઈએ—“ ના છોડ બન્દા ” બનવું જોઈએ. યથાર્થ પુરુષાર્થ તે એનુંજ નામ. તેલની ધાર પ્રમાણે મનને એક વિષયમાં એકાગ્ર બનાવવું બહુ અગત્યનું છે. મનુષ્યોનું મન વિવિધ વિષયોમાં બહુ વિક્ષિપ્ત થઈ જાય છે. ધ્યાન કરવા બેસીએ ત્યારે પણ સૌ પહેલાં એમજ બને છે. પણ મનમાં ભલેને ગમે તેટલા તરંગો ઉઠે ? આપણે તો તે વખતે કેવા કેવા તરંગો ઉઠે છે તે માત્ર તટસ્થપણે સ્થિરતાપૂર્વક જોયાજ કરવું. આ રીતે માત્ર જોવાથીજ મન ધીમે ધીમે સ્થિર બનવા લાગે છે અને ચિંતા-તરંગો પણ આપોઆપ શમી જાય છે. મનના તરંગો એજ મનની સંકલ્પવૃત્તિ. કોઈ એમ કહે કે એવા સંકલ્પો કેવી રીતે આવતા હશે ? તો કહેવું જોઈએ કે અત્યાર સુધીમાં આપણે જે જે વિષયોનું અત્યંત તીવ્ર ભાવે સેવન કર્યું હોય તે તે વિષયોની ભાવના એક માનસિક પ્રવાહના રૂપમાં મગજમાં કાયમ રહી જાય છે. પછી જ્યારે ધ્યાન કરવા બેસીએ છીએ ત્યારે

પ્રવાહ પુનઃ વહેવા લાગે છે, અને તેથી પ્રારંભમાં ધ્યાન કરવા જતાં સંકલ્પવૃત્તિઓ મનને વિક્ષિપ્ત કરી નાખે છે. મન જેમ જેમ સ્થિર થતું જાય છે તેમ તેમ વૃત્તિઓ શાંત થતી જાય છે. કોઈ એક ખાસ ભાવને વળગી રહી મનને એકાગ્રવૃત્તિવાળું બનાવવું તેને સવિકલ્પ સમાધિ કહેવામાં આવે છે, અને જ્યારે મન સર્વ પ્રકારની વૃત્તિઓથી રહિત બની જઈ, નિરાધાર એક અખંડ બોધસ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યમાં ગળી જાય ત્યારે તેને વૃત્તિશૂન્ય નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહેવામાં આવે છે. મેં પોતે ગુરૂદેવમાં એવી બન્ને પ્રકારની સમાધિઓ અનેકવાર પ્રત્યક્ષ જોઈ છે. એમને તો એ માટે કશો પ્રયત્નજ કરવો પડતો નહોતો. તેઓ જેવા ધ્યાન કરવા બેસતા કે તુરંતજ એ અવસ્થા આપોઆપ હાજર થઈ જતી ! ખરેખર, એમની દૃશ્યા બહુ આશ્ચર્યકારક હતી ! મેં તો તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે.

નિરંતર એકલા ધ્યાન કરવા બેસવું. ધીમે ધીમે સર્વ બાબતો સ્વયં રૂપે થવા લાગશે. વિદ્યારૂપી મહામાયા દરેકના અંતરમાં સૂઈ રહેલી હોવાથીજ સર્વ ક્રોધને એ વાત સહજ સમજાતી નથી. કૂલ કુંડલિની જેને કહેવામાં આવે છે તે ખીજી ક્રોધ નથી, પણ તે વિદ્યાજ છે. ધ્યાન કરવા પહેલાં સૌથી પ્રથમ નાડીશુદ્ધિ કરવી જોઈએ. નાડી-શુદ્ધિ કરતી વખતે મનમાં ને મનમાંજ મૂળ આધારરૂપે રહેલી કુંડલિનીને ખૂબ જોરથી આધાતો કર્યા કરવા અને કહેવું કે:—“ મા ! જગૃત થા, મા, હવે જગૃત થા. ” ક્રમે ક્રમે અભ્યાસથી એ સર્વ વાતો સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે. ભાવનાઓની ઉન્મત્તતાને—Emotional side ને તો ધ્યાનકાળે છેકજ દાખી દેવી. સમાધિમાં એ સ્થાન એક બહુ ભયંકર સ્થાન ગણાય છે. જેઓ બહુ emotional—અર્થાત્ જેઓની લાગણીઓ જોતજોતામાં પ્રબળ થઈ જાય છે તેમની કુંડલિની ફડફડ કરતી એકદમ ઉપર વહેવા લાગે છે એ વાત અલ-ખત્ત સત્ય છે, તથાપિ તેમાંથી તેને નીચે ઉતરતાં પણ તેટલોજ વખત લાગે છે. મતલબ કે એ લાગણીઓ જોટલી ત્વરાથી ઉભરાઈ જાય છે તેટલીજ ત્વરાથી પુનઃ શાંત પણ થઈ જાય છે. જ્યારે કુંડલિની, નીચેના પ્રદેશમાં વહેવા લાગે છે ત્યારે તે સાધકને બહુ જ ખરાબ અધોગતિએ લઈ જાય છે. એટલાજ માટે કર્ત્તન—શીર્તનથી જેઓ અધ્યાત્મસાધના કરવા જાય છે તેઓ ઘણીવાર ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. ભાવોન્મત્તતામાં એજ એક દોષ છે. નાચ—ગાનથી અથવા પ્રાસંગિક આવેશોથી તત્કાળ તો તે શક્તિ ઊર્ધ્વગતિએ વહેવા લાગે છે, પણ તે સ્થાયી રહી શકતી નથી. થોડીવાર પછી તુર્ત જ તે પુનઃ નીચી ભૂમિકામાં વહેવા લાગે છે, અને તેજ વખતે જીવોને ભયંકર કામવૃત્તિ અધિક પ્રબળતાથી જગૃત થાય છે.

અમેરિકામાં હું હતો ત્યારે મારાં બાપણો સાંભળી તાત્કાલિક

આવેશોને વશીભૂત થઇ અનેક વૃદ્ધ દંપતીઓ ઉચ્ચ ભાવનાઓમાં ઉન્નત બની જતાં અને કેટલાંએક તો જડવત્ પણ બની જઇને ત્યાં ઘણી વાર પડ્યાં રહેતાં. મેં પાછળથી તપાસ કરી ત્યારે મને જણાયું કે તેમાંનાં અનેક સ્ત્રી-પુરૂષો પ્રબળ કામવૃત્તિના પંજમાં સપડાઇ ચૂક્યાં હતાં. સ્થિરતાપૂર્વક ધ્યાન-ધારણાદિનો અભ્યાસ નહીં કરવાથી એવાં પરિણામો આવે છે.

ગુરુપરંપરાનું મહત્વ

શિષ્ય:—મહાશય, આવાં ગુણ સાધન-રહસ્યોના સંબંધે તો શાસ્ત્રમાં ક્યાંય મેં વાંચ્યું નથી. આજે આપની પાસેથી નવી જ વાત સાંભળી.

સ્વામીજી:—સર્વ પ્રકારનાં સાધન-રહસ્યો શાસ્ત્રમાં કાંઈ થોડાંજ હોય છે ! કેટલાંએક રહસ્યો તો ગુરુશિષ્યની પરંપરાઓથી ચાલ્યાં આવે છે. મતલબ કે ધ્યાન-ધારણાદિમાં ખૂબ સાવચેત રહેવું. ધ્યાન-કાળે સામે સુગધિ ફૂલો રાખી મૂકવાં, તેમજ ઘૂંપ સળગતો રાખવો. ગમે તે પ્રકારે મન પવિત્ર રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવી. પ્રભુ અથવા ઇશ્વરેવતું સ્મરણ કરતા કરતા “ જીવોતું-જગતનું કલ્યાણ થાવ ” એવા ઉચ્ચારો કર્યા કરવા. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, અધઃ, ઉર્ધ્વ, એ પ્રમાણે ચોતરફ શુભ સંકલ્પોનો પ્રવાહ વહેતો કરી ધ્યાનના આસન ઉપર બેસવું. શરૂઆતમાં એ રીતે યતનપૂર્વક ક્રિયા કરવી જોઈએ. ત્યાર પછી આસન ઉપર સ્થિર થઇને બેસવું. મનનો ઉચ્ચાર કરતી વખતે તે જ પ્રમાણે જગતનું હિત થવું જાય છે એવી ભાવના કરવી. ધ્યાન-સાધનાનો આરંભ કર્યા પછી એક દિવસ પણ ધ્યાનવિનાનો ખાલી ન જવો જોઈએ. કામનો બહુ બોળો આવી પડ્યો હોય તો છેવટે પંદર મીનીટમાં ધ્યાન ઉઠેલી લેવું. પણ અભ્યાસ તો ચાલુજ રાખવો. દ્રઢનિશ ન આવે ત્યાં સુધી શુ બની શકે, બાપ !

કર્મવીર બનો

પુનઃ ઉપર ચડતે ચડતે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ તારી આત્મ-
દ્રષ્ટિ થોડાજ વખતમાં ખુલી જશે. અહિંયાં આવી ચડ્યો છું તો
પછી મુક્તિ-કુક્તિ તારી હથેળીમાંજ છે એમ સમજ લેવું. હમણાં
તો ધ્યાન-પ્ર્યાનને એક બાજુએ જ રહેવા દે. આર્તનાદ-પૂર્ણ સંસા-
રનાં દુઃખો, બની શકે તેટલાં દૂર કરવા, એક વખત કેડ બાંધીને
તૈયાર થઇ જા, હું જોઉં તો ખરો કે તમે શું કરી શકો છો ? કઠોર
સાધનાઓ કરી કરીને આ દેહ જીર્ણ જેવો થઇ ગયો છે. હવે આ
હાડપિંજરથી કાંઇજ કામ થઇ શકે એમ લાગતું નથી. તમે કામ
કરતાં શીખો, અને કટિબદ્ધ થઇ કર્મવીર બનો, એજ જેવાની ઇચ્છા
રહ્યા કરે છે. ખીજું કાંઇ જ ન બની શકે તો તેં જે કાંઇ શાસ્ત્રો-
દ્વારા વાંચ્યાં છે, તેમાંની ઉપયોગી વાતો લોકોને વખતો વખત
સંભળાવ ! એના જેવું ખીજું એકે ઉત્તમ દાન નથી. “જ્ઞાનદાનજ
સર્વશ્રેષ્ઠ દાન છે.”

પ્રસંગ ૪૩ મો.

સ્થાન-બેલુડમઠ-ઇ. સ. ૧૯૦૨.

ધ્યાન સાથે જ્ઞાનચર્યાનો આરંભ

 સ્વામીજી મઠમાંજ રહેતા હતા. શાસ્ત્રોની ચર્યા થઇ શકે તેટલા માટે મઠમાં એક પ્રશ્નોત્તર કલાસ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. સ્વામી શુદ્ધાનંદ, વિરજનંદ, તથા સ્વરૂપાનંદ વગેરે સંન્યાસીઓ આ વર્ગમાં મુખ્ય જિજ્ઞાસુ તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા. આ પ્રમાણે કલાસમાં જે કોઇ શાસ્ત્રાલોચના થતી તેને સ્વામીજી “ચર્યા” શબ્દથી ઓળખાવતા અને તે ચર્યામાં દરેક સંન્યાસી તથા બ્રહ્મચારી ભાગ લે તે માટે દરેકને ઉત્સાહિત કરતા. આ પ્રકારે કોઈ દિવસે ગીતા, તો કોઈ દિવસે ભાગવત, તો વળી કોઈ દિવસે ઉપનિષદ તથા બ્રહ્મસૂત્રભાષ્યની પણ આલોચના થયા કરતી. સ્વામીજી પોતે એ કલાસમાં નિત્ય હાજરી આપતા અને સર્વ પ્રશ્નોનો હેતુ નિર્ણય પોતે કહી સંભળાવતા. એક તરફ સ્વામીજીની ખાસ આજ્ઞાને માન આપી, શિષ્યો કઠોર નિયમોપૂર્વક ધ્યાન-ધારણાદિમાં સંપૂર્ણ સાવચેત રહેતા તેવીજ રીતે બીજી તરફ શાસ્ત્રચર્યા માટે પણ દરરોજ એકત્ર થઇ ઉત્સાહપૂર્વક વિચારો કરતા. તે ઉપરાંત સ્વામીજીએ ઠરાવેલા નિયમોનું પાલન કરવામાં પણ કોઈ રીતનો પ્રમાદ ન થાય તે માટે તેઓ સતત લક્ષ આપતા. તે વખતે મઠવાસીઓનો આહાર, શયન, પાઠ, ધ્યાન, એ સર્વ, કઠોર વિધિ-નિષિધોથી સહજ પણ બહાર થઇ શકતું નહોતું, એમ કહેવામાં

દોષ નથી. કોઈ પણ શિષ્ય જો કોઈ દિવસે વિધિ-નિયમોથી જરા પણ દૂર જતો તો તે દિવસે તેને ગામમાંથી ભિક્ષા માગી લાવી ભિક્ષાત્ર મઠમાં પોતાના હાથે રાંધી લેવું પડતું. આ પ્રમાણે એક સખળ સંઘ તૈયાર કરવા માટે પોતાની દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી આ મઠવાસીઓ માટે કેટલાએક દૈનિક નિયમો તૈયાર કરવા ઉપરાંત, ભવિષ્યમાં જે મઠો તૈયાર કરવાના હતા તે મઠોની રીતિ-નીતિ તથા કાર્યપ્રણાલી કેવી રીતે ચલાવવી તે વિષે પણ ખૂબ વિચાર કરીને એક વિસ્તારયુક્ત યોજના સ્વામીજી પોતાને હાથે ઘડતા ગયા છે. આ હસ્તલિપિ હજી પણ બેલુડમઠમાં ખાસ કાળજીથી સાચવી રાખવામાં આવી છે.

આજે શનિવાર છે. શિષ્ય સાયંકાળે મઠમાં આવી સ્વામીજીની કેટલીક વાર્તા સાંભળી ચૂક્યો છે. સ્વામીજીને પ્રણામ કરી જેવો તે બેસવાની તૈયારી કરે છે તેટલામાંજ તેને ખબર પડી કે સ્વામીજી બીજે ક્યાંઈ ફરવા જવાને તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે. સ્વામી પ્રેમાનંદને સ્વામીજી સાથે ફરવા આવવાનો આદેશ મળી ચૂક્યો છે. શિષ્ય પોતે તેમની સાથે બહાર ફરવા જવા માટે બહુજ આતુર હતો, પણ સ્વામીજીની આજ્ઞા નહીં મળવાથી જવાનું ઉચિત ધાર્યું નહીં; તેથી તે જ્યાંનો ત્યાં બેસી રહ્યો. આ વખતે સ્વામીજીએ ગૈરિક વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતાં, માથા ઉપર કાનટોપી મૂકી હતી, અને હાથમાં એક મોટી લાંબી લાકડી ધારણ કરી હતી. સ્વામીજીની પાછળ પાછળ પ્રેમાનંદ સ્વામી પણ ચાલવા લાગ્યા. મઠમાંથી બહાર નીકળવા પહેલાંજ સ્વામીજીએ શિષ્ય તરફ નજર કરી અને કહ્યું કે:—“ચાલ, આવવું છે?” શિષ્યની મનોવાંચના સફળ થઈ અને પ્રેમાનંદ સ્વામીની પાછળ ધીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યો.

સ્વામીજી કોઈ વિશેષ વિચારમાં ગરકાવ થયા હોય તેવી રીતે આગળ ચાલ્યા જતા હતા. થોડે દૂર ગયા એટલે એટટૂંકરોડ ઉપર ચડી આગળ વધવા માંડ્યું. સ્વામીજીની આવા પ્રકારની સ્થિતિ જોઈ,

શિષ્ય સ્વામીજી સાથે વાર્તાલાપ કરી, તેમનો વિચારપ્રવાહ અટકાવવાનું સાહસ કરી શક્યો નહીં. તેથી સ્વામીજી સાથે વાત કરવાનું તજી દઈ પ્રેમાનંદ મહારાજની સાથેજ વાતો કરવામાં ગુંથાયો.

સ્વામીજી સંબંધે ગુરૂદેવના ઉદ્દગાર

શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો:—“ મહાશય, ગુરૂદેવે સ્વામીજીના સંબંધમાં જે કાંઈ કહ્યું હોય તે મને કહી સંભળાવશો ? ” એ વખતે સ્વામીજી અમારાથી બહુ આગળ નીકળી ગયા હતા.

સ્વામી પ્રેમાનંદ—ઓહ ! તેઓ કોણ જાણે કેટલીયે વાતો કહેતા ! એક દિવસમાં એ સર્વ વાતો તને કેવી રીતે સંભળાવી શકું ? કોઇ સમયે તેઓ કહેતા કે:—“ નરેંદ્ર તો અખંડના ઘેરથી આવ્યો છે. ” કોઇ વખત કહેતા કે:—“ એ (નરેંદ્ર) તો આપણું શ્વશુરગૃહ છે. ” વળી કોઈ વખત બોલતા કે:—“ એવું પાત્ર હજી કોઈ જગતમાં આવ્યું નથી, અને આવે એવો સંભવ પણ નથી. ” એક દિવસે ગુરૂદેવે કહ્યું હતું કે: - “ મહામાયા પોતે પણ તેની (સ્વામીજીની) પાસે જતાં ડરે છે. ” સ્વામીજી પોતે પ્રથમ તો કોઈ ગુરૂને કે દેવને માનતા નહોતા. તેમજ કોઈની પાસે માથું નમાવતા નહોતા. ગુરૂદેવે એક દિવસે મિષ્ટાન્નની અંદર જગન્નાથદેવનો મહાપ્રસાદ તેમને (સ્વામીજીને) ખવડાવી દીધો ! પછી ધીમે ધીમે ગુરૂદેવની કૃપાથી સ્વામીજીની આંખો ઉઘડવા લાગી અને તેઓ ક્રમે ક્રમે શ્રદ્ધાવાન બનતા ગયા.

શિષ્ય:—આપણી સાથે રોજ તો કોણ જાણે કેટલીયે આનંદની વાતો કરે છે, અને કેટલાયની મસ્કરી કરી મજા કરે છે ! પણ આજે તો એમનું સ્વરૂપ એવું ગંભીર જણાય છે કે તેમની સાથે વાત કરતાં પણ ભય લાગે છે.

પ્રેમાનંદ:—મહાપુરૂષો ક્યારે કેવા બાવે રહે છે તેની આપણને શું ખબર પડે ? આપણી કુદ્ર મનોયુક્તિ એટલે સુધી પહોંચીજ

શક્તી નથી. ગુરૂદેવ જીવતા હતા ત્યારે મેં પ્રત્યક્ષ જોયું છે કે નરેન્દ્રને (સ્વામીજીને) દ્વરથી આવતા જોઈ પોતે સમાધિસ્થ થઈ જતા ! અમુક માણસોના સ્પર્શવાળી વસ્તુ ખીનજીને ખાવાનો નિષેધ કરતા, પણ તેજ વસ્તુ જો નરેન્દ્ર ખાય તો તેને તે સંબંધે કાંઈજ કહેતા નહીં. કોઈ વખત તેઓ બોલી ઉઠતા કે:—“મા ! તેના (સ્વામીજીના) અદ્વૈતજ્ઞાનને હમણું જરા દાખી રાખ. મારે હજી તેની મારફત બહુ કામ લેવાનું છે. ” આવી આવી વાતો કોણ સમજી શકે ? જેવા તેવા માણસોને કહી પણ કેવી રીતે શકાય ?

શિષ્ય:—ખરેખર, મને પોતાને પણ એમ ઘણીવાર લાગી આવે છે કે તેઓ મનુષ્ય તો નથીજ. છતાં જ્યારે વાર્તાલાપ કરે છે, યુક્તિઓ બતાવે છે, અને ઉપદેશ કરે છે, ત્યારે ખરાખર મનુષ્યજ હોય એમ લાગી આવે છે. હું તો એમ ધારૂં છું કે વિચાર-ચર્ચા કે ઉપદેશ કરતી વખતે પોતે પોતાનું યથાર્થસ્વરૂપ એવી રીતે ઢાંકી દેતા હશે કે કોઈ તેમનું સત્ય રૂપ જોઈજ શકે નહીં.

પ્રેમાનંદ:—ગુરૂદેવ કહેતા કે:—“તે (સ્વામીજી) પોતે કોણ છે એ વાત જ્યારે તે સમજી શકશે ત્યારે તેઓ ટકી શકશે નહીં—તુરંતજ ચાલી નીકળશે. ” એટલાજ માટે જ્યારે નરેન્દ્રનું મન કામમાં તલ્લીન રહે છે, ત્યારે અમને બહુ આનંદ થાય છે. ધ્યાન-ધારણા-દિમાં જ્યારે વધારે પડતું લક્ષ આપે છે ત્યારે અમને બધા લાગ્યા-વિના રહેતો નથી.

શાસ્ત્રજ્ઞાનના પ્રચાર માટે સ્વામીજીની ઉત્કંઠા

સ્વામીજી મઠ તરફ પાછા ફર્યા. સ્વામી પ્રેમાનંદ તથા શિષ્યને પાસે આવેલા જોઈ તેમણે પૂછ્યું કે:—“કેમ ? શું વાત ચાલે છે ? ”

શિષ્યે કહ્યું કે:—“ગુરૂદેવના સંબંધમાં વિવિધ વાતો કરતા હતા.” ઉત્તર સાંભળીને સ્વામીજી પ્રથમની માફક અન્યમને મઠ તરફ આમણ

ચાલવા લાગ્યા, અને મઠમાં આત્મવૃક્ષ નીચે જે એક પાટ ખીછાવવામાં આવી હતી તે ઉપર બેઠા. ત્યાં થોડીવાર વિશ્રામ લઇ હાથ-પગ-મ્હેં વગેરે ઘોષ ઉપરના માળમાં પધાર્યા અને ત્યાં આમતેમ ફરવા લાગ્યા. ફરતાં ફરતાં સ્વામીજીએ શિષ્યને કહેવા માંડ્યું કે:—“તું તારા દેશમાં વેદાન્તવાદનો પ્રચાર કરવા કેમ પ્રયત્ન કરતો નથી ? મેં સાંભળ્યું છે કે, એ તરફ તંત્રમત બહુ બળંકરરીતે ફેલાતો જાય છે. (સ્વામીજી હજી સુધી પૂર્વબંગાળ તરફ ગયા નહોતા.) અદ્વૈત-મતના સિંહનાદથી બંગાળામાં એક વખત ઉથલપાથલ કરી નાખ્યો છે ! તું ખરો વેદાન્તવાદી છે, એ વાત જગતને જણાવી દે ! તે પ્રદેશમાં જ્યાં વેદાન્તવાદની એક પાઠશાળા ચાલુ કરી દે, અને લોકોને ઉપનિષદ તથા અલ્પસૂત્રનું યથાર્થ શિક્ષણ આપ ! નાનાં બાળકો પોતાના અલ્પચર્યનું બરાબર રક્ષણ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા કર. તાંત્રિક પંડિતો

૧ । પણ કરી શકે નહીં, એવી રીતે ગર્જના કર ! મેં એમ સાંભળ્યું છે કે તારા દેશમાં આજકાલ ન્યાયશાસ્ત્રનો બકવાદ બહુ વધી પડ્યો છે. એમાં શું માલ છે ? વ્યાપ્તિજ્ઞાન અને અનુમાન, એ સવાય નૈયાયિક પંડિતોને ખીજું કંઈ કામજ સૂઝતું નથી. તુંજ કહે કે એવી ચર્ચાઓથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં શું મદદ મળી શકે ? વેદાન્તસિદ્ધાંતવાદીઓદ્વારા જ્યાં સુધી અલ્પસૂત્રનું પઠન-પાઠન પ્રચલિત ન થાય ત્યાં સુધી દેશનો ઉદ્ધાર થઇ શકે નહીં. તું પોતે તારા ગૃહે અથવા નાગમહાશયના ગૃહે (તે વખતે નાગમહાશય શરીરત્યાગ કરી ગયા હતા) એક પાઠશાળા ચાલુ કરી દે ! એ શાળામાં સત્સાત્ત્વનું અધ્યયન થઇ શકે તેમજ ગુરૂદેવના જીવન સંબંધી વિચારો થઇ શકે તેવી વ્યવસ્થા કર. આટલું કરી શકશે તો તું તારા પોતાના કલ્યાણ સાથે જમતના જીવોનું પણ કલ્યાણ કરી શકશે. કીર્તિ જોઇતી હશે તો કીર્તિ પણ મળશે. ”

વિવાહ પછીનું કર્તવ્ય

શિષ્ય:—મહાશય, હું નામ-યશની બિલકુલ અપેક્ષા રાખતો નથી. આપે કહ્યા તેવા વિચારો મને પણ અનેકવાર આવે છે. પરંતુ વિવાહ કર્યા પછી સંસારની ઉપાધિઓમાં એટલો બધો ફસાઈ ગયો છું કે હવે તેનાથી છુટો થઈ શકું તેવો મને જરાયે ભરોસો નથી. મનના મનોરથો ધણું કરીને મનમાં જ રહી જશે.

સ્વામીજી:—વિવાહ કર્યો તેથી શું થઈ ગયું? અત્યાર સુધી મા-બાપ તથા ભાઈ-બહેન વગેરેને જેવી રીતે અન્ન-વસ્ત્ર આપી તેમની સારવાર કરતો હતો તેવી જ રીતે હવે તારી સ્ત્રીનું પણ પાલન-પોષણ કર. ધર્મોપદેશ આપી તારી સ્ત્રીને પણ તારા માર્ગમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કર. મહામાયાની વિભૂતિ છે એમ માની તેના પ્રત્યે પણ સન્માનપુદ્ધિ રાખતો જા. ધર્મપ્રચારાર્થે તે પણ તારી “સહધામણી” છે એ વાત નિરંતર લક્ષમાં રાખજે. આ પ્રમાણે વર્તવા લાગીશ તો તારા મનની ચંચળતા પોતાની મેળે જ ભુલસાઈ જશે. એમાં ખીંક નેવું શું છે?

સ્વામીજીની અભયવાણી સાંભળી શિષ્યે દૈર્ય ધારણ કર્યું.

ચિત્તશુદ્ધિનો સરળ માર્ગ

આહાર કર્યા પછી સ્વામીજી પોતાના ખીંછાના ઉપર બેઠા. ખીંજઓને માટે પ્રસાદ લેવાનો હજી વખત થયો નહોતો. તેથી શિષ્ય સ્વામીજીની ચરણસેવા કરતો તેમની પાસે ત્યાજ બેસી રહ્યો. મઠમાં રહેનારાઓ પ્રત્યે શિષ્યની શ્રદ્ધા આકર્ષિત થાય તે માટે સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“અહિંયાં ગુરુદેવનાં જે જે સંતાનોને તું જુએ છે તેઓ સર્વ અહ્ભુત ત્યાગીઓ છે. તેમની સેવા કરવાથી તારી પણ ચિત્તશુદ્ધિ થશે, આત્મતત્ત્વ પણ પ્રત્યક્ષ થઈ શકશે.” “પરિપ્રયોગ સેવયા” એ ગીતાનું વાક્ય સાંભળ્યું છે ને? તેઓની બને તેટલી સેવાભક્તિ કરજે, એટલે તારી ભાવનાઓ સફળ થશે. તારા પ્રત્યે પણ તેમનો સર્વનો કેટલો બધો પ્રેમ છે, તે જાણે છે ને!”

શિષ્ય:—પરંતુ મહાશય, તેમનો યથાર્થ પરિચય થવો બહુ કઠિન છે. પ્રત્યેકની ભાવનાઓ અને સાધનાઓ એવી તો ગંભીર છે કે તેમને કોઈને હું તો બરાબર સમજી જ શકતો નથી.

સ્વામીજીના સાથીઓનો સંક્ષિપ્ત પરિચય

સ્વામીજી:—ગુરૂદેવ એક ઉસ્તાદ માળી જેવા હતા. તેમણે જ અનેક પ્રકારનાં પુષ્પો ચુંટી ચુંટી આ સંઘરૂપ માળા તૈયાર કરી છે. જ્યાં ત્યાંથી સુંદર અને ઉપયોગી પુષ્પો લાવી તેઓ આ આશ્રમમાં તેને સંગૃહીત કરતા ગયા છે. વખત જતાં એવાં અનેકાનેક પુષ્પો અહિં ખેંચાઈ આવશે. ગુરૂદેવ કહેતા કે:—“જેણે એક દિવસે વિશુદ્ધ હૃદયથી ઈશ્વરને સાદ કર્યો હશે, તે મનુષ્યને અહિં આવ્યાવિના ચાલશે નહીં.” અહિંયાં જે જે રહ્યા છે તે પ્રત્યેક સિંહસમાન છે. મારી પાસે તેઓ સંક્રાંત્યથી રહે છે તેથી તેઓને સાધારણ મનુષ્યો માની લેવાની ભૂલ કરીશ નહીં. તેઓ જ્યારે બહાર આવશે ત્યારે લોકોની આખો ઉઘડી જશે. અનત અધ્યાત્મભાવમય શ્રીગુરૂદેવના શરીરનાજ એ સર્વ અશો છે. હું તો તેમના પ્રત્યે એજ દ્રષ્ટિથી જોઉં છું. આ પેલો રખાલ છે તેનામાં જેટલી spirituality—આધ્યાત્મિકતા છે તેટલી મારા પોતાનામાં પણ નથી. ગુરૂદેવ તેને બાળક સમજી પોતાના ખોળામાં ખેસાડતા, ખવરાવતા અને પાસેજ સૂવાડતા. એ હોવાથીજ અમારો મઠ આજે શોભે છે—અમારો રાજ પણ એજ છે! આ બાલુરામ, હુરિ, શારદા, ગંગાધર, શરત, શશી તથા મુખોદ જેવા ઈશ્વરભક્ત માણસો ખીજે હશે કે નહીં તેની મને શંકા છે. એમાંનો પ્રત્યેક જણ ધર્મશક્તિના એક કેન્દ્રસ્વરૂપ છે. વખત જતાં તેમની સર્વ શક્તિઓ વિકસિત થયાવિના રહેશે નહીં.

ત્યારબાદ નાગમહાશય સંબંધે કેટલીક વાતચીત થયા પછી સ્વામીજી પડખાભેર સૂતા અને થોડીવારે ઉઘી ગયા. શિષ્ય પણ આહારનો વખત થઈ જવાથી ત્યાંથી ચાલતો થયો.

પ્રસંગ ૪૪ મો.

સ્થાન-કલકત્તાથી મઠમાં જતી નૌકા. ઇ. સ. ૧૯૦૨.

સ્વામીજીની નિરાભિમાન વૃત્તિ

શિષ્ય આજે સાંજે કલકત્તા ખાતે ગંગાકિનારે ફરવા ગયો હતો. તે વખતે એક સંન્યાસી જેવી મૂર્તિ આહીર-ટોલા તરફ જતી દૃશ્યી તેના જેવામાં આવી. શિષ્યે પાસે જઈને જોયું તો જણાયું કે તે સાધુમૂર્તિ ખીન્નું કોઈ નહીં પણ તેના પોતાના ગુરૂ સ્વામી શ્રી વિવેકાનંદ પોતે જ હતા ! સ્વામીજીના પોતાના હાથમાં પાંદડાંના એક પડીયામાં થોડા સેકેલા ચણા હતા. સ્વામીજી બાળકની માફક એ ચણા ખાતા ખાતા આનંદ-પૂર્વક આગળ ચાલ્યા જતા હતા. જગપ્રસિદ્ધ સ્વામીજીને આ પ્રમાણે રસ્તામાં ચણા ખાતા જોઈને શિષ્ય તો આશ્ચર્ય બની ગયો ! તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે:—“સ્વામીજી કેટલા બધા અભિમાનરહિત હોવા જોઈએ ? ”

ત્યારબાદ શિષ્ય તેમની આગળ આવીને ઉભો રહ્યો અને તેમના ચરણમાં પ્રણામ કરી, એકાએક કલકત્તા આવવાની કેમ જરૂર પડી તે સંબંધી પ્રશ્ન કર્યો.

સ્વામીજી:—સહજ કામ હતું એટલે આ તરફ આવવું પડ્યું. ચાલ, તારે પણ મઠમાં આવવું છે ને ? થોડા દાળીયા ખાઈશ ? મીઠું મરચું બહુ મળતું ભભરાયું છે !

શિષ્યે હસતે, હસતે, પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો; અને મઠમાં જવાની તૃપ્તિ દર્શાવી.

સ્વામીજી:—તો જ એક નૌકા બાડે કરી રાખ.

ગરીબોની સાથે લાવ ઠરાવવાની જરૂર નથી

શિષ્ય દોડતો એક નૌકા બાડે કરવા રવાના થયો. નૌકાવાળા માછીઓ સાથે શિષ્ય બાહુ ઠરાવતો હતો તેટલામાં સ્વામીજી ત્યાં આવી પહોંચ્યા. માછીઓએ મઠ સુધી લઈ જવાના આઠ આના કલા અને શિષ્યે એ આના કલા. સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ એમની સાથે તે વળી બાડા માટે તકરાર કરવાની હોય ? ચાલો આઠ આનાજ આપીશું. ” શિષ્ય મુગે મ્હોડે નૌકામાં બેસી ગયો. ઓટનો વખત થઈ જવાથી નૌકા અત્યંત ધીરી ગતિએ આગળ વધવા લાગી. મઠમાં પહોંચતાં લગભગ દોઢ કલાક થયો હશે. નૌકામાં સ્વામીજી સિવાય ખીજું કોઈ નહીં હોવાથી શિષ્ય નિઃસકોચપણે અનેક પ્રશ્નો પૂછવા લાગ્યો. આજ સાલમાં આષાઢ માસે સ્વામીજીએ દેહત્યાગ કર્યો હતો. તે દિવસે ગંગાજીની મધ્યમાં સ્વામીજી સાથે શિષ્યને જે કથો-પકથન થયું તેજ આજે વાંચકોને ઉપહારરૂપે અર્પણ કરીએ છીએ.

શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસના ગૃહસ્થ ભક્તો વિષે સ્પષ્ટીકરણ

ગુરૂદેવના ગત જન્મોત્સવ-વખતે તેમના ભક્તોનું માહાત્મ્ય દર્શાવનારું જે સ્તોત્ર શિષ્યે છપાવ્યું હતું, તે સંબંધે પ્રસંગ કાઢી સ્વામીજીએ શિષ્યને પૂછ્યું કે:—“ તે તારા રચેલા સ્તોત્રમાં જેમનાં નામો આપ્યાં છે, તેઓ સઘળા ગુરૂદેવના અંગોપાંગરૂપ હતા તે વાત તું કેવી રીતે જાણી શક્યો ? ”

શિષ્ય:—મહાશય, ગુરૂદેવના ગૃહસ્થ ભક્તો તથા સંન્યાસી ભક્તો પાસે હું બહુવાર આવ-જા કરું છું, તેથી ગુરૂદેવના ભક્તો કોણ કોણ હતા તે તેમના પોતાના મુખથીજ હું સાંભળી શક્યો છું.

સ્વામીજી:—તેઓ સર્વ ગુરૂદેવના ભક્તો હોઈ શકે, પરંતુ તેઓ સઘળા ગુરૂદેવના અંગોપાંગરૂપ હતા તેમ કહી શકાય નહીં.

ગુરૂદેવે પોતે કાશીપુરના બગીચામાં મને કહ્યું હતું કે:—“ માએ મને બતાવી દીધું છે કે આ સર્વ અહિંના (આપણા) અંતરંગ માણસો નથી. ” સ્ત્રી અને પુરૂષ, એ ઉભય પ્રકારના ભક્તો સંબંધે ગુરૂદેવે તે દિવસે એ પ્રમાણે કહ્યું હતું.

ત્યાર પછી ગુરૂદેવે પોતે પોતાના ભક્તોના જે બે ભાગો પાડ્યા હતા, તેવા ભાગો પાડવાની શા માટે જરૂર પડી તે વિષે વિવેચન કરી, સ્વામીજીએ ગૃહસ્થ તથા સંન્યાસ—જીવનમાં કેટલો બધો પ્રભેદ છે, એ વિષય બહુજ વિસ્તારથી શિષ્યને સમજાવી દીધો.

સ્વામીજી:—એક તરફ કામિની અને કાંચનની સેવા કરવી અને બીજી તરફ ગુરૂદેવને યથાર્થરૂપે પ્રાપ્ત કરવા, એ શું કોઈ કાળે બને ખરું? બન્યું હોય એમ કદાપિ સાંભળ્યું છે? બન્ને વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ એક સાથે બની શકે એમ કોઈ તને કહે તો પણ તું માનીશ નહીં. ગુરૂદેવના કેટલાએક ભક્તો એવા છે કે જેઓ પોતાને અત્યારે “ ઇશ્વરકોટીના ” તેમજ “ અંતરંગ ” અધિકારવાળા તરીકે જાહેર કરે છે! ગુરૂદેવના ત્યાગ-વૈરાગ્યનો તો એક છાંટો પણ મળે નહીં, છતાં પોતાને અંતરંગ ભક્ત તરીકે જાહેર કરવા એ કેટલું બધું અનુચિત ગણાય? એવી વાતો પ્રત્યે તું જરા પણ ધ્યાન આપીશ નહીં. ગુરૂદેવ કે જેઓ ત્યાગીઓના “ બાદશાહ ” હતા તેમની કૃપા પ્રાપ્ત કર્યા પછી શું કામ-કાંચનાદિની સેવા કરવાની વૃત્તિ કોઈને થાય ખરી? કામ-કાંચનાદિમાં જ્યારે વૈરાગ્ય આવે, ત્યારેજ ગુરૂકૃપા પ્રાપ્ત થઈ એમ સમજવું.

શિષ્ય:—ત્યારે જેઓ દક્ષિણેશ્વરમાં ગુરૂદેવની પાસે આવતા અને રહેતા તેઓ શું ગુરૂદેવના ભક્તો નહોતા?

સ્વામીજી:—એમ કોણ કહે છે? જેઓ ગુરૂદેવની પાસે નિરંતર આવતા તેઓ સર્વ ધર્માનુભૂતિ—spirituality તરફ આગળ

વધ્યા છે—વધે છે અને વધશે. કારણ કે તેઓ સર્વે ગુરુદેવના ભક્તો છે. એટલું છતાં આ વાત ભૂલી જઈશ નહીં કે તેઓ સઘળા કાંઈ ગુરુદેવના અંતરંગ તો નથીજ. ગુરુદેવ પોતેજ ઘણીવાર કહેતા કે—“અવતારી પુરુષોની સાથે કલ્પાંતરના સિદ્ધ ઋષિઓ દેહ ધારણ કરી જગતમાં જન્મ લે છે. ભગવાનના સાક્ષાત્ સહાયક જો કે. છ હોય તો તેઓજ છે. તેઓની મારફતેજ ભગવાન પોતાનું કાર્ય કરાવે છે અને જગતમાં ધર્મભાવનો પ્રચાર પણ તેઓની દ્વારાજ થાય છે.” આટલી વાત હૃદયમાં કોતરી રાખજો કે જેઓ પરાયે સર્વત્યાગી થઈ શકે, જેઓ ભોગવિલાસને કાગડાની વિષ્ણુસમાન લેખી તેનો પરિત્યાગ કરી શકે, અને માત્ર જગતના હિતને અર્થે—જીવોના કલ્યાણને માટે પોતાનું જીવન અર્પણ કરી શકે તેઓજ અવતારી પુરુષના અંતરંગ કિંવા અગોપાંગરૂપ બની શકે છે. ભગવાન ઇશુના જેઓ યથાર્થ શિષ્યો હતા તેઓ સર્વ સંન્યાસીઓજ હતા. શ્રીશંકર, રામાનુજ, શ્રીચૈતન્યદેવ તથા બુદ્ધદેવની સાક્ષાત્ કૃપા પ્રાપ્ત કરનારા શિષ્યો પણ સર્વત્યાગી સંન્યાસીઓજ હતા. આ ત્યાગી સંન્યાસી મહાત્માઓજ ગુરુપરંપરાએ જગતમાં બ્રહ્મવિદ્યાનો પ્રચાર કરતા આવ્યા છે. કામ-કાંચનાદિના ગુલામોએ મનુષ્યોનો ઉદ્ધાર કર્યો હોય અથવા મનુષ્યોને ઈશ્વરપ્રાપ્તિનો માર્ગ દર્શાવ્યો હોય એમ કોઈ કાળે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં બન્યું નથી. જેઓ પોતે મુક્ત થયા ન હોય તેઓ બીજાઓને કેવી રીતે મુક્ત કરી શકે? વેદ, વેદાન્ત તથા ઇતિહાસ, પુરાણ વગેરેમાં તું જોઈ શકશે કે સર્વકાળે અને સર્વદેશે લોકગુરુ તરીકે સંન્યાસીઓએજ ધર્મનો યથાર્થ ઉપદેશ આપ્યો છે. History repeats itself—જે કાંઈ પૂર્વે બન્યું છે તેજ ભવિષ્યમાં બનવાયોગ્ય છે. અત્યારે પણ તેમજ બનવું જોઈએ.

શિષ્ય:—તો પછી ગુરુદેવના ગૃહસ્થ ભક્તો તેમની વાતોનો

વિવિધરૂપે પ્રચાર કરે છે તેને સત્ય લેખી શકાય કે નહીં?

સ્વામીજી:—છેકજ અસત્ય છે એમ તો કહી શકાય નહીં; છતાં ગુરૂદેવના સંબંધમાં જે વાતો તેઓ કહે છે તે સર્વને partial truth—આંશિક સત્ય કહેવામાં હરકત નથી. ખરી વાત તો એજ છે કે જે જેવું પાત્ર હોય તે તેજ પ્રમાણે ગુરૂદેવના કથનનો અર્થ કરવા શક્તિમાન થાય છે, અને તેમ કરવું એ કાંઈ ખરાબ નથી. છતાં ભક્તોમાં પણ જો કોઈ એમજ સમજી લે કે “ અમે જે કાંઈ કહીએ છીએ અથવા અમે જે કાંઈ સમજ્યા છીએ તેજ માત્ર સત્ય છે, તેજ સર્વસ્વ છે,” તો હું કહું છું કે એવા લોકો દયાને પાત્ર છે. ગુરૂદેવને માટે કેટલી કેટલી કિંવદન્તીઓ ચાલે છે તે તું જાણે છે? કોઈ કહે છે કે તેઓ તો તાંત્રિકમતના એક પ્રચારક હતા. કોઈ કહે છે કે તેઓ તો “ નારદીય ભક્તિ ” નોજ પ્રચાર કરવા અવતર્યા હતા. કોઈ કહે છે કે તેઓ સાધન-ભજન કરતા હતા તે ઉપરથી જાણાય છે કે તેઓ અવતારી મહાપુરુષ તો નહીંજ હોય ! વળી કોઈ એમ પણ કહે છે કે સંન્યાસી થવું એ તેમના મતથી ખીલકુલ વિરુદ્ધ પ્રથા છે. આ પ્રમાણે તેમના ગૃહસ્થ ભક્તો સેંકડો ગપાટા હાંકે છે? તું તેમાંની એકે વાત તરફ લક્ષ આપીશ નહીં. તેઓ યથાર્થમાં કોણ હતા, અધ્યાત્મરાજ્યમાં તેમનો કેટલો પ્રબળ અધિકાર હતો, એ વાત હું આખી જીંદગી સુધી કઠિન તપસ્યા કરવા છતાં લેશમાત્ર સમજી શક્યો નથી. એટલાજ માટે હું જ્યારે ગુરૂદેવના સંબંધમાં કાંઈ બોલું છું ત્યારે બહુજ સાવચેતીથી બોલું છું, સારાંશ કે જે ભક્તમાં જેટલી પાત્રતા હતી તેટલે અંશેજ તેને ગુરૂદેવે પોતાનો પરિચય આપ્યો છે. તેમનાં અધ્યાત્મજ્ઞાનનો સમુદ્ર એટલો બધો ભરપૂર હતો કે એ અધ્યાત્મરસનું એક ટીપું પણ જો કોઈ મનુષ્ય ધારણ કરી શકે તો તે તુરતજ મનુષ્યમાંથી દેવ બની જાય ! જગતના ઇતિહાસમાં તેમના

જેવું બીજું દ્રષ્ટાંત મળવું દુર્લભ છે. તેઓ વસ્તુતઃ કોણ હતા અને શા માટે દેહ ધારણ કર્યો એજ પ્રશ્નનો સંતોષકારક ઉત્તર હજી સુધી મળી શક્યો નથી. એટલાજ ઉપરથી વિચાર કરી જો કે તેઓ કેટલા બધા મહાન હોવા જોઈએ ? અવતારી પુરૂષ તરીકે તેમનો પરિચય આપવો એ પણ તેમને હલકા પાડવા જેવું મને તો લાગે છે. મેં જોયું છે કે જ્યારે તેઓ પોતાના સંન્યાસી-સંતાનને કોઈ ખાસ પ્રકારનો ઉપદેશ આપવા બેસતા તે પહેલાં તેઓ પોતે ઉઠીને ચોતરફ આસપાસ જોઈ આવતા, એવા ભયથી કે રખેને કોઈ ગૃહસ્થ ભક્ત તે ઉપદેશ સાંભળી જાય ! જ્યારે તેઓને ખાત્રી થતી કે આસપાસ કોઈ ગૃહસ્થ હાજર નથી, તેમજ તુર્તમાં આવે એવો સભવ નથી, ત્યારેજ તેઓ જ્યલંત ભાષામાં ત્યાગ-તપસ્યાનો મહિમા છુટથી સંભળાવતા. તેમણે સંસાર વૈરાગ્યની જે પ્રમળ ઉદ્દીપના અમારામાં એકવાર પ્રકટાવી હતી તેનેજ લઇને અમે આજે સંસારત્યાગી-ઉદ્ધારીન સંન્યાસી બની શક્યા છીએ.

ગૃહસ્થ અને સંન્યાસી ભક્તોનો મુકાબલો

શિષ્ય:—ગૃહસ્થ અને સંન્યાસીઓમાં તેઓ એટલો બધો પ્રભેદ કેમ રાખતા ?

સ્વામીજી:—એ વાત તો ગૃહસ્થભક્તો પોતે પણ કહેશે. હું તને માત્ર એટલુંજ પૂછું કે જે સંતાનોએ ઈશ્વરપ્રાપ્તિની ખાતર ઐહિક જીવનના સમસ્ત ભોગોપભોગોનો તદ્દન ત્યાગ કર્યો છે અને જેઓએ પહાડમાં-પર્વતમાં-તીર્થમાં-આશ્રમમાં તપસ્યા કરી દેહપાત કરવાનો દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે તેઓ મોટા હોઈ શકે, કે જેઓ તેમની સેવા, વંદના, સ્મરણ, અને મનન કરવા છતાં સંસારની માયાનો મોહ તોડી શક્યા નથી તેઓ મોટા હોઈ શકે ? જેઓ પ્રાણીમાત્રને આત્મવત્ લેખી જીવસેવા કરવા તત્પર થયા છે, જેઓ આત્માવસ્થાથીજ ઊર્ધ્વરેતા છે, અને જેઓ ત્યાગ-વૈરાગ્યની તેજસ્વી મૂર્તિ

સમાન જગતમાં વિચરે છે તેઓ મોટા હોઈ શકે કે, જેઓ એક માંખની માફક એક ફૂલ ઉપરથી ઉડી તુરતજ વિષ્ટા ઉપર બેસી જાય છે તેઓ મોટા હોઈ શકે ? આ સર્વ વાતોનો તું પોતેજ વિચાર કરી જો !

ગુરૂકૃપા સફળ ક્યારે લેખાય ?

શિષ્ય:—પરંતુ મહાશય, જેઓએ ગુરૂદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરી હોય તેઓને તે વળી સંસાર જેવું હોયજ શું ? તેઓ તો ગૃહે રહે અથવા સંન્યાસનું અવલંબન લે-ગમે તે કરે, તેમને માટે તો ઉભય સમાન છે. મને તો લાગે છે કે તેમને માટે કંઈ નિયમજ હોઈ શકે નહીં.

સ્વામીજી:—તેમની કૃપા જેમણે એકવાર પ્રાપ્ત કરી છે તેમના મનમાં કે તેમની બુદ્ધિમાં પણ ક્યાંઈ સંસારની આસક્તિ રહી શકતી નથી. કૃપા પ્રાપ્ત થઈ છે કે નહીં તે જોવું હોય તો તેની માત્ર એકજ પરીક્ષા છે, અને તે એજ કે કામ-કાંચનાદિની આસક્તિ જેટલી દૂર થાય તેટલે અંશેજ ગુરૂદેવની તેમના ઉપર કૃપા થયેલી છે, એમ એકસ સમજી લેવું. કામ-કાંચનની આસક્તિથી જે મુક્ત થઈ શક્યો નથી, તે ગુરૂદેવની કૃપાને પ્રાપ્ત કરી શક્યો હોય એમ માનવાને હું કદાપિ તૈયાર થઈશ નહીં.

સ્વામીજીની ભાવી આશાઓ

પૂર્વ પ્રસંગ આ પ્રમાણે સમાપ્ત થયો એટલે શિષ્યે નવા વિષયની શરૂઆત કરવા પ્રશ્ન કર્યો કે:—“ મહાશય, આપે દેશ-વિદેશમાં આટલો બધો પરિશ્રમ કર્યો તેનું પરિણામ શું આવ્યું ? ”

સ્વામીજી:—શું પરિણામ આવ્યું તેનો કંઈક અંશે તમે પ્રત્યક્ષ કરી શકશો. વખત જતાં ગુરૂદેવની ઉદાર ભાવનાઓ જગતમાં પ્રચાર

પામશે તેનો હજી સૂત્રપાતજ થાય છે. એક કાળે ઉદારભાવનો પ્રવાહ એટલો બધો પ્રબળ થશે કે સર્વને તેમાં તણાવુંજ પડશે.

ગુરુદર્શન કરવાં હોય તો તેમનાં સંતાનની સેવા કરો

શિષ્ય:—ગુરુદેવના સંબંધમાં કંઈક વિશેષ સંભળાવો. આપના પવિત્ર મુખથી ગુરુ-પ્રસંગ સાંભળવાની તીવ્ર આકાંક્ષા રહ્યા કરે છે.

સ્વામીજી:—રાત્રિ-દિવસ એ સિવાય બીજી વાતજ આપણે ક્યાં કરીએ છીએ ? તેમને (ગુરુદેવને) બીજી કોઈ વસ્તુની ઉપમા આપી શકાય તેમ નથી, તેમની ઉપમા તેઓ પોતેજ હતા, એમ કહેવું બસ થઈ પડશે.

શિષ્ય:—મહાશય, અમે તેમના દર્શનનો લાભ લઈ શક્યા નહીં. અમારે માટે હવે કાંઈ ઉપાય ખરો ?

સ્વામીજી:—તેમની સાક્ષાત્ કૃપા જેઓ મેળવી શક્યા છે તેવા આ સાધુપુરુષોનો સત્સંગ તો તને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે. તો પછી તેમનાં દર્શન તને થયાં નહીં એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? તેઓશ્રી પોતે પોતાના ત્યાગી સંતાનોમાં સર્વદા વિરાજી રહ્યા છે ! તેમની સેવા-વંદના કરવાથી તેઓ પોતે સમય વીતતાં reveal પ્રકટ થશે. કાળક્રમે મારી આ વાત સમજશે—અત્યારે નહીં.

શિષ્ય:—તે તો ઠીક. ગુરુદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરી હોય એવા સાધુ પુરુષોના સંબંધમાં તો આપ નિત્ય વાતો કરો છો; પણ આપના પોતાના સંબંધમાં તેઓ જે કંઈ કહેતા તે તો આપે કોઈ દિવસ અમને કહ્યુંજ નહીં !

સ્વામીજી:—મારી વાત વિશેષ શું કહું ? હું તો તેમના દૈત્યો માંહેનોજ કોઈ એક હોઈશ. કોઈ કોઈ વખત તેમની રૂબરૂમાં હું તેમને ગાળો આપતો ! છતાં તેઓ મારી ગાળો સાંભળીને માત્ર હસતા!

વાત કહેતા કહેતામાં સ્વામીજીનું મુખમડળ સ્થિર-ગંભીર થઈ ગયું ! ગંગાજીની તરફ શન્યમને થોડીવાર સ્થિરભાવે તેઓ નિહાળી રહ્યા. હવે સાંજ પડી ગઈ અને નૌકા પણ મઠ પાસે આવી પહોંચી. સ્વામીજી મનમાં ને મનમાંજ ગુરુદેવની સ્તુતિ ગાવા લાગ્યા. ગાનનો મધુર-સૂક્ષ્મ ધ્વનિ સાંભળી શિષ્ય સ્વામીજીના મુખ તરફ ઐકીટ્સે તાકી રહ્યા.

ભાડું ચૂકવી દઈ સ્વામીજી નૌકામાંથી નીચે ઉતર્યા; અને ઝખ્ખો કહાડી નાખી મઠની પશ્ચિમ ઝોલેરીમાં ગયા. ત્યાં બેઠા ત્યારે શિષ્યે જોયું તો તેને જણાયું કે સ્વામીજીની ગૌરકાંતિએ તથા ગૈરિક વસ્ત્રોએ સંધ્યાના દીપ-પ્રકાશથી એક પ્રકારની અપૂર્વ શોભા ધારણ કરી હતી !

પ્રસંગ ૪૫ મો

અંતિમ દર્શન.

સ્થાન-ખેલુડમઠ-ઈ. સ ૧૯૦૨

અંગ્રેજી તથા દેશી પોષાક વિષે ચર્ચા

 આજે આપાટ માસની ત્રયોદશી હતી. શિષ્ય આજે સાંજ પડતા પહેલાં મઠમાં હાજર થઈ ગયો છે, શિષ્યને તે વખતે બાલીમાં નોકરી હતી, તેથી ઑફીસનો પોષાક પહેરી રાખી ત્યાંથી પરભાર્યોજ મઠમાં આવ્યો હતો, બહુ ઉતાવળ કરવાથી રોજની માફક આજે પોષાક બદલવાનું તેનાથી બની શક્યું નહોતું. શિષ્યે સ્વામીજીનાં ચરણક્રમણમાં પ્રણામ કરી તેમની શારીરિક કુશળતા પૂછી. સ્વામીજીએ કહ્યું:—“ ઠીક છે.” શિષ્યનો પોષાક જોઈ કહ્યું કે:—“ તું આ કોટ-પાટલુન પહેરે છે તો પછી કૉલર કેમ રાખતો નથી? ” આ પ્રમાણે કહી તેમણે સ્વામી શારદાનંદને બોલાવીને આજ્ઞા કરી કે:—“ મારા કૉલરો છે તેમાંથી એક-બે કૉલર આને કાઢે સવારે આપજો.” શારદાનંદસ્વામી સ્વામીજીની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરી ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.

ત્યાર બાદ મઠના એક ઓરડામાં શિષ્ય પોતાનો ઑફીસનો પોષાક બદલી નાખી હાથ-પગ-મ્હોં વગેરે જળથી સ્વચ્છ કરી સ્વામીજી પાસે હાજર થયો. સ્વામીજીએ તેને ઉદ્દેશીને કહેવા માંડ્યું કે:—“ આહાર-પોષાક અને જાતીય આચાર-વ્યવહારનો ત્યાગ કરવાથી ધીમે ધીમે જાતીયત્વનો લોપ થઈ જાય છે. ગમે તેની પાસેથી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં કાંઈ વાંધો નથી. પરંતુ જે વિદ્યા પ્રાપ્ત

કરવાથી પોતાની જાતીયતાનો લોપ થાય તેવી અધઃપાત કરનારી વિદ્યા કોઈ રીતે ઇચ્છવાયોગ્ય નથી.”

શિષ્ય:—મહાશય ઑક્ષીસમાં સાહેબ લોક જોવો પોષાક પહેર્યા-વિના ચાલતું નથી, તેથીજ એ ટ્રેસ પહેરવો પડે છે.

સ્વામીજી:—તેની કોણ ના કહે છે ? ઑક્ષીસના કામકાજ પ્રસંગે અવશ્ય એવો પોષાક પહેરવો, પરંતુ ઘેર ગયા પછી તો ચોખ્ખા બંગાળીજ બનવું. ઘેર તો ધોતીયું, પહેરણુ તથા શાલજ એાદી રાખવી સમજ્યો કે ?

શિષ્ય:—જી હા.

સ્વામીજી:—તમે લોકો માત્ર ખમીસ પહેરી રાખી બહાર ફર્યા કરો છો તે ઠીક નથી. યુરોપમાં જો કોઈ એવો અર્ધો પોષાક પહેરી બહાર નીકળે તો તે એક પ્રકારનું જંગલીપણુંજ naked—ગણાય ! ખમીસ ઉપર કોટ ન પહેર્યો હોય તો ત્યાં કોઈ સદ્ગૃહસ્થ પોતાના ઘરમાં આવવાની રજાજ ન આપે ! પોષાકના સંબંધમાં તમે કેટલું બધું અયોગ્ય અનુકરણ કરતાં શીખ્યા છો ! આજકાલ છોકરાઓ જો પોષાક પહેરે છે તે તો ન મળે આ દેશની પદ્ધતિનો કે ન મળે પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિનો ! બન્નેનું એક બેડોળા સંમિશ્રણ તમે લોકોએ કરી નાખ્યું છે !

આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ થયા પછી સ્વામીજી ગંગાના કિનારા ઉપર ધીમે ધીમે ફરવા લાગ્યા. તે વખતે તેમની પાસે એક માત્ર શિષ્યજ હતો. સાધન સંબંધી એક પ્રશ્ન સ્વામીજીને પૂછવો છે, તે આ પ્રસંગે પૂછાય કે નહીં તે સંબંધી વિચાર કરતો શિષ્ય સ્વામીજી પાસે ચાલવા લાગ્યો. તેટલામાં પોતેજ જાણે તેના મનની વાત સમજી ગયા હોય તેમ સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“ એમાં વિચાર શું કરે. છે ?

હોમ તે કહી નાખ ને ? ”

શિષ્ય સહજ શરમાયો. તો પણ કહ્યું કે:—“ મહાશય, હું એમ વિચારતો હતો કે જો મનને એકદમ સ્થિર કરવાનો એકાદ ઉપાય આપ શીખવી દો, અથવા શીઘ્ર ધ્યાનસ્થ થવાની કોઈ કુંચી ખતાવી દો તો મારા ઉપર મોટો ઉપકાર થાય. સંસારચક્રમાં સપડાયાં પછી સાધન-ભજન કરી મનને સ્થિર કરવું એ મારે માટે બહુજ કઠિન કામ થઈ પડ્યું છે. ”

શિષ્યની આ પ્રમાણેની દીનતા જોઈ તેઓ બહુ સંતુષ્ટ થયા હોય એમ જણાઈ આવ્યું. પ્રત્યુત્તરમાં તેઓએ શિષ્યને સ્નેહપૂર્વક કહ્યું કે:—“ થોડીવાર પછી હું જ્યારે ઉપર એકલો ખેસું ત્યારે તું મારી પાસે આવજો. આપણે એ વખતે તે સંબંધી ચર્ચા કરીશું. ”

શિષ્ય આનંદથી ઉન્મત્ત બની સ્વામીજીને પુનઃ પુનઃ પ્રણામ કરવા લાગ્યો. સ્વામીજીએ કહ્યું:—“ એ બધું રહેવા દે-રહેવા દે. ”

થોડીવાર પછી સ્વામીજી ઉપર ચાલ્યા ગયા.

શિષ્ય, તે સમયે નીચે ખેસી એક સાધુની સાથે વેદાન્તની ચર્ચા કરવા લાગ્યો. આ દૈતાદેવતમતની ચર્ચા એટલી બધી વધી પડી કે આખા મઠમાં કોલાહલ મચી ગયો. શિવાનંદ મહારાજે આંવીને કહ્યું કે:—“ અરે, ધીમે ધીમે ખોલો ! આમ બરાડા પાડશો તો સ્વામીજીના ધ્યાનમાં વિક્ષેપ થશે. ” શિષ્ય ચૂપકીથી ત્યાં ખેસી રહ્યો અને થોડીવારે સ્વામીજીની આજ્ઞાનું સ્મરણ થતાં ઉપર ગયો.

શિષ્યે ઉપર જઈને જોયું તો સ્વામીજી પશ્ચિમ તરફ મુખ રાખી એક પાટ ઉપર વિરાજ્યા હતા. મુખ ઉપર અપૂર્વ ભાવ પ્રકાશી રહ્યો હતો. ચન્દ્રકાંતિ સમાન સ્વચ્છ પ્રકાશ તેમના અંગમાંથી બહાર સ્ફુરી નીકળતો હતો ! તેમનું સર્વોગ સ્થિર-ગંભીર-અડગભાવે ચિત્રની મૂર્તિ માફક એકાસને શોભી રહ્યું હતું. સ્વામીજીની આવી ધ્યાનસ્થ મૂર્તિ જોઈ શિષ્ય શાંતભાવે તેમની પાસે જઈને ઉભો રહ્યો.

થોડી ક્ષણ સુધી ઉભા રહેવા છતાં સ્વામીજીએ આંખ ખોલી નહીં, તેથી તે ત્યાં તેમની પાસેજ બેસી ગયો. આમને આમ અર્ધો કલાક પસાર થયો, છેવટે સ્વામીજીની હાથેલી વ્રૂજવા લાગી અને તે પછી પાંચ-સાત મીનીટે તેમણે આંખો ઉઘાડી શિષ્યની તરફ દ્રષ્ટિ કરી પૂછ્યું:—“ અહીં ક્યારે આવ્યો ? ”

શિષ્ય:—સહજ વાર થઇ હશે.

સ્વામીજી:—મહે, પાણીનો એક પ્યાલો ભરી લાવ જોઇએ.

શિષ્ય ઉતાવળો ઉતાવળો સ્વામીજીના ખાસ કુળમાંથી પાણી ભરી લાવ્યો. પાણી પી કરી શિષ્યને પ્યાલો પાછો સોંપ્યો અને તેને મથાસ્થાને મૂકી આવવાનું કહ્યું. ત્યારપછી સ્વામીજીએ વાતની શરૂઆત કરતાં કહ્યું કે:—“ આજે ધ્યાનની બહુ સરસ જમાવટ થઇ ! ”

શિષ્ય:—ધ્યાન કરવા બેસીએ કે તુરતજ મન એકાગ્ર થઇ જાય એવો કંઈક ઉપાય બતાવો.

સ્વામીજી:—અત્યાર પૂર્વે સર્વ ઉપાયો તમને કહી ચૂક્યો છું. નિત્ય પ્રાતઃકાળે એક વખત અવશ્ય ધ્યાન કરવા બેસવું. વખત જતાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. ભલા કહે જોઇએ, તને આ ઠીક લાગે છે ?

શિષ્ય:—આપે અત્યાર સુધીમાં જે કાંઈ કહ્યું છે તે પ્રમાણે હું ધ્યાન કરવાનો નિત્ય પ્રયત્ન કરું છું. પરંતુ હજી સુધી ધ્યાનમાં જેવી જોઇએ તેવી એકાગ્રતા થતી નથી. કોઇ કોઇ વખત તો મનમાં એમજ થઇ આવે છે કે ધ્યાન માત્ર કરવાથી શું કલ્યાણ થવાનું હતું ? મને લાગે છે કે મારાથી ધ્યાન વગેરે થઈ શકશે નહિ. આપની પાસેજ કામમ રહું એજ મને તો મારે માટે ઇચ્છવાયોગ્ય જણાય છે.

સ્વામીજી:—એ સર્વ માનસિક દુર્બળતાની weakness ની નિશાનીઓ છે ! સર્વદા નિત્ય-પ્રત્યક્ષ એવા આત્માના વિષયમાંજ તક્ષીન રહેવાનો પ્રયત્ન કરજો. આત્મદર્શન થયા પછી તારે માટે કાંઈ

કર્તવ્યજ નહીં રહે. જન્મ-મૃત્યુની જાળ પોતાની મેળેજ તૂટી જશે!

શિષ્ય:—આપશ્રી પોતેજ કૃપા કરીને એટલું કરી દો. આજે આપે અવકાશે મને આવવાનું કહ્યું હતું તેથીજ હું આવ્યો છું. માર્ગ મન સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે એવો કોઈ માર્ગ દર્શાવો.

સ્વામીજી:—ધ્યાનમાંજ અવકાશનો સદુપયોગ કરવો. સુષુપ્ત—માર્ગે માત્ર એકવાર જો મન જમ શકે તો પછી કોઈ પ્રકારની ચિંતા રહે નહીં, વધુ કંઈ કરવાનીજ જરૂર ન રહે.

શિષ્ય:—આપ તો ઘણાંય ઉત્સાહ આપો છો. પરંતુ મને સત્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થશે કે નહીં એજ સમજાતું નથી. યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી હું મુક્ત થઈ શકીશ કે નહીં?

સ્વામીજી:—એક કીડાથી લઈ જાત્રા પર્યંત સૌ કોઈ એક કાળે મુક્ત થઈ શકશે. તો પછી તું એકલોજ કેમ રહી જશે? માનસિક દુર્બળતાએ weakness ને મનમાં સહજ પણ સ્થાન આપીશ નહીં.

ત્યારબાદ સ્વામીજીએ કહ્યું કે:—“શ્રદ્ધાવાન થાઓ, વીર્યવાન થાઓ, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, અને “પરહિતાયે” જીવન અર્પણ કરો એજ મારી ઇચ્છા અને આશિષ છે.”

એજ વખતે જમવાનો ઘંટ વાગ્યો. સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું જમવાનો ઘંટ વાગ્યો. જમી આવ.”

શિષ્યે સ્વામીજીના ચરણ-કમળમાં નમન કરી કૃપાબિક્ષાની યાચના કરી. સ્વામીજીએ શિષ્યના મસ્તક ઉપર હસ્ત સ્થાપ્યો અને આશીર્વાદ આપતાં કહ્યું કે:—“જો મારા આશીર્વાદથી તારો કોઈપણ પ્રકારનો ઉપકાર થઈ શકતો હોય તો હું કહું છું કે ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ તારા ઉપર કૃપા કરો! એથી અધિક મહાન આશીર્વાદ મારી પાસે નથી.”

શિષ્ય આનંદિત અંતઃકરણે નીચે ઉતર્યો અને શિવાનંદ મહા-સ્વા. વિ. ૨૭

રાજને સ્વામીજીનો આશીર્વાદ કહી સંભળાવ્યો. શિવાનંદ સ્વામીએ આશીર્વાદ સાંભળીને કહ્યું કે:—“ જા, બંગાળી, તારી સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ થશે. વખત જતાં સ્વામીજીના આશીર્વાદનું ફળ તને પ્રત્યક્ષ થયા-વિના રહેશે નહીં.”

આહાર કર્યા પછી શિષ્ય તે રાત્રિએ સ્વામીજી પાસે ગયો નહીં. કારણ કે તેઓ આજે બહુ જલદીથી સૂઈ જવાના હતા.

બીજે દિવસે સવારે શિષ્યને કેટલાંએક ખાસ કારણોને લીધે કલકત્તા જવાની જરૂર પડી, તેથી તે જેમ બને તેમ જલદી શૌચાદિ નિત્યકર્મોથી પરવારી સ્વામીજી પાસે ઉપસ્થિત થયો.

સ્વામીજી:—કેમ ? અત્યારેજ જઈશ કે ?

શિષ્ય:—જી, હા.

સ્વામીજી:—આપતા રવિવારે આવીશ કે ?

શિષ્ય:—જરૂર, આવીશ.

સ્વામીજી:—ત્યારે જા. જો, આ નૌકા કલકત્તા તરફજ જાય છે; જલદી કર.

શિષ્ય સ્વામીજીના પાદપદ્મમાં છેલ્લા પ્રણામ કરી ત્યાંથી રવાના થયો. તે જાણતો નહોતો કે સ્વામીજીના સ્થૂલ દેહનાં દર્શનનો આ પ્રસંગ છેક છેલ્લોજ નિવડશે. સ્વામીજી તેને પ્રસન્ન વદને રજા આપતાં બોલ્યા કે:—“ રવિવારે આવજે,” શિષ્યે કહ્યું:—“ ભલે.” ત્યારબાદ શિષ્ય બહાર નીકળ્યો.

શિષ્યને કલકત્તા ખાતે જવાની તૈયારી કરતો જોઈ સ્વામી શારદાનંદે કહ્યું કે:—“ અરે ! પેલા બે કોલરો લેતો જા. નહીંતો અમારે સ્વામીજીનો ઠપકો ખાવો પડશે. ”

શિષ્યે જણાવ્યું કે:—“ આજે મને બહુ ઉતાવળ છે. એક

દિવસે આવીને લઇ જઇશ. સ્વામીજીને મારીવતી આ વાત સવિનય જણાવજો, એટલે તમને ઠપકો નહીં મળે. ”

નૌકા ગંગાકિનારે તૈયાર હતી. શિષ્ય તેમાં બેસીને કલકત્તા તરફ રવાના થયો. નૌકામાંથી શિષ્યે જોયું તો જણાયું કે સ્વામીજી તે વખતે મઠના ઉપલા મકાનમાં ગંગેરીમાં આસપાસ ફરી રહ્યા હતા. શિષ્યે પુનઃ સ્વામીજી તરફ મુખ કરી પ્રણામ કર્યા. પવનની અનુકૂળનાથી નૌકા અર્ધા કલાકમાં આહીરિટોલા ખાતે પહોંચી ગઇ.

ત્યારપછી સાત દિવસે સ્વામીજીએ સ્વસ્વરૂપ સંકોચી લીધું ! શિષ્યને તે પહેલાં એ સંબંધી કશા સમાચાર મળ્યા નહોતા. તેથી સ્વામીજીના દેહાંતર થયાના શોકજનક સમાચાર સાંભળી શિષ્ય બીજેજ દિવસે મઠમાં હાજર થયો. દુર્ભાગ્યે સ્વામીજીના સ્થૂળ દેહનાં શુભ દર્શન પુનઃ થઇ શક્યાં નહીં.

બીજો ભાગ સમાપ્ત.

“ગુજરાતી” પત્રવાળાનો બળાપો.

આ ખાતા તરફથી નીકળેલું શાન્તિપર્વ, આગળ ૩. ૮ થી નીકળેલા શાન્તિપર્વની નવી સુધરેલી આવૃત્તિ છે; એ મતલબનું લખાણ એ અંથના મુખપૃષ્ઠ તથા નિવેદનમાં સ્પષ્ટ લખાયલું હોવા ઉપરાંત તેને લગતી જાહેર ખબરોમાં પણ તે વાત સૂચિત છે; વળી મહાભારતના બાકીના ત્રણ ભાગોનું ઉત્તમ ભાષાંતર અનુભવી શાસ્ત્રીને હાથે નવુંજ તૈયાર થતું હોવાની વાત પણ ગયા આસો માસમાં વિવિધ અંથમાળાના ૪૯-૫૦ માં પુસ્તકમાં અને તે પછીની જાહેર ખબરો તથા હેંડબી-લોમાં સ્પષ્ટ જણાવેલી છે; છતાં ‘ગુજરાતી’ વાળાએ પોતાના ધરના છાપામાં એવીજ ગપ ચલાવી છે કે “શાન્તિપર્વનું ભાષાંતર નવું હોવાનો દાવો અમે રાખ્યો હતો; અને આ ખાતા તરફથી નીકળનારું મહાભારતનું અધુંજ ભાષાંતર અમદાવાદવાળા ભાષાંતર પ્રમાણેજ છપાનાર છે.” (!) આખું શાન્તિપર્વ ઉથલાવી જઈને તેમાં જે શબ્દો નથી તે શબ્દો છે, એમ ઠોકી બેસાડીનેજ કેટલીક ભૂલો તો તેમણે પોતાના પત્રમાં પ્રસિદ્ધ કરવા ઉપરાંત બીજી રીતે પણ અને તેટલી હલકી ભાષા અને અસત્ય આક્ષેપોથી પોતાના હૃદયનો ઊંડો બળાપો સારી પેઠે ખાલી કર્યો છે. આ સંસ્થા તરફથી સ્વલ્પ મૂલ્યે નીકળેલા તેમજ નીકળનારા ભાગવત, જ્ઞાનેશ્વરી, યોગવાસિષ્ઠ, મહાભારત, વાલ્મીકિ રામાયણ, પંચદશી ઇ. અંથોને લીધે તેમના બમણી ત્રમણી કિંમતવાળા અંથોનાં વેચાણમાં અને તેમાંથી દર વર્ષે સ્કૅલાઈથી થતી હજારોની આવકમાં થવા માંડેલો ઘટાડોજ એ દ્રેષ અને બળાપના કારણરૂપે છે.

એવા બડબડાટ કે આક્ષેપો તરફ લક્ષ્ય ન આપતાં મુંઝે મોઢે

બને તે ક્યાં જવું; અને છેવટે જનસમાજ કદાપિ તેથી ઉંધા વિચારોએ ચઢી જઈને સેવાનો લાભ લેવાથી વિમુખ થાય તો “ ભલું થયું ભાગી જન્મળ, સુખે ભજીશું શ્રીગોપાળ ” ની પેઠે પરમાત્મ દેવે આ હૃદયને પોતા તરફ વિશેષ અભિમુખ બનાવવાની કૃપા કરેલી સમજીને તેમાં રહેલા સ્વ-પર શરીરોના અધિક હિતને માટે અહોભાગ્ય માનવું; આ ધોરણ સસ્તા સાહિત્યની પ્રવૃત્તિની શરૂઆતમાં જળાવાઈ ચૂકેલું છે. જેથી વર્તમાનપત્રોમાં ખુલાસાઓ આપવા; અથવા જેવાની સાથે તેવા બનીને એકની બે ચોપડી બતાવવી; કે સરકાર દરબારનો સ્વાદ ચખાડી મદ ઉતારવો; એમાંનું કંઈ પણ કરવામાં આવ્યું નથી. હવે પછી પણ બનતાં મુઠ્ઠી એજ ધોરણ રહેશે. શુભેચ્છાપૂર્વકની શંકા અથવા જિજ્ઞાસા યોગ્ય માર્ગે દર્શાવાતાં તેનું સમાધાન અપાવું સ્વાભાવિક છે; પરંતુ દેખને લઈને કરાતી ગમે તેવી લવરી માટે તો ઉપેક્ષાનેજ અમે ઉચિત માનીશું.

આમ છતાં, સાધારણ જનવર્ગ આવી ચૂપકીદીથી અવળે માર્ગે દોરાર્ધ જઈને છેવટે તેમનાજ હક્કમાં નુકસાન થાય તે કેટલાક સજ્જનોને ઠીક નહિ લાગવાથી તેમણે જૂદાં જૂદાં વર્તમાનપત્રોમાં “ ગુજરાતી ” ના ઉત્તરમાં કેટલાક લેખો પ્રસિદ્ધ કરાવ્યા છે.

આ પ્રમાણે જ્યારે આ કાર્ય થયું છેજ; તો પછી આ ખાતાના વાચક અને શુભેચ્છક સજ્જનો તેથી જ્ઞાત થવાની ઇચ્છા કરે એ સ્વાભાવિક સહમજીને તે ઉત્તરો અત્ર દાખલ કરવામાં આવે છે.

પેટે બળતાં “ ગુજરાતી ” એ કુટેલું કપાળ.

(વડોદરા વર્તમાન તા. ૨૪-૫-૧૫)

ગુજરાતી ભાષા જાણનારી આલમમાં છેલ્લાં થોડાંક વર્ષો થયાં આકર્ષક વાર્તાઓ દાખલ કર્યા પછી “ ગુજરાતી ” પત્ર જે બહોળા

ફેલાવો પામ્યું છે, તેને માટે-એક બાઇબંધ પત્રકાર તરીકે અમે તેના કાર્યવાહકોને ખાસ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. સુધરેલા દેશોની વર્તમાન સ્થિતિ તરફ જોતાં “ગુજરાતી” ની આહક-સંખ્યા બહુ જણાય તેમ નથી, પણ ગુજરાત કાઠીયાવાડ જેવા અજ્ઞાન અને પછાત દેશમાં તે પત્રે જે આગેવાન પદવી ધારણ કરી છે, તેને માટે તેના તંત્રી અને માલેક મગરૂખી ધારણ કરતા હોય તો તે સ્વાભાવિકજ છે. આવા એક બહોળો ફેલાવો પામેલા પત્રની લોકપ્રિયતામાં દિનપરદિન વૃદ્ધિ થતી રહે એવું અમે હંમેશાં ઇચ્છીએ છીએ; છતાં શોકની સાથે અમારે જણાવવું પડે છે કે મરહુમ મી. ઇચ્છારામ સૂર્યરામના ખેદકારક અવસાન પછી “ગુજરાતી” ના ગાદીપતિ બનેલા તેમના ત્રેજ્યુએટ પુત્ર મી. મણીલાલે હાલમાં જે પ્રવૃત્તિ આદરી છે, તે જો ચાલુ રહી, તો તેવી નહિ ઇચ્છવા યોગ્ય પ્રવૃત્તિ તે પત્રની લોકપ્રિયતામાં ક્વચિતજ વધારો કરી શકશે. જે પત્ર અગાઉ પોતાનાં બાહોશીભરેલાં લખાણોને લીધે ભાગ્યેજ કાયદાની ચુંગાલમાં આવતું હતું, તે પત્રને મી. મણીલાલના હાથમાં લગામ આવ્યા પછી એક કરતાં વધારે વખત માશી માગવી અથવા દીલગીરી દર્શાવવી પડી છે, તે કાંઈ થોડા ખેદની વાત નથી. પત્રકારની ખુરશી કાંટાથી ભરેલી અને અનેક મુશ્કેલીઓથી વિંટળાયેલી છે, તે વાતનો અમે અસ્વીકાર કરવા માગતા નથી; પણ મી. મણીલાલને તો જાણે કે એક તમાચો માર્યા પછી “બાઇસાહેબ, ભૂલી ગયો” એમ કહેવાની ટેવજ પડી ગઈ હોય એવું દીલગીરી ભરેલું અનુમાન ખેંચવાની તેમના વખાણનારાઓને પણ ઘણી વખત ફરજ પડે છે. આવી એક નિર્બળતાજ વર્તમાનપત્રકારની કીર્તિને ઝાંખ લગાડવાને કેટલીક વખત બસ થઈ પડે છે; પણ મી. મણીલાલ તો તેથી પણ સહેજ આગળ વધ્યા

જણાય છે. “ચુંબન મીમાંસા” અને “હમ્મીર હઠ” જેવાં ખીભત્સ પુસ્તકો “ગુજરાતી”ની ચંદ્રવત્ ઝળકતી કીર્તિને કાળા ડાઘ લગાડનારાં કલંકો સમાન છે; અને પહેલાંની એકાદ બે ચાલુ વાર્તાના કેટલાક ભાગોએ તે ડાઘોને વજ્રલેપ જેવો ડામર લગાવી વિશેષ કાળા બનાવ્યા છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે પ્રો. ગજનર જેવો કોઈ કુશળ સાયન્ટીસ્ટ મળતાં તે પત્રને કપાળે ચોંટલા તે કાળા ડાઘો જલદી દૂર થવા પામે. ઐર્ષ્યગતિમાં જવાને બદલે અધોગતિની ખીણમાં ઉપર જણાવ્યાં બે પગથીયાં ગબડાવ્યા પછી સસ્તા સાહિત્ય વર્ધક પુસ્તકાલય તરફથી ભિક્ષુ અખંડાનંદે બહાર પાડેલાં “મહાભારત”નાં પુસ્તકની “ગુજરાતી”માં આવેલી સમાલોચના તરફ જોતાં મી. મણિલાલ હાલમાં ત્રીજે પગથીએ આવી પહોંચ્યા જણાય છે. એક પુસ્તકને માટે નીડરપણે સ્વતંત્ર અભિપ્રાય આપી તેમાં જે ખુખીઓ તેમજ ખામીઓ હોય તે જનસમાજની સમક્ષ રજુ કરવી એ દરેક પત્રકારની ફરજ છે; અને બાઈબિંધ “ગુજરાતી”એ નિઃસ્વાર્થપણે જો તે કામ બજાવ્યું હોત તો ઉક્ત સમાલોચના માટે તે ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર થઈ પડત; પણ અફસોસ છે કે મહાભારતપરની ટીકામાં સ્વતંત્રતાના કરતાં સ્વાર્થ, અને નીડરતાના કરતાં દુર્બુદ્ધિ વિશેષ જણાય છે. તે ટીકા વાંચ્યા પછી, સસ્તા સાહિત્ય વર્ધક પુસ્તકાલયની હરીફાઈને લીધે, મન ફાવે તેટલી કીંમત રાખીને ગરીબ ગુજરાતીઓના પૈસા ઓકાવવાની તે પત્રની મારવાડી વૃત્તિ ઉપર મજબૂત ફટકો પડ્યો છે, તેથીજ તે બાઈબિંધે “પેટ દુખતાં કપાળ કુટ્યું છે” એવું અનુમાન કર્યા સિવાય કોઈ તટસ્થ પુરૂષ ભાગ્યેજ રહી શકે એમ છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં હિન્દી વેપારીઓની હરીફાઈ સ્થામે ખળભળી ઉઠેલા ગોરાઓ સ્થામે વાગ્યાણુનો ચથેચ્છ પ્રહાર કરનારું

“ ગુજરાતી ” આજે સ્વામી અખંડાનંદની હરીદ્રાધથી હાંફહાંફાંફાં બની જે અકળામણુ બતાવે છે, તે નિષ્પક્ષ પુરૂષોના હૃદયમાં કાંઈક ગુસ્સાની સાથે થોડીક દયાની લાગણી પણ ઉત્પન્ન કર્યા વગર રહે તેમ નથી. પોતાનો કંકો ખરો હોવાનું દરેક માણસને અભિમાન હોય એ કુદરતી છે; અને તેથી * * * * *

* * ના જેવી “ આર્યપ્રકાશ ” અને “ ગુજરાતી ” વચ્ચે જે ઝપાઝપી ચાલે છે, અને સાહિત્ય પરિષદને અંગે જે ચર્ચા ચાલે છે, તેમાં “ ગુજરાતી ” ની રીતભાત ટીકાને પાત્ર હોવા છતાં તેને છેક ઉતારી પાડવા જેવી ભાગ્યેજ ગણી શકાશે. જાહેરમાં આવી લોકાપ્રયતા મેળવવા ઇચ્છનારે હંમેશાં ટીકાનાં બાણો સહન કરવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ; અને તે નિયમે ગરમાગરમ ચર્ચા ચાલે ત્યારે આગેવાન હોવાનો દાવો કરનારા પુરૂષો ઉપર આક્ષેપો થાય તે કાંઈ નહિ સમજી શકાય તેવી બાબત નથી; પણ મહાભારતપરની ટીકામાં તો ભાષાબંધ “ ગુજરાતી ” એ વગર કારણે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી એક સ્વાર્થરહિત સંન્યાસી ઉપર મિથ્યા પ્રહારો કર્યા જણાય છે. જાહેર ખબરની ભાષાને આગળ ધરી તે પત્રે જે અવિટિત હુમલા કર્યા છે, તેને સત્ય અને ગંભીર સ્વરૂપ આપી, તેમાં ડોળવામાં આવેલાં દોઢડાપણુ મુજબ જો દુનિયા વર્તવા લાગે તો અમને તો લાગે છે કે વ્યાવહારિક પ્રવૃત્તિઓનો અંત આવી પ્રલયકાળ નજીકજ આવી પહોંચે ! જાહેર ખબર કે આકર્ષક પ્રસ્તાવનામાં ઠગબાજી ચલાવવી તે નિંદાને અને ઘણી વખત શિક્ષાને પાત્ર હરે છે; પણ તેમાં અતિશયોક્તિ પણ ન હોવી જોઈએ એમ કહેવું એ તો મનુષ્યને દેવ બનાવવા બરોબર છે; અને “ ગુજરાતી ” ને માટે તો તેવી ટીકા કદાચ “ પગ નીચે દાવાનળ સળગે અને લાંકા ઠારવા જવું ” જેવા ખેલ સમાન થઈ પડ્યા વગર રહે

નહિ એવો અમને ભય રહે છે.* વળી સેંકડો નહિ પણ હજારો અને લાખો શ્લોકોના એક પુસ્તકમાં પાંચ પચાશ ભૂલો નજર-દોષથી રહી જાય તો તેને માટે ત્યાટલા બધા પ્રહારો કરવાની જરૂર હતી એમ કોઈ પણ ડાહ્યો માણસ કહી શકશે નહિ. તે ભૂલો જણાવી તે સુધારવાની અને ફરીથી ખીજાં કામોમાં તેવી ગફલતી ન થાય એટલી સૂચના કરી હોત તો તે પૂરતું થઈ પડત. આ હદ ઓળંગી જવામાં આવી છે તેથીજ પેટ દુઃખતાં “ગુજરાતી” એ કપાળ કુટયું છે એમ કહેવાની અમને લાચારીથી ફરજ પડે છે. હરીશ્ચંદ્રના જમાનામાં ભાઈબંધ “ટાપ્સ ઓફ ઇન્ડિયા”એ દીર્ઘદ્રષ્ટિ વાપરી હિંમત ભરેલી રીતે ચાર આનાને બદલે પોતાના દૈનિક પત્રની જેમ એક આનો કીંમત કરી નાખી છે, તેમ મેદાનમાં આવવાની ભાઈબંધ “ગુજરાતી” શા માટે હામ ભીડતું નથી? સ્વાર્થી લોભવૃત્તિ ઉપર જરા અંકુશ રાખી, વ્યવહારકુશળતા દર્શાવી જો ભાઈબંધ “ગુજરાતી” ખરી હરીશ્ચંદ્રમાં ઉતરશે તો તેનાં પુસ્તકો ઘણા મોટા જથ્થામાં ઉપડી જશે; એટલુંજ નહિ, પણ પછી તેને એક પરોપકારના કાર્યક્ષેત્રમાં પડેલા સંસારત્યાગી સંન્યાસી ઉપર બેવકુશી ભરેલા હુમલા કરવાની પણ જરૂર રહેશે નહિ. અધોગતિની ખીણમાં વધારે નીચે ગબડવાને બદલે ભાઈબંધ “ગુજરાતી” પોતાની પ્રવૃત્તિમાં સારો સુધારો કરે અને તે પત્રની વિશેષ ઉન્નતિ થાય એમ જોવાને અમે ઘણા ખુશી છીએ.

---

* આ ખાતાની નં. ખં. કે પ્રસ્તાવનામાં અતિશયોક્તિ આવવી તો દૂર રહી, પરંતુ કોઈ બાબતની ખામી હોય તો તે પણ જણાવી દેવામાં આવે છે; આ વાત ભાગવતની પહેલી આવૃત્તિની નં. ખં. તથા નિવેદન વાંચનારને જ્ઞાતજ હશે. શાન્તિપર્વની તથા મહાભારતની દ્વીવાણી અગાઉ છપાયેલી નં. ખં. જોયા વિના માત્ર દ્રેષથીજ ખોટા અર્થ યોજને ‘ગુજરાતી’-વાળાએ ગમે તેમ લખ્યું હતું.

‘ ગુજરાતી ’ અને ‘ સસ્તુ ’ સાહિત્ય. ’

(લખનાર:-તટસ્થ.)

હિંદુસ્થાન (દૈનિક) - મુંબઈ તા. ૨૨-૫-૧૯૧૫.

આ લેખનો પ્રારંભ કરતાં પહેલાં જણાવવું જોઈએ કે ‘ ગુજરાતી રાજ ’ સામે આજે લગભગ બે વરસે નહિ છુટકેજ ઉતરવું પડે છે. જેની તેની નિંદા કરવી, દૂધમાંથી પોરા શોધવા, કોઈ પણ વસ્તુમાંથી હંસક્ષીર ન્યાયે સારજ ખેંચી લેવાની ડાહ્યા માણસોની નીતિને બદલે માત્ર અવગુણોજ-દોષોજ શોધવા અને એવી રીતે પોતાની હલકાઈ બતાવી આપવાના લક્ષણવાળા આખા ગુજરાતના ધણીરણી કહેવડાવનાર ‘ ગુજરાતી ’ એ પોતાનાં ઉપર્યુક્ત લક્ષણોનું પ્રદર્શન અનેકવાર ભર્યું છે અને હજી પણ ભર્યું જાય છે.

સમ્યક્તા, માણસાઈ, નિષ્પક્ષપાતપણું અને તંત્રીપદની જોખમદારીના પાઠ શીખવા ‘ ગુજરાતી ’ ના ઐજ્યુએટ તંત્રીને સમ્યક્તાની કોઈ સનાતન પાઠશાળામાં ફરીથી દાખલ થવા અમે ભલામણ કરીએ છીએ. સનાતન પાઠશાળા સૂચવવાની જરૂર તો એટલાજ માટે કે એમને જેની સાથે ‘ સનાતન ’ શબ્દ નહિ જોડાયલો હોય તેવી આ દુનીઆની કોઈ પણ વસ્તુ અશ્વલ્લભ્ય છે.

‘ યુબન મીમાંસા ’ અને ‘ હમ્મીર હઠ ’ જેવાં અશ્લીલ અને વિષયવાસનાથી ભરપૂર પુસ્તકો માત્ર હલકાં ગ્રાહકોને ખુશી કરી ચાલુ રાખવા અને તે રીતે દ્રવ્યોપાર્જન કરવાના શુદ્ધ સનાતન પુણ્ય ઉદ્દેશથીજ એ પત્ર તરફથી બહાર પાડવામાં આવ્યાં હતાં, અને તેના તરફથી દંઢતા ભર્યાં (અ) નૈતિક બળથી તેનો લુલ્લો બચાવ કરવાના મિથ્યા પ્રયત્ન કરવાનાં કાંદાં પણ મરાયાં હતાં અને હજી મરાય છે.

યુબન મીમાંસાના અટકાવ માટે ‘ આર્યપ્રકાશ ’ વાજપ્તી પોક્કર

ઉઠાવ્યો હતો અને તે સંબંધે ‘ગુજરાતી’ તથા ‘આર્ય પ્રકાશ’ માં અઠવાડીઆંઓ સુધી ઝંઘડો ચાલ્યો હતો.

‘ગુજરાતી’ની અમર્યાદ અને સબ્યતાને ટોલ્લે મૂકવાની પદ્ધતિથી ‘ચુ’બન મીમાંસાજન્ય કલહની સમાલોચના’ કરવાનું કામ આ લખનારને કરવું પડ્યું હતું. તે વખતે ‘આર્ય પ્રકાશ’માં પ્રકટ થયેલા ‘શીવાચ’ શબ્દની જોડણીને આગળ ધરી એ સાક્ષરપત્રે તે માટે કેટલીક કીમતી જગ્યા રોકી હતી. પોતાનું પત્ર અને પોતાના તરફથી પ્રગટ થતાં પુસ્તકો ‘પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમિદં’-‘પૂર્ણાત પૂર્ણતર’-‘શુદ્ધસ્ય શુદ્ધમિદં શુદ્ધાત શુદ્ધતર’ અને વેદવ્યાસના શ્રીમુખે બોલાયલાં અને ‘કુંડાળા દેવ’ ગણપતિ ગજનનના શ્રીહસ્તે લખાયલાં-શુદ્ધતર-હોય એવો ફાંકો રાખનાર એ પત્રના તે ભૂલ બતાવનારા અંક અને તેજ લેખમાંથી અશુદ્ધ જોડણી અને ખોટા શબ્દપ્રયોગના ૨૧ દાખલા ટાંકી અમે તેમને અર્પણ કર્યા હતા. ત્યાર પછી વળી પાછો બે વર્ષે એનો ‘શુદ્ધાત શુદ્ધ’ નો ઉન્માદ ઉભરી આવ્યો અને તે ઉભરો ‘સસ્તા સાહિત્ય’ના મહાભારતમાંથી પોરા શોધવા ખાલી કરવા માંડ્યો છે. વાત સાચી છે કે મોતીનો ચારો ચરવાનું તો હંસના નશીબમાંજ હોય છે. જ્યારે બગલાનો ખોરાક પોરા, કીટક અને માછલાંનો કુદરતે ઠરાવેલો છે. એ પત્રે પોતાનું લક્ષ્યબિંદુજ પોરા શોધવાનું ઠરાવ્યું લાગે છે, અને તે ‘ગોલ’ને અવલંબીનેજ તેનો દરેકે દરેક સુવર્ણ અંક પ્રકટ થતો જોવામાં આવે છે!

લોકો કહેવા લાગ્યા છે કે ‘ગુજરાતીને ઘેલછા લાગી છે. ‘એનું સ્ટાન્ડર્ડ હલકું થતું જાય છે.’ વગેરે. પણ અમને તો લાગે છે કે એ બધી વાતો તદ્દન પાયા વગરની છે. ‘ગુજરાતી’ ને તેઓ કહે છે તેવું કશું પણ થયું નથી પણ માત્ર હડકવા લાગ્યો છે.

હડકવાનાં થોડાંક દૃષ્ટાંતો.

૧. એવી એક પણ સંસ્થા અને હીલચાલ બાબ્બેજ રહી ગઈ હશે

કે જે ‘ગુજરાતી’ રાજની કોપની દૃષ્ટિએ નહિ ચઢી હોય. એ સનાતનના હીમાયતી અને પુરાણોના પરમ પક્ષપાતી પત્રમાં પહેલાં મહિનાઓ સુધી ‘થીઓસોશી પુરાણ’ પ્રકટ થયું હતું અને તે વખતે તેના હડકવાનો ભોગ બિચારી થીઓસોશીકલ સોસાયટી અને તેનાં મુખ્ય સંચાલક વિદુષી એનીબીસાંટ થઈ પડ્યાં હતાં. ૨. ‘આર્ય સમાજને’ તો એ પત્ર બચકાં ભરતુંજ આવ્યું છે. જાણે ઊંદર મિલાડીનોજ નાતો એની સાથે હોય એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીને દેશના વિદ્વાનો તેમની સાથે કેટલીએક મતભિન્નતા છતાં હિંદુસ્તાનના એક મહાન પુરૂષ તરીકે-દ્યુથર તરીકે-માન આપે છે, બ્યારે હડકાયું ‘ગુજરાતી’ તેમને અહિંઆં લખવાને પણ અચકાઈએ તેવાં વિશેષણોથી નવાજી પોતાનું પોત પ્રકાશે છે.

આર્ય સમાજની કેળવણીની સ્તુત્ય અને અનુકરણીય હીલચાલ સંબંધે બે મત છેજ નહિ. તેમનાં ગુરુકુળો, ડી. એ. વી. કૉલેજ તથા પંજબની પ્રાથમિક શાળાઓ માટે હિંદુસ્તાનનાં લગભગ દરેક પત્રોએ સંતોષ અને આનંદ પ્રદર્શિત કર્યો છે. પણ ‘ગુજરાતી’ થી તેની સહાનુભૂતિનું શબ્દોચ્ચારણ થાય તો ક્યાંથી પણ પોતાના ‘ગોલ’ ને અનુસરી પોરા શોધવાના પ્રયત્ન એક વાર નહિ પણ અનેક વાર કરાયા છે. એ પત્રની આવી દ્વેષભરી વક્તવ્ય માટે ખેદ થાય છે. સુરતમાં આર્યધર્મ પરિષદ મળી અને હજારો માણસોએ તેમાં ભાગ લીધો ત્યારે તેમની સામા કેટલાક ભદ્રંભદ્રોએ પૂરાં પચીસ માણસો મેળવી અખાડો જમાવ્યો, અને પેટ ભરીને ઉઘાડે છોક આર્ય સમાજ પર ગાલીપ્રદાનની વૃષ્ટિ કરી કાખલીઓ કુટી. એ ધાંધલીઓના ધાંધલની પરિસીમા એટલેથી પતી નહતી.

બ્રાહ્મણોની ચોરાશી ભેગી કરી એમને રસોઈઆ નહિ મળવા દેવાનો અને જે ત્યાં જાય તેને ચોરાસી બહાર મૂકવાનો મહા મહત્વનો

દરાવ કરાવ્યો. આવા સંકુચિત અને કાતીલ ભાવને ‘ગુજરાતી’ રાજ બહે ‘સનાતની’ માની ઉત્તેજન આપ્યા કરે અને પોતાનું પોત વધુ ને વધુ પ્રકાશ્યા કરે. ‘ગુજરાતી’ રાજને અમુક આંકડાઓ ઉપર એકાદ બે મીંડાં ચઢાવી મૂકવામાં ખીજા કોઈપણ પત્ર કરતાં વાજખી રીતે અગ્રેસર પદ આપવું જોઈએ. સુરતની સનાતન ધર્મ-સભામાં જ્યારે ૨૫ માણસોની ગંજવર મેદની મળી હતી ત્યારે પછી ‘ગુજરાતી’ માં તે આંકડા ઉપર માત્ર બે મીંડાંજ વધીને અહેવાલ પ્રકટ થતા જોવામાં આવતા.

વચ્ચે ‘ગુજરાતી ના બજરંગ ખીરનો સોટા’ વર્નાક્યુલર સોસાયટી અને એએક સાક્ષરો ઉપર ફરી વળ્યો હતો અને ઊંદર મારવા માટે ડુંગર ખોદવાની મહાન સામગ્રી તૈયાર કરી અંગત આક્ષેપોના તોપના ગળવર ગોળાઓ એક પછી એક છોડ્યા હતા. ધન્ય ! ગુજરાતીની વીરતાને !

પેલી શ્રી શ્રી ૧૦૮ સનાતન ધર્મ મહાસભાના કેસનાં બચ્ચાં કચ્ચાં મરઘાંની પેઠે હજી સુધી “ગુજરાતી” ની રૂલરૂપ જમીનમાંથી એટલાં બધાં અવતર્યા કરે છે કે તેનાં પાનાં પ્રસવસ્ત્રાવના ગંદા શોણિતથી ખરડાયલાંજ રહ્યાં કરે છે. નબળામાં નબળું ગણાતું પત્ર પણ જેને પોતાની કચરાપટ્ટીની ટોપલીમાં પણ સ્થાન આપવાનું વાસ્તવિક ધારે નહિ તેવા ‘બજરંગખીરકા સોટા કુટ જાય ભંગીકા લોટા’ ના ગંધાતા મથાળા નીચે કોઈ પ્રમથ નામના કાતરીઆં ગેપ અને શ્રી શંકરના ઉપાસકે શંકરને બહાલી માયા (ભાંગ) ચઢાવી તેના ઘેનમાં અશ્લીલતા, અસબ્યતા, અગત આક્ષેપોથી અને ધડ ને પાયા વગરની ગપોથી ભરપૂર અને આ જમાનામાં ‘કોમન સેન્સ’ પણ કબૂલ નહિ કરે એવી ભદ્રંભદ્રતાના બખાળાથી એ મૌરવાન્વિત પત્રનાં પૃષ્ઠનાં પૃષ્ઠ શણગારાય છે !

જેના ઉપર દેશની ઉન્નતિનો આધાર રહેલો મનાય છે, જે દેશનો ખરો ખજાનો ગણાય છે, અને જે વર્ગ માટે સ્વર્ગસ્થ ઇચ્છારામભાઈ મરી પડતા અને જેને માટે તેમણે લીડરોના લીડરો લખ્યા હતા તે વર્ગની ઉન્નતિ માટે થતી લીલચાલોથી જ્યારે ગુજરાતનાં દરેકે દરેક પત્રે સંતોષ અને આનંદ પ્રદર્શિત કરી પોતાના પત્રનાં કોલમો શોભવ્યાં હતાં, ત્યારે તેજ ઇચ્છારામભાઈના પુત્રના તંત્રીપણા નીચે પ્રકટ થતા પત્રમાં તે સખાંધે એક આંકડો પણ પાડવામાં આવ્યો નથી.

હમણાં એનો હડકવા ‘સસ્તા સાર્વજનિક’ જેવી પારમાર્થિક સંસ્થા તરફ વળી પાછો ઉભરી નીકળ્યો છે. આ સ્થળે અમને એક દષ્ટાંત સ્વામી રામતીર્થના અમેરિકામાં આપેલા ભાષણમાંનું સાંભરી આવે છે. એક બાઈ એવી કજીઆળી હતી કે દિન ઉગે ને તેને લડવાનું જોઈએ. ગામના અને મહોદ્દાના લોકોને ગાળો ભાંડવી, એ તેનું નિત્ય નૈમિત્તિક કાર્ય હતું. લોકો તેનાથી એટલા બધા ત્રાસ પામ્યા કે આખરે એ હંમેશની પીડામાંથી છુટવા તેની સાથે લડવા માટે દરેક ઘરવાળાએ વારાફરતી તૈયાર રહેવું અને તે રીતે તેને ખોરાક મળતો રહે એટલે ગામના બીજા લોકોને શાંતિ થાય. આ પ્રમાણે તેની સાથે લડવાનો વારો એક ઘરડી ડોશીનો આવ્યો. પેલી ચુડેલ તો દહાડો ઉગે તે પહેલાંની તેને ઘેર હાજર થઈ ગયેલીજ હતી. તે લાંબા લાંબા હાથ કરી, તેના બાપના બાપને, અને સાત પેઢીને યાદ કરીને ગાળોની વૃષ્ટિ વરસાવવા લાગી. પણ પેલી બાઈ એવી ડાહી કે તેને મ્હોંજ આપે નહિ. આથી કલાકેક ઉભરાઓ કાઢ્યા પછી ઉભરાને ઉત્તેજનનું બીલકુલ કારણ નહિ મળવાથી તેનું યંત્ર અટકી પડ્યું, અને તે જાતેજ કંટાળીને પોતાને મુકામે સીધાવી મઠી. આ પ્રમાણે ધણીખરી સંસ્થાઓવાળા: ગુજરાતી રાજને કોઈ કે મચક આપવા યોગ્ય ધારતા નથી. એટલે એ ફાલ્યું ફરે છે કે

અધા મારાથી ડરે છે ખરા ! સસ્તા સાહિત્યના સંબંધમાં હમણું આમજ બન્યું છે.

સાહિત્ય પરિષદ્ પણ એની વિષજવાળાથી મુક્ત રહેવા પામી નથી. એ પ્રસિદ્ધ પત્રનું બીજું મહાન લક્ષણ એ છે કે ઘડ અને પાયા વગરની ચક્ષા તક્ષા વાતો પ્રકટ કીધા પછી સામા પક્ષ તરફથી તેનો જવાબ આપવામાં આવે તો અને જો તે પોતાનું મ્હોં બંધ કરે તેવો હોય તો તે છાપવોજ નહિ. આવું અનેકવાર જોવામાં આવ્યું છે, પણ તેનો તાજેજ દાખલો સાહિત્ય પરિષદના જનરલ સેક્રેટરી રાવ બહાદુર રમણભાઈએ ‘સાહિત્ય પરિષદ્’ ઉપર ‘ગુજરાતી’ ના કોકસે ઉછાંછળા અને ‘ચાઈલ્ડીશ્વ’ ખબરપત્રીને આધારે રજનું ગજ કરી અડવાડીયાંઓ થયાં જે આક્ષેપો પ્રકટ કરવા માંડ્યા છે તેનો ઠરેલપણે અને મુદાસર જવાબ આપ્યો હતો તે એ પ્રસિદ્ધ પત્રે ખીલકુલ પ્રકટ કર્યો નથી. હિંદુસ્થાન, ગુજરાતી પંચ, સાંજ-વર્તમાન વગેરે નિષ્પક્ષપાત પત્રોમાં એ ખુલાસો પ્રકટ થયો છે તે જોવા વાચકોને ભલામણ છે.

આટલું આટલું જાણ્યા પછી વાચકોની ખાત્રી થશે કે ગુજરાતીનો ધંધો ગાળો ભાંડવાનોજ છે; એટલે તેના બકવાદમાં તથ્ય-સાચી હકીકત કેટલી હશે તે વિચારશીલ વાચકો સહેલાઈથી સમજી શકશે. ઉત્તમ અને સોંધાં પુસ્તકો પ્રકટ કરી ગુજરાત ઉપર ઉપકારના ઓધ વાળનાર સસ્તા સાહિત્યની સેવાથી કયો સહૃદયી માણસ પ્રસન્ન નહિ હશે ? છતાં ગુજરાતી રાજે પેટના બળ્યા ગામ બાળવા માંડ્યું છે. પોતાની આવક ઉપર તરાપ પડવાથી, લોકોને ચૂસવાના ધંધામાં અંતરાય નડવાથી, એ પરમ ઉપકારક અને ગુજરાતને ગૌરવ આપનારી સંસ્થાને વગોવવાની અને તેના સંચાલક આદર્શ સંન્યાસી સ્વામી અખંડાનંદને ‘ગુજરાતી’ ના મ્હોમાંજ શોભે એવાં વિશેષણોથી

સંબોધવાની ધૃષ્ટતા કરતાં એ પત્ર જરા પણ શરમાતું નથી. પણ સૂચ સામે ધૂળ ઉડાડવાથી તે ઝાંખો થઈ શકશે ખરો? હાથી પાછળ ફૂતરાં ભસવાથી તે ગભરાશે ખરો? અને ઉલ્કાથી-ધાસની તાપણીથી સાગર ઉકળી શકશે ખરો? આ બધું એ સાક્ષર પત્રના લેખકો જાણે છે છતાં તેને અમલમાં મૂકી નથી સકતા તેનું કારણ ખીજું કંઈ નહિ પણ ગાળો ભાંડવા સિવાય ખીજું કશું જવાહીર કે છત તેમની પાસે હોવાંજ ન જોઈએ એ છે. છેવટે નીચેનો એક શ્લોક ટાંકી આ પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરીશું.

खलः सर्षपमात्राणि परछिद्राणि पश्यति ।

आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥

(હુએ માણસ પારકાના સરસવ જેટલા-નાનામાં નાના દોષને પણ જોઈ શકે છે, ત્યારે પોતાના ખીલાં જેવા-મોટા દોષોને જોતો છતાં દેખતો નથી.) ‘સસ્તા સાહિત્ય’ પર મૂકાયલા આક્ષેપોમાં કેટલું સત્યાસત્ય રહેલું છે અને ‘ગુજરાતી’ રાજમાં કેટલી પૂર્ણતા અને શુદ્ધતા ભરેલી છે તેની જરૂર જણાશે તો હવે પછી સમાલોચના કરીશું.

ગુજરાતીને થયેલા ભ્રમનું નિવારણ.

(લખનાર—ત્રેજયુએટ.)

હિન્દુસ્થાન (દૈનિક) મુંબઈ તા. ૨૮-૫-૧૫.

(૧)

આપણા વેદાન્તગ્રંથોમાં રજ્જુ-સર્પનું દષ્ટાંત વારંવાર દેવામાં આવે છે. જેમ મનુષ્યને અંધકાર હોવાથી દોરડીમાં સર્પનો ભ્રમ થાય છે, તે અજ્ઞાનવડે જીવને જગતરૂપી ભ્રમ થયો છે; તે જ્ઞાનવડે

નિવૃત્ત થાય છે. તો હવે આપણે સમજીશું કે ભ્રમ એટલે વસ્તુ પોતાના સ્વરૂપે હોય, પરંતુ મનુષ્યને પોતાનાજ અજ્ઞાનવડે બિન સ્વરૂપે ભાસે, તેનું નામ ભ્રમ. જેમ પડેલી દોરડી વસ્તુતઃ દોરડી છતાં અંધકાર હોવાથી મનુષ્યને સર્પરૂપે ભાસે છે. આવોજ બનાવ હાલમાં ‘ગુજરાતી’ પત્રના તંત્રીસંબંધે બન્યો છે, તે ગુજરાતી પત્રના તા. ૨૫-૪-૧૫ ના અંકથી જણાય છે. રાત્રિમાં ધરના વિષે દીવો સળગતો હોય છતાં, પવન આવવાથી એકદમ ખૂંચાઈ જાય છે અને તેથી અંધકાર થાય છે, તેવીજ રીતે સમજી અને વિદ્વાન પુરુષનું હૃદયમંદિર જ્ઞાનરૂપ દીપકવડે અજવાળાવાળું હોય છે, પરંતુ કદાચ કોઈ પણ સ્વાર્થને લીધે અનિવાર્ય કારણ આવી પડવાથી, તેનું પણ કાચું હૃદય જ્ઞાનરહિત થતાં, અજ્ઞાનાંધકારવડે છવાઈ જાય છે; એટલે ભ્રમ! ભ્રમ!! ભ્રમ!!! ખીજું શું હોય ?

“સસ્તું સાહિત્યવર્ધક” એ એક ધાર્મિક અને પરોપકારશીલ સંસ્થા છે, તે જેમ બને તેમ સસ્તા દરે ગ્રંથો પ્રકટ કરે છે અને તેવા કાર્યને સહાયો માનની દૃષ્ટિથી જીવે છે. પરંતુ કેટલાએક “યે નિઘ્નંતિ નિરર્થકં પરહિતં તે કે ન જાનીમહે ।” એ વચન પ્રમાણે પરહિતકર કાર્યોને નિરર્થક હજીવાને તત્પર થાય છે. જે કે ‘ગુજરાતી’ના તંત્રીજીના ઉત્તમ જ્ઞાનમાટે અમારી સંપૂર્ણ ભાવના છે. પરંતુ કોઈ કોઈ વખત તેમનો જ્ઞાનરૂપી દીપક સ્વાર્થ-લોભરૂપી વાયુવડે હોલવાઈ જાય છે; એટલે અંધકાર થવાથી ભ્રમ થઈ આવે છે.

હાલમાં ‘સસ્તું સાહિત્ય’ સંસ્થાએ મહાભારતનું ભાષાન્તર તૈયાર કરી, જનસમાજને રૂ. ૧૨-૦-૦ માં આપવાનું ઠેરવ્યું છે; અને ગુજરાતીએ બહાર પાડેલ મહાભારતની કિંમત રૂ. ૨૫-૩૦ છે, તેથી તેનો ઉપાડ થોડો થવાનો. જેથી ગુજરાતીને નુકશાન વેઠવાનું આવ્યું. તેથી ગુજરાતીનું જ્ઞાન હોલવાઈ જતાં, અજ્ઞાનાંધકારમાં સ્વા. વિ. ૨૮

બ્રમ થવા લાગ્યા, કે જે બ્રમો ગઈ તા. ૨૫-૪-૧૫ ના અંકમાં તેમણે પોતેજ પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. તેનું યોગ્ય નિવારણ નીચે લખવામાં આવે છે.

ગુજરાતી પોતાને થયેલો બ્રમ જણાવતાં લખે છે, કે “અમારા વાંચવામાં એક જાહેર પત્ર આવ્યું.....તે જાહિરાત આ પ્રમાણે હતી. ‘આ મહાભારત ખીજાઓ કરતાં અનેક બાબતોમાં ચઢીઆતું થવા સાથે ભાષાંતર પણ .. ..ખાસ નવીન આવનાર હોવાથી.’ વગેરે.” એમ લખી તંત્રીજી તેના વિવેચનમાં, માત્ર સસ્તા સાહિત્યના તંત્રીતરીકે નિઃસ્વાર્થ કામ કરનાર સ્વામી અખંડાનંદજી મહારાજનેજ દૂષિત કરી, પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે. બરાબર છે કે મોર કળા કરી રાજી થાય છે, પણ તેને ખબર નથી, કે આથી મહારાજ ગુણ લાગને લોકો દેખે છે. ગુજરાતીએ આવી અસત્ય લખવાની શૈલી શામાટે રાખી હશે? તેઓએ જાહિરાતનો નમૂનો આપતાં, “ભાષાંતર પણ.....ખાસ નવીન” તે વાક્યની વચ્ચે મીંડાં મૂકી, ખાલી જગ્યા રાખી, અજાણ્યા લોકોને ફસાવવાની યુક્તિ કરી છે, પણ તે ખાલી જગ્યાના શબ્દો “બાકીના ત્રણ ભાગોમાં” એવા છે. જેથી સંસ્થાએ ચોખ્ખું જણાવ્યું છે કે ‘આ શાંતિપર્વ સિવાય બાકીના ત્રણ ભાગોમાં ખાસ નવીન ભાષાંતર આવશે.’ અને શાંતિપર્વ માટેની જાહિરાતમાં પ્રકટજ છે કે “પ્રથમ જેની કિંમત રૂ. ૮-૦-૦ હતી, તેજ શાંતિપર્વ રૂ. ૨-૮-૦ માં. ફરીથી સંશોધન કરાવેલું ભાષાંતર વગેરે.” આમ છતાં કોણ સુઘ માણસ, ‘સસ્તું સાહિત્ય’ જાહિરાતથી લોકોને લલચાવે છે, એમ કહી શકશે? પરંતુ આથી સહદયો સમજી ગયા કે ગુજરાતી સ્વાર્થહાનિના ભયથી લોકોને ઉધે માર્ગે દોરે છે. વળી તેમણે ખીજા બ્રમમાં ભાષાંતર માટે જે મહોટા અક્ષરોથી લખ્યું છે, તે પણ સુઘજનો, સસ્તા સાહિત્યવાળા શાંતિપર્વમાં તે સ્થળે જોશે,

તો સમજશે કે તે પણ બાકીના ત્રણ ભાગો માટેજ છે. વળી તેમનો ત્રીજો ભ્રમ પણ અજ્ઞાનથીજ ઉદ્ભવેલ છે. તેઓ જાણતા નહિ હોય કે, પ્રથમાવૃત્તિ ‘ભારતાર્થપ્રકાશ’ દ્વારા બહાર પડ્યા પછી શાંતિ-પર્વની વધુ માગણી હોવાથી, તેની ખીજ અને ત્રીજી આવૃત્તિ પણ નીકળી ચૂકી છે. એટલે સસ્તા સાહિત્યે કાઢેલી તેજ આવૃત્તિ ચોથીજ છે, એ નિઃસંદેહ છે. આમ વસ્તુસ્થિતિ સમજ્યા સિવાય એકદમ લખી દેવું તે શું યોગ્ય ગણાય ? વળી તેમનો ૪ થો તથા ૫ મો ભ્રમ પણ સ્વાર્થહાનિના ભયથીજ થયેલ છે, તે તેમના લખાણપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. વળી ૬ ઠૂા ભ્રમસંબંધે અત્ર લખવાની જરૂર નથી. તેનું નિવારણ તો આગળ વાંચતાં થઈ જશે. વળી લખે છે કે “સસ્તું તો માત્ર પૌંચગોદડજ મળી શકે, સાંઠે ભાષાંતર તો નહિજ.” વળી પોતાના એજ વાક્યનું ખંડન કરતાં, પોતેજ લખે છે કે “અશુદ્ધ સસ્તું સાહિત્ય ભયકર્તા છે.” એટલે કે ‘સાહિત્ય સસ્તું તો હોવું જોઈએ, પણ ક્ષત અશુદ્ધ નહિ.’ આથી “સસ્તું તો માત્ર પૌંચગોદડજ મળે.” એવું ભાષાંતરસંબંધે તંત્રીજીનું માનવું ખોટું પડે છે. હવે માત્ર તકરાર રહી અશુદ્ધની. તો અમે કહીશું કે દેશ-સેવા અને ગરીબ પ્રજાને લાભ આપવા માટે કોઈ સંસ્થા કદાચ સસ્તું સાહિત્ય ફેલાવે અને તેમાં કોઈ પણ કારણથી રહી ગયેલ એકાદ દોષ-અશુદ્ધિ જોવામાં આવે કે એકદમ અડપી જવું. એ શું યોગ્ય ગણાય ? નહિ. પરંતુ પોતે સસ્તું નહિ પણ મોઢું સાહિત્ય ફેલાવતાં છતાં પણ જ્યારે પોતાના ગ્રંથોમાં ગાડાં ને ગાડાંજેવડી ભૂલો હોય છતાં તે તરફ જોવું નહિ એ કેવી હુશીઆરી ગણાય ? અમે કોઈને પણ ઉતારી પાડવા માગતા નથી પરંતુ જ્યારે લોકો અવળી રીતે મ્હોંમાં આંગળીઓ ધાલી બોલાવે-વખાવે છે, ત્યારે બોલવું-લખવું પડે છે. પરંતુ હવેથી એવો શુષ્ક વાદ-વિવાદ નહિ કરતાં, પ્રસંગ

પડયે ગુજરાતી પ્રેસના ગ્રંથોમાં રહેલી ભૂલો જનસમાજ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવશે. વળી શ્રીમાન ‘ગુજરાતી’ ના તંત્રીજી ગુજરાતમાં અપક્ષપાત ટીકાકારોની ખોટ જણાવે છે, તદ્દતુસાર તેના પ્રથમના તંત્રીજી પણ ભાષાંતરકર્તા તરીકેની ગણતરીમાં તેવાજ દોષયુક્ત છે. તે બાબત તેમના વાલ્મીકીય રામાયણના ભાષાંતરનાં કેટલાંક સ્થળો મૂળ સાથે મેળવવાથી વિદિત થાય છે. અસ્તુ ! પ્રસંગ આવ્યે જોવાઈ રહેશે. પરંતુ અત્રે તો તેમણે બતાવેલી શાંતિપર્વની ભૂલોસંબંધે જનસમાજને જાણીતી કરીશું કે જેથી સમજાશે કે અજ્ઞાનવર્ગને દ્રસાવવા માટે તે પત્રને કેવી સરસ જાળ ગુંથતાં આવડે છે.

તા. ૨-૫-૧૫ ના ગુજરાતીમાં લખે છે કે “સાર્” સાહિત્ય બહાર પાડવાને માટે.....કેટલો ખર્ચ કરવો પડે છે.” હવે વિચાર તો કરો, કે સાહિત્ય બહાર પાડવું તે વિદ્વાનોનું કામ છે અને શું આ જમાનામાં પણ સર્વ વિદ્વાનો લોભીયા અને સ્વાર્થીજ હશે ? શું સોમાં એકાદ વિદ્વાનપણું નિર્લોભી અને નિઃસ્વાર્થી નહિજ હોય ? પરંતુ જેવાને તેવા મળી શકે છે. લોભીને લોભી મળે, સ્વાર્થીને સ્વાર્થી મળે અને નિર્લોભી તથા નિઃસ્વાર્થીને તેવા મળી શકે છે. પરંતુ જેની દૃષ્ટિ “ટકા ધર્મષ્ટકા કર્મ ટકા હિ પરમં પદમ્.” એવી ટકેચ્છુજ હોય, તે તો સર્વત્ર ટકાનેજ ઇચ્છે છે અને ખીજને પણ તેવાજ ધારે છે. ‘ગુજરાતી’ ની દૃષ્ટિ પણ તેવીજ હોવાથી તેણે તા. ૨૫-૪-૧૫ ના અંકમાં “જેવું મહેનતાણું પુરાણબૂપણ શાસ્ત્રીજીને આપ્યું હશે, તેવું સંશોધન થયું હોય તો પ્રભુ જાણે.” એમ લખી શાસ્ત્રીજીને પણ ટકેચ્છુજ ધાર્યા છે. હોય !! જેની આંખે કમળો હોય, તે સઘળું પીણું જ દ્રખે છે. એમાં કોનો દોષ કહાડવો ? વળી શાંતિપર્વસંબંધે લખે છે કે “અસલ ભારતાર્થપ્રકાશકારા બહાર પડેલું શાંતિપર્વજ બહાર પાડ્યું છે, તેમાં તેણે કાંઈ નવીનતા

કરી નથી. ” અહા ! સાક્ષરની પણ કેવી ગંભીર ભૂલ ? કેવો વદતો-
 વ્યાધાત દોષ ? તંત્રીજી પ્રથમ લખે છે કે “ સ્વ. ઇચ્છારામે મહા-
 ભારતનું ખીણું ભાષાંતર શામાટે બહાર પાડ્યું ? આનાં ઘણાં કારણો
 છે. ‘ ભારતાર્થપ્રકાશ ’ નામના બહાર પડેલા ભાષાંતરની ભાષા અવ્ય-
 વસ્થિત હતી...કોઈ કોઈ સ્થળે શ્લોકો પણ પડ્યા હતા. શ્લોકોના
 અંકો પણ ખીલકુલ નહતા.....વગેરે. ” અરે, આ શું ? જે સસ્તા-
 સાહિત્યે શાંતિપર્વમાં કાંઈ નવીનતા કરી નથી અને અસલ પ્રમાણેજ
 છાપી માર્યું છે; તો પછી તંત્રીજીએ ઉપરવર્ણવેલી ભાષાની અવ્યવ-
 સ્થિતતા અને પડેલા શ્લોકોના નમૂના પણ ભૂલોમાં કેમ નહિ દર્શા-
 વ્યા હોય ? તે વાંચકવર્ગે વિચારવા જેવું છે; કેમકે તે લખે છે કે
 “અંતરે તપાસતાં, અસલના જેવી તે તેવીજ ભૂલો દૃષ્ટિએ પડે છે.”
 જે તેમજ હોય, તો શ્લોકો પણ પડેલાજ હશે અને શ્લોકાંક પણ
 ખીલકુલ નહિ હોય. પરંતુ તે તો સઘળા બાબતો સુધરેલીજ છે,
 એટલે શું લખે ? પણ પૂર્વે જણાવ્યું તેમ પોતાના સ્વાર્થની હાનિના
 ભયથી, તેમણે પોતેજ ખરાતું ખોટું કર્યું છે અને સંશોધકને “ ખરાતું
 ખોટું કરવું, તે આતું નામ. ” એમ લખી મિથ્યા દોષ દીધો છે.
 વળી એકજ મ્હોટો ખરાતું ખોટું કરવાનો પોતાનો નમૂનો તેમનાથી
 અપાઘ ગયો છે, તે એકે શાંતિપર્વમાં સંશોધકનું નામ “ શાસ્ત્રી,
 નરહરિ મગનલાલ શર્મા. ” એમ સ્પષ્ટ છાપેલ છતાં ‘ ગુજ-
 રાતી ’ ના તંત્રીએ “ શાસ્ત્રી મગનલાલ નરહરિ શર્મા. ” એમ
 ઉલટું કરી ‘ ખરાતું ખોટું ’ નો નમૂનો દર્શાવ્યો છે. હોય !! કોધ
 અને ભય એવા છે કે મનુષ્યને ઉલટુંજ કરાવે છે. અસ્તુ.

હવે ‘ ગુજરાતી ’ એ શાંતિપર્વની જે ભૂલો બતાવી છે, તે પણ
 સ્વાર્થહાનિરૂપ કમળાના રોગવાળા દૃષ્ટિથી જોવાયેલી છે એટલે ઝેર-
 સમજવાળી છે; તે માટે વાંચકવર્ગે એક સાધારણ વિચાર કરવાની

જરૂર છે કે, સ્વ. રા. રા. મણિશંકર મહાનંદ બટ્ટે, રા. રા. શ્રીયુત્ત બાઈશંકર ન્હાનાબાઈ, સોલીસીટર જે. પી. ની સહાય્યથી, શાંતિપર્વની પ્રથમાવૃત્તિ ચોપાન્યાદ્વારા અને પછીની બે આવૃત્તિઓ પુસ્તકરૂપે બહાર પાડી હતી. આમ ત્રણ આવૃત્તિઓસુધી આટલી બધી ભૂલો ગુજરાતીએ દર્શાવી નહિ; પરંતુ એજ કોપીની ચતુર્થાવૃત્તિ સસ્તા-સાહિત્યે કાઢી કે તેમની નજરે ભૂલોનો ઢગલો ચઢ્યો. પરંતુ ખીણું કાંઈ નહિ. પ્રથમની ત્રણ આવૃત્તિની કિંમત રૂ. ૮-૦-૦ હતી અને આતો થયા માત્ર રૂ. ૨-૦-૦ એટલે “દુઃખે પેટ ને કુટે માથું” એવો બનાવ બન્યો.

ગુજરાતીએ “ઉલટો ચોર કોટવાળને ફડે” એ કહેવત પ્રમાણે જનસમૂહને ભ્રામવવા માટે, પોતેજ ચોરી કરીને ભાષાંતરકર્તા તથા સંશોધકને મિથ્યા દોષ આપ્યો છે. તે લખે છે કે “સસ્તુ. શાંતિ. આપદ. અ. ૨ જે. શ્લોક ૫ માનો અર્થ તદ્દન ખોટો છે.” વાહ રે વાહ !” સ્વાર્થને માટે પરાર્થનો ધાત કરવાનો આ કેવો જવલંત નમૂનો તંત્રીજીએ દર્શાવ્યો છે. તે શ્લોક લખીને, નીચે સસ્તા સાહિત્યવાળા શાંતિપર્વમાં લખેલો તેનો અર્થ આપ્યો છે, તેમાં “કોઈ દાન આપતો હોય, તેની પાસેથી વિત્ત લેઈ લેવું.” એમ લખી જન-સમાજને ઊંધે માર્ગે દોરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમણે, જે ગ્રીષ્મઋતુના તાપને લીધે થતા આલસ્યને દૂર કરવાને પોતાની આંખો ઉપર ઠંડું પાણી છાંટીને પછી, નિવૃત્તિથી તે ભાવાર્થ વાંચ્યો હોત, તો આમ ન લખત. ત્યાંના ભાવાર્થમાં લખેલું એ વાક્ય આ પ્રમાણે છે કે “કોઈ દાન ન આપતો હોય, તેની પાસેથી વિત્ત લઈ લેવું.” જુઓ !! વાક્યમાંથી “ન આપતો હોય” તેમાં આવેલા ‘ન’ ને તો ખાઈજ ગયા છે અને પછી પૂછે છે કે “કોઈ દાન આપતો હોય, તેની પાસેથી વિત્ત લેવાનું ક્યાં કશું છે ?” કેવો પ્રશ્ન ! ઉલટો ચોર કોટવાળને ફડે એવો !

વળી લખે છે કે “ પ્રજા પાસેથી ધન લઇને બ્રાહ્મણોને આપવું, એવું શ્લોકમાં ક્યાં કહ્યું છે ? ” તંત્રીજીએ, જે નીલકંઠી ટીકાપર ધ્યાન આપ્યું હતે, તો આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવત નહિ. તે ભાવ ટીકાકારનો છે.

વળી લખે છે કે “ કાશીમાં.....સંશોધકતરીકે પોતાનાં નામો લખવા દેવાની પરવાનગી પાંડિતો આપે છે, તેમ પુરાણભૂષણે પરવાનગી આપી હોય. ” જુઓ !! “ વાણી બોલે જાણી ” એ કહેવત અત્ર તે પત્રને અમારે પાછી ભેટ કરવી પડે છે. કેમકે સંશોધન કરે કોઈ, ભાષાંતર કરે કોઈ અને નામ થાય કોઈનું. એ રિવાજ તો પ્રસિદ્ધ પાંડિત ગુજરાતીભાષના ધરનોજ કદાચ હશે, એટલે અત્ર પણ તેમજ લખાઈ ગયું. આ બાબત માટે ધણાંએ પેપરોમાં વખતો-વખત ઉલ્લેખ થાય છે; અને જે, કોઈ વાલ્મીકીય રામાયણ (મૂળ સંસ્કૃત)ને જાણનાર ખરો ભોમીઓ હોય અને તે, ગુજરાતી પ્રેસમાં છપાયેલા તે ભાષાંતરનું ‘આલોચન’ બરાબર રીતે વાંચે, તો તરતજ સમજાય કે ભાષાંતર કરે કોઈ અને નામ થાય કોઈનું; એ રિવાજ કોના ધરનો છે ? અસ્તુ. તે વાત તે જાણે.

(હિન્દુસ્થાન તા. ૩૧-૫-૧૫.)

(૨)

રા. ‘ ગુજરાતી ’ ના તંત્રીની બુદ્ધિ ભૂલો શોધવામાં કેવી કુશાત્ર (?) છે. તે લખે છે કે “ સસ્તું. શાંતિ. આપદ્. અ. ૬. શ્લો. ૬ (લખીને તેનું છેલ્લું ચરણ) “ ન કોશં તદ્વિધં નૃપઃ ॥ ” એમ લખે છે. મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથમાં “ ન શોકં તદ્વિધં નૃપઃ ॥ ” એવોજ પાઠ છે; છતાં તેને ભૂલ ગણી લખે છે કે “ ...છેલ્લા ચરણમાં કોશં પદ છે, તેને ભાષાંતરકર્તાએ શોકં વાંચ્યું વગેરે ” હવે કહો !! મૂળમાં શોકં છતાં, કોશં લખી અસંસ્કૃત પ્રજાને બાજરી

અત્તાવી અંટી આપવાજેવું નથી શું ? વળી લખે છે કે “ મૂળમાં દુષ્ટ પદ નથી, છતાં ભાષાંતરકર્તા, દુષ્ટ લોકોની પાસેથી ધન લેવાની વાત લખે છે, તે કઈ ટીકાને આધારે ? ” બાઈ ! એ પ્રસંગ ક્ષત્રિયરાજના ધર્મનો છે. તો, રાજા જે દુષ્ટ-દુરાચારી હોય, તેની પાસેથી ધન ખુંચી લે, તેમાં શું આશ્ચર્ય ? જો કે મૂળમાં દુષ્ટ પદ નથી, છતાં ભાષાંતરકર્તાએ અધ્યાહારથી ઉમેર્યું, તો શી હાનિ ? શું સંસ્કૃત-સાહિત્યોના અર્થ કરતાં, અધ્યાહારો નથી લેવાતા ? દુષ્ટ પદ અર્થમાં ઉમેરવાથી તો ઉલટું સ્પષ્ટ થયું. તંત્રીજી જવાબ દેશે કે-‘ રાજાએ દુષ્ટ લોકો પાસેથી ધન ન ખુંચી લેવું, ત્યારે શું ધાર્મિક અને સજ્જન માણસો પાસેથી લઈ લેવું ? અહા ! સ્વાર્થ ! શું તહાઈ સામર્થ્ય ! બલબલા વિદ્વાનોને પણ તું પળમાં ભૂલાવી દે છે.

વળી તંત્રીજી જણાવે છે કે “ સરતું. શાંતિ. આપદ્. અ. ૨. શ્લો. ૮ (તેનો અર્થ) આપત્તિમાં પડેલા રાજાએ,.....પ્રજાપીડન કરીને દ્રવ્ય મેળવી નિર્વાહ કરવો. ” આના વિવેચનમાં તંત્રીજી લખે છે કે “ આ ભાષાંતર તદ્દન ખોટું છે. વગેરે. ” તંત્રીજીએ પોતે જ જો બરાબર વિચાર કર્યો હોતે અને આદિથી અંતસુધી સંપૂર્ણ રાજધર્મ પ્રકરણ વાંચ્યું હોતે, તો આ ભૂલ તેઓ કરત નહિ. આ આપદ્ધર્મનો વિષય છે. આપત્તિ હોય, તો રાજાએ પ્રજાપીડન કરીને પણ નિર્વાહ કરવો, તાત્પર્ય કે કોશવૃદ્ધિ કરવી. એ બાબત પૂરતું ધ્યાન નહિ આપતાં, મહાશય તંત્રીજી લખે છે કે “ પોતાની પ્રજાનું પીડન કરી ધન ગ્રહણ કરવાનું હિંદુઓના ધર્મશાસ્ત્રમાં લખ્યું નથી. જો તેવું કદી હોય તો ભાષાંતરકાર, સંશોધક અથવા.....પ્રકટકર્તા અમને તેમાં પ્રમાણ દર્શાવે. વગેરે. ” આથી અમે કહીએ છીએ કે તંત્રીજીએ શાંતિપર્વ બરાબર રીતે વાંચ્યું જ નથી. જો વાંચ્યું હોતે, તો આ પ્રમાણે વ્યર્થ આક્ષેપ કરી પોતાના તથા અમારા અને વાંચક

જનસમાજના અમૂલ્ય સમયની હાનિ ન કરત. અસ્તુ. વિશાળ ગગનમાં પક્ષી પોતાની શક્ત્યનુસારજ ઉડી શકે છે. જુઓ !! શાંતિપર્વના રાજધર્મપ્રકરણના અ. ૧૩૦ માં તો કોશવૃદ્ધિ કરવા માટે ઘણા આગ્રહથી કહેવામાં આવ્યું છે. તે અધ્યાયનો શ્લો. ૩૬ મો. (સસ્તું. શાંતિ. અ. ૧૩૦. શ્લો. ૯.)

નાન્યાનપીડયિત્વેહ કોશઃ શક્યઃ કુતો બલમ્ ।

તદર્થ પીડયિત્વા ચ દોષં પ્રાપ્તું ન સોઽર્હતિ ॥

ભાવાર્થ:—અન્યને પીડયા સિવાય કોશવૃદ્ધિ થતી નથી. તો પછી બલવૃદ્ધિ તો શી રીતે થાય ? નજ થાય. માટે (આગળ ઉપર પણ પ્રબલિત માટે) રાજ, જે પ્રબળપીડન કરીને કોશવૃદ્ધિ કરે, તો પણ દોષને પ્રાપ્ત થતો નથી. આટલું પ્રમાણ દેતાં, પણ “ નાચના-રીનું આંગણું વાંકું. ” એ કહેવત મુજબ કદાચ ‘ ગુજરાતી ’ કહેશે કે “ તેમાં તો અન્ય (બીજા રાજ્યની પ્રબળ) ને પીડવાનું કશું છે, સ્વપ્રબળને નહિ. ” તો તે માટે તેઓએ ઉપરના શ્લોક પછીના શ્લોક-પરની નીલકંઠી ટીકાજ વાંચી લેવી, એટલે સમાધાન થશે. નીલકંઠ પંડિત લખે છે કે “ રાજા રક્ષાર્થે પ્રજાઃ કર્ષન્ન દોષં પ્રાપ્નોતિ । રાજ પોતાની પ્રબળનુંજ રક્ષણ કરવા માટે જે, (આપત્તિમાં) પોતાની પ્રબળને પીડે, તો દોષને પ્રાપ્ત થતો નથી. ” બસ. આથી વિશેષ જેવું હોય તો તે અધ્યાય જોઈ લેવો.

વળી તંત્રીજી સસ્તું. શાંતિ. આપદ. અ. ૮. શ્લો. ૪૫ મો આપીને તેના ભાવાર્થ માટે લખે છે કે “ બળવાને હલકાની સાથે સંધિ કરવી. આવો ખોટો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. ” બસ એકદમ ખોટોજ. કોણ જાણે ? શાથી આમ છેક !!! એ શ્લોક કયા પ્રસંગમાં આવ્યો છે ? તે જે બરાબર રીતે નિષ્પક્ષપાત દૃષ્ટિએ જોઈ હોત તો, તંત્રીજી આમ ‘ ખોટો ’ કહેવાનું સાહસ એકદમ ન કરત.

પરંતુ પોતેજ તે અધ્યાય વાંચવાનો પરિશ્રમ લીધો નથી અને તેવોજ દોષ પુરાણભૂષણ સંશોધકને દીધો છે. કેવું સાહસ ? તે પ્રસંગ એવો છે કે ‘ એક પારધિની જાળમાં ફસાયેલા બિલાડાનું અને નોળીયા તથા ઘુડથી નીચે-ઉપર સપડાયેલા ઊંદરનું દૃષ્ટાંત છે. જો કે બિલાડો ઊંદરનો શત્રુ છે, તોપણ તે આપત્તિમાં પડેલ હોવાથી “ ઊંદર જાળને કાપી મને મુક્ત કરશે. ” એવી લાલચથી પોતે બળવાન છતાં પણ કદાચ હલકા ઊંદરની સાથે સંપ કરશે. બસ !! આ બાબતનોજ સપડાયેલો ઊંદર વિચાર કરે છે. તે બાવનોજ શ્લોક છે, અને તેવા પ્રસંગને અનુસરી, બાષાંતરકર્તાએ ‘ બળવાને હલકાની સાથે પણ સંધિ કરવી ’ એમ લખ્યું તેથી શું ખોટું છે ? તેથી કર્તાના આ-શયવિરુદ્ધ કાંઈ નથી. વળી અગ્ર જનોને ભભાવવા માટે જે એક સામટા શ્લોકો આપીને મિથ્યા ભૂલો બતાવી છે, તે તો બાળચેષ્ટાજ છે. કારણ કે સંશોધકને તે વખતે મુરાદાબાદવાળી કોપી મળેલી હોવાથી તદનુસાર અંકો મૂકાયા છે. જેથી શ્લોકોની વધ-ઘટ હોવાથી અંકોમાં ફેરફાર પડે છે એટલે કે આંખો મીચીને આંકડા મૂકાયા નથી. પરંતુ ગુજરાતીએ આ મિથ્યા ભૂલોજ આંખો મીચીને લખી મારી છે. અસ્તુ.

‘ ગુજરાતી ’ના તા. ૨૫-૪-૧૫ ના અંકમાં આવેલા લેખની છેવટે (અપૂર્ણ) એમ લખવામાં આવ્યું હતું અને આગળ લખવા માટે સૂચવ્યું પણ હતું. તેથી અમોએ ગુજરાતીનો તે પછીનો અંક જોઈ, ઉત્તર લખવા વિચાર રાખ્યો. પછી તા. ૨-૫-૧૫ નો અંક પણ જોયો, જેમાં લખેલી મિથ્યા ભૂલોનો યોગ્ય ઉત્તર આગળ લખાઈ ચૂક્યો છે. તે લેખ પ્રકટ કરવામાં અમને વિલંબ થયો છે. કારણ કે અમારી ઇચ્છા વખતોવખત લાંબાં લાંબાં લખાણ કરી સમય ગાળવાની નથી. તેટલામાં તો ગુજરાતીનો તા. ૯-૫-૧૫નો અંક અમારા

જેવામાં આવ્યો. તે જોતાં તો ખાત્રી થઇ કે હજુ પણ તંત્રીજનો પૂર્વોક્ત ભય અને ક્રોધ શાંત થયો નથી; કારણ કે ‘ખરાનું’ ખોટું પોતેજ કરે છે. તે આ અંક જોતાં, સુદૃઢ થાય છે. તા. ૨-૫-૧૫ના અંકમાં સંશોધકનું નામ ઉલટું કરી નાખીને, ખરાનું ખોટું કર્યું; ત્યારે તો અમે એક રીતે એવું પણ સમાધાન માન્યું કે:-ભારતવર્ષના કેટલાએક પ્રાંતમાં પિતાનું નામ પ્રથમ અને પુત્રનું નામ પછીથી લખાય છે. તદ્દનુસાર તંત્રીજ પણ તેવા ક્રોધ પ્રાંતમાં રહેનારા વા તેવાના સંસર્ગવાળા હશે, જેથી “શાસ્ત્રી મગનલાલ નરહરિ શર્મા” એમ ઉલટું કરી લખ્યું છે. પરંતુ તા. ૯-૫-૧૫ના અંકમાં તો ફક્ત “પુરાણભૂષણ મગનલાલ શાસ્ત્રી”નું નામ આપવામાં આવ્યું છે, એથી તો સાબીતજ થાય છે કે તંત્રીજએ, શાંતિપર્વતનું મુખપૃષ્ઠ વગેરે ખરાખર રીતે નિશ્ચિંતપણે તો વાંચ્યુંજ નથી અને જે વાંચ્યું હતે તો, આમ “બાયડીના બદલે બા ” કહેવા જેવું ન કરત. માત્ર એક આ ઉપરથીજ સહૃદયોએ “સ્થાલીપુલાક” ન્યાયથી સમજવાનું છે કે જેવું આ ખરાનું ખોટું, તેવું સર્વત્ર હશેજ. વળી વાંચકે આ પણ વિચારવાનું છે કે જે મુખપૃષ્ઠપર આપેલા શબ્દોની કોપી દુ કોપી પણ ન કરી શકે, તેની ગ્રંથના અંદર રહેલા રહસ્યને અને ભૂલોને શોધવાની કેટલી શક્તિ હશે ?

ગુજરાતી “ નવીન અને ઉત્તમ ” એ બે શબ્દો માટે વારંવાર લખે છે. પરંતુ તેણે તે જાહિરાત પ્રથમથીજ પૂરી રીતે વાંચી નથી. કાં તો જનસમાજને ભમાવવાને તેમાંથી અમુક શબ્દો કાઢી નાખ્યા છે. તે સંબંધે આ લેખમાં પ્રથમ જણાવી દીધું છે.

વળી તંત્રીજ લખે છે કે “ અમે તે પ્રકાશમાં લાવતે નહિ; પરંતુ જ્યારે તેણે ૩. ૨૫-૩૦ ની કિંમતના ભાષાંતર સાથે..... ખોતાના ભાવાર્થક ભાષાંતરની તુલના કરવાની વાત કરી છે, ત્યારે

અમારે લોકોને સત્ય જણાવવાની જરૂર વિચારવી પડી છે. વગેરે.” જુઓ !! આખરે સત્ય હુપતુંજ નથી. વાણી બોલે જાણી. અત્યાર સુધી માથું કુટાતું હતું; પણ હવે જણાઈ ગયું કે આ તો દરદ પેટનું છે અને માથું વ્યર્થ કુટે છે. જે સસ્તા સાહિત્યના મંત્રીજી સ્વામિજી મહારાજે, જાહિરાતમાં ૨૫-૩૦ ની કિંમતવાળા ભાષાંતર-સાથે તુલના ન કરી હોતે તો, તંત્રીજીને કાંઈ પણ દુઃખ નહતું. ત્યારે તો “રોશી રૂવાળો અને કુટશે પીંજરો” એમ સમજીને બેસી રહેત; અને ભૂલ છતાં પણ જનસમાજના હિતાર્થે કાંઈ ન કરત. કેવી લોકસેવાની વૃત્તિ (?) પરંતુ આ તો જ્યારે પોતાનાજ પગપર કુહાડી આવી; એટલે ચમક્યા અને સ્વાર્થ માટે પરાર્થનો ધાત કરવાનો જબલંત નમૂનો દર્શાવ્યો. ‘ગુજરાતી’ના જનસમાજના હિત માટે કેવા વિચાર છે? તે આ ઉપરથી વાંચકવર્ગે સમજી લેવું. વળી “ગુજરાતી” શાંતિપર્વની ચતુર્થાવૃત્તિ માટે જે કાંઈ લખે છે, તે પોતાનુંજ તે સંબંધે અજ્ઞાન સૂચવે છે. તેનો ઉત્તર આગળ લખાઈ ચૂક્યો છે.

‘ગુજરાતી’ સસ્તુ શાંતિ. મોક્ષ. અ. ૧૪૯ મો. શ્લોક. ૫૬ મો આપીને લખે છે કે “શ્લોકનો અર્થ તો લખવામાં આવ્યો નથી” કેવું? સો મણુ તેલે અંધારું. તેનો ભાવાર્થ તો આપેલ છે. ચરમા હોય તો ઉતારીને વાંચવા બહામણુ કરવામાં આવે છે. વળી સસ્તું સાહિત્ય સંસ્થાના મંત્રિજીએ, શાંતિપર્વના નિવેદનમાં પ્રથમથીજ જણાવ્યું છે તે મુજબ રાજધર્મ પ્રકરણમાં શ્લોકાંક માટે મુરાદાબાદ-વાળી પ્રતિ મળવાથી તદ્દનુસાર અંકો મૂકાયા છે; અને જ્યાં ગુજરાતી, ભૂલ બતાવે છે, ત્યાં તો ઉક્ત પ્રતિમાં તે શ્લોકો નહિ હોવાથી કૌંસમાં લઈને ખીજી પ્રતિપરથી આંક મૂક્યા છે જે માટે નીચે ટીપ્પણીમાં જણાવ્યું છે. વળી સસ્તું. શાંતિ. મોક્ષ. અ. ૧૪૮ “ચમે જ

નિયમે ચૈવ૦ । ” એ શ્લોક આપીને તેની ટીકામાં “ એક નિષ્ઠાવાળા પુરૂષો ” એમ લખી ‘ પૂર્વોક્ત નિષ્ઠાવાળા ’ એવા તાત્પર્યને તોડી નાખ્યું છે. સસ્તા સાહિત્યવાળા શાંતિપર્વમાં તેની ટીકામાં “ એ નિષ્ઠાવાળા પુરૂષો ” એમ છે. ‘ એ ’નો અર્થ ‘ પૂર્વોક્ત ’ થાય છે.

“ અભણ્યા મનુષ્યને તો એમજ લાગે કે આ નવીનજ ભાષાંતર છે. ” એ વાક્યના તાત્પર્યને તંત્રીજી સમજી શક્યાજ નથી. આ ભૂલ પણ ભ્રમજનિત છે, કે હજી પણ તેમનાથી એ વાક્ય સમજી શકાતું નથી. એ વાક્યનું તાત્પર્ય એવું સમજાય છે કે “અસલ આ ગ્રંથ તો સ્વ. રા. રા. મણિશંકર મહાનંદ ભટ્ટવાળોજ છે. તેથી જૂનોજ છે. પરંતુ આમાં ઘણેભાગે વાક્યરચનામાં સુધારણા થવાથી, હવે જેઓ મુખપૃષ્ઠ તથા નિવેદન વાંચ્યા સિવાય મૂળ ભાષાંતરજ વાંચવાની આદતવાળા છે, તેઓ તો જૂનાની સાથે મેળવતાં પણ ‘ જૂનો છે ’ એમ નહિ જાણી શકે, છતાં સ્વામિજીને તેવી છેતરપિંડી કરવાની જરૂર નહિ; માટેજ (કોઈ ‘ નવીન છે ’ એમ જાણે નહિ માટેજ) શાંતિપર્વના મુખપૃષ્ઠ ઉપર તથા નિવેદનમાં પ્રથમના પ્રકટકર્તાનું નામ, ભાષાંતરકર્તાનું નામ અને ચતુર્થાવૃત્તિ, એમ સઘળું જણાવી દીધું છે, ” આવા ગુજરાતી વાક્યના તાત્પર્યને પણ “ ગુજરાતી ” નહિ સમજી શક્યું. આ શું ? ના ! ના !! પણ તે તો પૂર્વોક્ત સ્વાર્થહાનિના ભયનોજ દોષ છે.

“ સો ટચનું સોનું રૂ. ૧૨)માં વેચવા નીકળેલ. ” વગેરે આક્ષેપનું સમાધાન આગળ આવી ગયું છે. તેથી અત્ર લખવાની જરૂર નથી. વળી “ બીજાઓ કરતાં અનેક બાબતોમાં ચઢીયાતું થવા સાથે ” એ વાક્યપર ટીકા કરતાં, તંત્રીજી જે કાંઈ લખે છે, તે તો છેતરપિંડીજ છે; તે માટે પણ આગળ લખાઈ ચૂક્યું છે.

વાંચકવંદ ! આથી અમે એમ કહેવા માગતા નથી કે ‘ આ સંસ્થાએ પ્રકટ કરેલું શાંતિપર્વનું’ ભાષાંતર નિર્દોષજ છે. દુનિયામાં માત્ર એક ઈશ્વર સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ નિર્દોષ નથી; અને એક ઈશ્વર સિવાય મનુષ્ય માત્ર ભૂલને પાત્ર છે. તદનુસાર શાંતિપર્વમાં પણ ક્વચિત્ તેમ હશે. સસ્તુંસાહિત્ય સંસ્થાને પોતાનું પ્રેસ નહિ હોવાથી, શાંતિપર્વના સંશોધનનું કાર્ય કેટલા સમયમાં, કેટલી ત્વરાથી અને કેવા સંયોગો વચ્ચે કરવામાં આવ્યું હશે ? તે જોતાં, જૂની આવૃત્તિ કરતાં, આમાં ઘણાજ ફેરફાર માલૂમ પડે છે. તથાપિ “ નહિ સર્વઃ સર્વે જાનાતિ । ” એ વાક્ય પ્રમાણે ક્વચિત્ દોષો રહ્યા હશે, એવી શંકાથીજ સસ્તુંસાહિત્યના મંત્રીજીને નિવેદનમાં “ બનતું સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે. ” એમ લખવાની જરૂર પડી હશે. એમ સમજાય છે. આમ છતાં જ્યારે ‘ ગુજરાતી ’ સ્વાર્થને લીધે તેવા લખાણપર ધ્યાન નહિ દેતાં સાચાનું જુદું કરવાને પ્રયત્ન કરે, ખીજની સાચી નહિ પણ જુદી ભૂલો બતાવી જનસમાજને ગોટાળામાં નાખે, અને પોતાને ધરતું પ્રેસ (છાપખાનું) છતાં, બહોળો ખર્ચ કરવા છતાં, લાંબો સમય ગાળવા છતાં તથા પુસ્તકની વધુ કિંમત લેવા છતાં પણ, પોતે પ્રજાને શુદ્ધ ગ્રંથો ન આપી શકે; ત્યારે કોનો દોષ સમજવો ? તે વાંચકે વિચારવું. ‘ ગુજરાતી ’ પ્રેસના કેટલાએક ગ્રંથોમાં કેવી ગંભીર ભૂલો છે; તે પ્રસિદ્ધ કરવી, એ એક છિદ્રાન્વેષીનું કૃત્ય છે. છતાં જો “કહીને કહેવરાવવું અને ગાઢને ગવરાવવું.” એવીજ નીતિ અખત્યાર થશે; તો અમે પણ પૂર્વે જણાવ્યા મુજબ તેમના ગ્રંથની ભૂલો જનસમાજની સમક્ષ રજૂ કરીશું. અસ્તુ.

હવે આથી વધુ લખવાની જરૂર નથી. સુસજનો તો સમજેજ છે અને આથી વિશેષ સમજ્યા હશે કે, કોઈ તો થતાં કાર્યોને ટેકા આપે છે અને કોઈ તોડી-ભાંગી નાખવાને મથે છે. પણ તેમનું ધાર્યું

થતું નથી, ધશ્વિરતુંજ થાય છે. આ સંસ્થા તો નિંદંતું નીતેનિ પા
 યદિ વા સ્તુવંતુ. ” એ પદને અનુસરી, હમ્મેશાં વર્તે છે અને
 વર્તશે. પરંતુ આવા મિથ્યા આક્ષેપોથી જનસમુદાય અવળે માર્ગે દોર-
 વાઈ હાનિ ન પામે, એવી ધગ્ગાથી અમારે આ સમાધાન લખવા
 રોકાવું પડ્યું છે. * * * * *

* * * * *
 છેવટે અમે તો ધશ્વિરની આટલીજ પ્રાર્થના કરી વિરમીશું કે:—

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

434
 24
 463

આતુર્ભાસમાં દાન ભેટ તથા નિત્ય પાઠ કરવા યોગ્ય
થોડી થોડી કિંમતના ઉત્તમ ધાર્મિક ગ્રંથો.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના ગુટકા-૫૪ ૨૭૫, મૂળ શ્લોક, સરલ અર્થ, માહાત્મ્ય. ન્યાસ, ધ્યાન તથા છપ્પી સાથે.

૦) = કપડાની પટીવાળું સાદું પૂઠું, ૦૧ સોનેરી અથવા રેશમી પૂઠું,

૦) = સળંગ કપડાવાળું પાકું પૂઠું, ૦૧૧ અતિ સોનેરી પૂઠું.

ભાગવતનો એકાદશસ્કંધ-મૂળ શ્લોક તથા અર્થ સાથે ૫૪ ૪૫૦
૦૧૧૧ પાકું પૂઠું, ૦૧૧૧ સોનેરી પૂઠું.

આર્યધર્મનીતિ સાદું પૂઠું ૦૧, પાકું પૂઠું ૦૧૧

મનહરપદ સાદું પૂઠું ૦) = ૧૧૧ પાકું પૂઠું ૦૧

આતુર્ભાસના પવિત્ર દિવસોમાં વાંચવા વિચારવા યોગ્ય

ઉત્તમ, મોટા, સસ્તા ધાર્મિક ગ્રંથો.

શાન્તિપર્વ (મહાભારતનું) ૩. ૨, ઉચ્ચી આવૃત્તિ ૩. ૨૧૧

શ્રીમદ્ ભાગવત ભાષાંતર. ૧૫ ચિત્રો સાથે ... ... ૩.૨) =

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ ભાગ ૧ લો. પાંચ પ્રકરણ ૩. ૩)

શ્રીમદ્ ભગવતી ભાગવત. ૩. ૨૧૧

સ્વામી રામતીર્થ. ભાગ ૧ થી ૫ નો મોટો ગ્રંથ ૩. ૧) અને ૧૧

શ્રીદાસયોધ સત્વર નીકળશે. ૩. ૧૧. જ્ઞાનેશ્વરી છપાય છે. ૧૧૧

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

કલ્યાણદેવીરોડ મુંબઈ નં. ૨ અને સલાપોસરોડ અમદાવાદ.

આફ્રીકા ઇન્દેશાવરનાં ગ્રાહકોને સૂચના.

આફ્રીકા ઇન્દેશની બહારના દેશો કે જ્યાં વેલ્યુપેબલ મોકલી રાકાતાં નથી, ત્યાંનાં વિવિધઅંથમાળાના ગ્રાહકોને સૂચવવાનું કે:—

આ પુસ્તક મળતાં તુરતમાંજ તેમણે સં. ૧૯૭૨ ના વર્ષનું વાર્ષિક મૂલ્ય વધારાના પોસ્ટેજ સાથે રૂ. ૨-૮-૦ અને પાકાં પૂઠાનાં ગ્રાહક રહેલુ હોય તો રૂ. ૩-૧૨-૦ ઠીક પડે તે રીતે મોકલી આપવા. જેથી નવા ૧૯૭૨ ના વર્ષનું પુસ્તક કાર્તિક માસમા નીકળતા તરતજ તેમને મોકલી રાકાય. ચરિત્રમાળાનાં ગ્રાહકોને પણ એજ સૂચના છે. ચાલુ સાલનાં બંને માળાનાં બાકીનાં પુસ્તકો દીવાળી અગાઉ અવશ્ય રવાના થઈ જશે.

એ ઉપરાંત આ ખાતાનાં બીજાં પુસ્તકો મંગાવવાં હોય તેમણે તેનું મૂલ્ય અને પોસ્ટેજ પણ નીચેની વિગતે મોકલી આપવું. વધુ સલામતી માટે દરેક ચાર રતલના પેકેટ ઠીક બબ્બે આના રજીષ્ટર્ડ ખર્ચના વધુ મોકલવા.

અંથનું નામ.

મૂલ્ય. પોસ્ટેજ

રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ અંથ ૧ લો. પાકું પૂઠું. ૨-૮-૦ ૦-૧૨-૦

,, ખાસ ઉચી આવૃત્તિ. ૩-૮-૦ ૧-૭-૦

શ્રીમદ્ભાગવતી ભાગવત હાલજ નવું નીકળ્યું છે. ૨-૧૨-૦ ૧-૧-૦

શ્રીશિવાજી છત્રપતિ સોનેરી પૂઠું ૧-૪-૦ ૦-૮-૦

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ ભાગ ૧ લો. ... ૩-૦-૦ ૧-૨-૦

મહાભારતનું શાન્તિપર્વ ૨-૮-૦ સાદી આવૃત્તિ . ૨-૦-૦ ૧-૦-૦

શ્રીમદ્ ભાગવત ભાષાંતર ૨-૨-૦ ૧-૪-૦

સ્વામી રામતીર્થ ભાગ ૧ થી ૫ . . . ૧-૪-૦ ૦-૮-૦

શ્રીદાસબોધ દીવાળીપર નીકળી ચૂક્યું હશે ૧-૪-૦ ૦-૮-૦

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરીગીતા અને આર્યબિષક્ આવતા વર્ષમા ફરીથી નીકળશે ત્યારે બબર અપારો રાજસ્થાન ભાગ ૨ જો, તથા યોગવાસિષ્ઠ ભાગ ૨ જો ઇન્દેશ પણ આવતા વર્ષમાં નીકળશે.

Manager, Sastu Sahitya Vardhak Karyalaya.

Post AHMEDABAD. (INDIA.)

સાહિત્યના શૌકિનો, વિદ્યાના વિલાસીઓ, જ્ઞાનપ્રિય ગૃહ-
સ્થો શું તમે જાણતા નથી કે ?

અપૂર્વ રસપૂર્ણ, સર્વોત્તમ પુસ્તક

પંચા-મૃત

સુધા સમાન છે; અનેક પ્રકારના ઉપદેશોથી પરિપૂર્ણ છે. આ પુસ્તક સુપ્રસિદ્ધ કવીશ્વર કે. વી. ભટ્ટે અસાધારણ શ્રમથી સંશોધિત કર્યું છે, અને ૨૭૦ વિષયો ઉપર પ્રાચીન અને અર્વાચીન વિશ્વવિખ્યાત કવિઓનાં કાવ્યો ઉપર માર્ગદર્શક, વિસ્તૃત, રસપૂર્ણ ટીકા લખીને શોભાપૂર્ણ બનાવ્યું છે. સંસારના સન્મિત્ર સ્વરૂપ, લાયબ્રેરીના શણગાર-સ્વરૂપ, જ્ઞાનના ભંડાર સ્વરૂપ, તથા જ્ઞાનના ગુરૂ સ્વરૂપ આ પુસ્તકને ખરીદી તેની પંચામૃત પ્રસાદીનો સ્વાદ લ્યો; મનહર છપાઈ, સુંદર, પાકું, આંખોને ઉડીને વળગે એવું ત્રણ નામનું સોનેરી બાઇન્ડીંગ. ઈ. સ. ૧૯૧૩માં પ્રથમ જ્યારે આ વિષય સુપ્રસિદ્ધ મુગ્ધ સમાચારના દર શનિવારના અંકમાં પ્રકટ થતો હતો ત્યારે ઘણા સાહિત્યવિલાસી અને કાવ્યપ્રેમી ગૃહસ્થોએ એને પુસ્તકાકારમાં પ્રસિદ્ધ કરવાની ઇચ્છા દર્શાવી હતી; તેથી એ પંચામૃતનું મનોહર પુસ્તક પ્રકટ કરવામાં આવ્યું છે, અને તેની કીંમત માત્ર રૂ. ૧-૮-૦ રાખવામાં આવી છે. વી. પી. પોસ્ટેજ સાથે રૂ. ૧-૧૧-૦ તો ત્વરાથી મંગાવો. હવે ઘણી થોડી નકલો સિલીકે છે. લખો:—

ડા. બેચર મેઘજી, -બુકસેલર્સ પબ્લીશર્સ અને સોલ એજન્ટ.

પરાબજાર-રાજકોટ (કાઠિયાવાડ.)

તા. ૬ સપ્તેમ્બર સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલયનાં સર્વ પુસ્તકો તથા બીજા જાણીતા ગ્રંથકારોનાં પુસ્તકો પણ અમારે ત્યાં મળે છે,

દેવલાલી

ચાલુ ચોમાસાની મોસમમાં હવા ફેર
કરવા માટેનું સર્વોત્તમ સ્થળ.

‘રૉયલ હિંદુ હોટેલ’

રહેવાની તથા જમવાની ઉત્તમ સગવડ ધરાવનાર, માંદા
માણસોની પરહેજ ઉપર ખાસ કાળજી રાખવામાં આવે છે.

દરરોજના રૂ. ૨), ૩૦ કુપનના રૂ. ૫૦).

ગોવિંદજી વસનજી

(૧) ચીરાખજાર-મુખર્ષ. (૨) નાસીકરોડ, દેવલાલી.

તા. ૦ ૬૦ આસો માસની શરૂઆતથી દેવલાલીની સીઝન
બંધ થતાં તરતજ માથેરાનની સીઝન શરૂ થઇને અમારું
માથેરાનનું રૉયલ હિંદુ હોટેલ ચાલુ થશે.

ઠ. ચાક હોલ—માથેરાન.

મહારાણા હમીરસિંહ.

ઐતિહાસિક નાટક.

કર્તા-પ્રો. જેઠાલાલ ચીમનલાલ સ્વામીનારાયણ એમ. એ.

અમદાવાદ ગુજરાત કોલેજના પ્રોફેસર.

આ અથવી પ્રસ્તાવના ધી ઓનરેબલ રા. બા. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ બી. એ. એલ એલ. બી. એ. એમણે લખી છે. જેમાં તેઓ લખે છે કે:—

હમીરસિંહના જીવનચરિત્રમાં સમાયેલી વીરતા અને ઉદાત્તાનો પ્રભાવ પ્રોફેસર સ્વામીનારાયણે આ નાટકમાં યથાર્થ રીતે પ્રકટ કર્યો છે. નાટકનું વસ્તુ તેમણે એ પ્રમાણે રચ્યું છે કે ઐતિહાસિક વૃત્તાન્તની બધી રેખાઓ કાયમ રહે, અને કલ્પિત પ્રસંગોના વિસ્તારથી ઇતિહાસની કથાનો સાક્ષાત્કાર થાય. x x x x એ ઐતિહાસિક વૃત્તાન્તને પ્રો. સ્વામીનારાયણે અનેક પ્રકારે ખીલવ્યો છે. x x x x

આ રીતે, મેવાડની સ્વતંત્રતાની પુનઃ સ્થાપનાનો ઇતિહાસ નાટકના આકારમાં મૂકતાં પ્રો. સ્વામીનારાયણે પ્રોત્સાહક અને રૂચિ-કર પ્રસંગો ઉદ્ભૂત કર્યા છે, અને ગુણુવાળો ગ્રંથ રચ્યો છે. x x x x પ્રવર્તમાન નાટકોમાં જે હલકી ઠૂઠાબાજી અને અયોગ્ય કામ-દર્શનના પ્રસંગો લાવવામાં આવે છે તે તેમણે દૂર કર્યા છે. આ રીતે, રંગભૂમિની હાલની પદ્ધતિને ઉંચે પગથીએ ચઢાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, તે સફલતા પામે એવી આશા ગુજરાતી સાહિત્યના સર્વ શુભેચ્છકોને થશે. * * * * *

મૂલ્ય બાર આના પોસ્ટેજ બૂદ.

ધર્મવિજય પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ નં. ૪૬૩ રીઝીરોડ, —અમદાવાદ.

આપણા ઋષિ મુનિયો પોકરીને કહે છે કે અનાથોને અન્ન-
દાન આપવું તેજ એકગણું દાન અને હજારગણું પુન્ય છે,

જો પ્રભુએ આપ્યું હોય તો સત્પાત્રે દાન કરી
‘પરલોકનું’ ભાથું ખાંધી લ્યો.

બસો રૂપૈયામાં

અન્નદાન સાથે અમર નામ

રૂ ૨૦૦) દાન આપનાર દાતાના નામથી તે કહે
તે એક દિવસે દર વર્ષે દાતાના સ્મરણમાં અનાથોને
ભોજન અપાય છે; તથા આરસની તખતીમાં નામ-ઠામ
કેતરી ઑફીસમાં ચોટાડી યાદગીરી કાયમ રખાય છે.

ઉપલી રીતે ટુંક સમયમાંજ ૪૫ દિવસો અન્નદાન ખાતે
દાતાઓ તરફથી રોકાઈ ગયા છે.

આ આશ્રમમાં અનાથ નિરાધાર બાળકો, ત્યજ્યેલાં
ધાવતાં બાળકો, વૃદ્ધ અશક્ત અપંગો વગેરેને પોષવામાં આવે
છે. દરેક જાતનાં દાન લેવાય છે.

પચીસ રૂપીઆમાં ગોદાન.

રૂ ૨૫) દાન આપવાથી આશ્રમને ગોદાન આપેલું ગણી તેના
બ્યાજમાંથી દર વર્ષે એક દિવસ અનાથોને દૂધ આપવામાં આવશે.

એક રૂપીઆથી વધુ દાન આપનારનાં નામ વાર્ષિક રીપોર્ટ-
માં પ્રસિદ્ધ થાય છે, જરૂર હયા લાવી દાન મોકલો.

મંત્રી હિંદુ અનાથાશ્રમ, નડીઆદ.

કે. બી. નાણાવટી કૃત-ડીક્ષનેરીઓ.

- I ધિ સ્ટુડન્ટ્સ કોલિનુર પોકેટ ઇંગ્લીશ ટુ ગુજરાતી ડીક્ષનેરી-**જેમાં સાત ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી થાય તે માટે ખાસ અંગ્રેજી અધરવર્ડઝ તથા શબ્દોના વિભાગ વગેરે આપવામાં આવ્યા છે, કે જે બીજી ડીક્ષનેરીઓમાં ભાગ્યેજ આપવામાં આવે છે. સદરહુ ડીક્ષનેરીમાં વ્યાપારી ગૃહસ્થોને દરરોજના ઉપયોગમાં આવતા દરેક શબ્દો સંપૂર્ણ રીતે આપવામાં આવ્યા છે-તે જેની સાઈઝ ઇંગ્લીશ ટપ ઉપર રાખવામાં આવી છે. કીંમત માત્ર ૦-૧૦-૦. ટપાલ ખર્ચ જૂડું.
- II ધી જેમ ઇંગ્લીશ ટુ ગુજરાતી પોકેટ ડીક્ષનેરી-**જેમાં અંગ્રેજી ભાષાના તમામ ઉપયોગી (૨૫૦૦૦) શબ્દો સાથે ગુજરાતી ઉચ્ચાર, વ્યાકરણ તથા બંધખેસ્તા ગુજરાતી અર્થો આપવામાં આવ્યા છે. જેની કીંમત માત્ર રૂ. ૧-૮-૦ પો. જૂડું.
- III ધી પોકેટ ગુજરાતી ટુ ઇંગ્રેજી ડીક્ષનેરી-**જેમાં ગુજરાતી ભાષાના તમામ શબ્દોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ૫૪ (૧૨૦૦) છે. કીંમત માત્ર રૂ. ૧-૮-૦. પોસ્ટેજ જૂડું.
- IV એ ગાઈડ ટુ ઇંગ્લીશ ટીચર-ધેર બેઠ વગર માસ્તરે ઇંગ્રેજી ભાષા શીખવામાં ઘણો ઉપયોગી અંશ છે. તેનો સારી રીતે અભ્યાસ કરવાથી ઇંગ્રેજી ભાષા ઉપર કાબૂ મેળવાય છે. કીંમત રૂ. ૧-૪-૦. પોસ્ટેજ માફ.**
- ઉપર લખ્યા સિવાયનાં તમામ ગુજરાતી સ્કુલોમાં તથા અંગ્રેજી સ્કુલોમાં ચાલતાં પુસ્તકો, ડ્રોઇંગ બુકો, ફેન્સી ડાયરીઓ, રોજમેળ, અડધીયા વગેરે સ્ટેશનરી સામાન મળે છે. વહેપારીઓને સાઈં કમીશન આપવામાં આવે છે. લખો:-

એસ. બી. શાહની કંપની.

૨૬૬૭ પાનકોર નાકા-અમદાવાદ. (ગુજરાત.)

“ મ્હોટા જનને મારગે, બહેવા ચાહો વીર; ચરિત્ર વાંચી તેમનાં, ”
 “ ધારો ગુણ ગંભીર. ચરિત્ર ઉત્તમ વાંચતાં, અંતર ઉત્તમ થાય; ”
 “ ચરિત્રમાળા ચાહથી, તે અર્થે વંચાય. ”

ચરિત્રમાળા

જેનાં ગ્રાહકોને, દેશવિદેશનાં પ્રાચીન અર્વાચીન અનેક
 મહાન સ્ત્રીપુરુષોનાં ઉત્તમ જીવનચરિત્રોનાં પુસ્તકો

દરવર્ષે પાન ૧૫૦૦ જેટલાં

માત્ર રૂ. ૨)માં મળે છે. પાકાંપૂઠાં ૩) પો. માફ
 ચાલુ ૧૯૭૧ ના વર્ષનાં પુસ્તકો-જેન આર્ટ આર્ટ, શ્રીમતી
 ભગવતીદેવી, દેવી અધોરકામિની, ગુરુગોવિંદસિંહ, સુરેશ વિશ્વાસ,
 ગ્લેડસ્ટન, ટોલ્સટોય, નાનાકડનવીસ, રાજા રામમોહનરાય, અહલ્યા-
 બાઈ, બાઈજીબાઈ, લક્ષ્મીબાઈ ૪૦માંથી નીકળશે.

આગલાં વર્ષોના સંસ્કૃતિ વિગત-મૂલ્ય એજ પ્રમાણે.

સં. ૧૯૬૮-૧-૨ શ્રી બુદ્ધિચરિત્ર અને ઉપદેશ. ૩ થી ૮ ભાર-
 તનાં સ્ત્રીરત્નો ગ્રંથ ૧ લો. ૯ થી ૧૨ ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો ગ્રંથ ૨ જો.

સં. ૧૯૬૯ નાં પુસ્તકો-૧૩-૧૪ ભારતના મહાન પુરુષો,
 ભાગ ૧ લો. ૧૫ ડૉ. આનંદીબાઈ જોશી. ૧૬ થી ૧૯ ભારતના
 વીર પુરુષો. ૨૦ થી ૨૨ ભારતના સંત પુરુષો-ભાગ ૧ લો. ૨૩,
 ૨૪ જગવિખ્યાત પુરુષો- ભાગ ૧ લો.

સં. ૧૯૭૦-૨૫ થી ૨૮ ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો ભાગ ૩ જો.
 ૨૯ થી ૩૧ બુદ્ધ ટી. વૉશિંગ્ટન. ૩૨ થી ૩૪ ભારતના મહાન
 પુરુષો-ભાગ ૨ જો. ૩૫ થી ૩૬ જગવિખ્યાત પુરુષો-ભાગ ૨ જો.

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય મુંબઈ અને અમદાવાદ.

ગોદરેજની તીજેરી અને મોતી.

ગોદરેજની તીજેરીઓના સંબંધમાં ઝવેરીઓ વારે વારે એવો સવાલ ઉઠાવે છે કે એ તીજેરીઓમાં આગની વખતે કાગજ બળતા નથી એ ખરું છે, છતાં તીજેરીની અંદર મેલેલાં મોતીનું આખ ઉડી જાય કે નહિ ?

ગયા નવેમ્બરમાં ગીરગામ એક રોડ ઉપર શેઠ લાલજી દયાલના મકાનમાં મોટી આગ થઈ; તે ઘરમાં શેઠ ગોરધનદાસ પટેલની માલે-કીની એક તીજેરી ગોદરેજની બનાવેલી હતી અને તેમાં કાગજે ઉપરાંત મોતીની એક પોટલી હતી તે મોતીની હાલત આગ પછી કેવી હતી તે શેઠ ગોરધનદાસે ગોદરેજ ઉપર લખેલા નીચલા કાગજ ઉપરથી સમજી શકાશે—

મેસર્સ ગોદરેજ અને બાર્થસ જોગ—

થોડા દહાડા ઉપર ગીરગામ એક રોડનાં મારાં ઘરમાં આગ લાગી તે વખતે મારા વપરાસમાં તમારી એક તીજેરી હતી. મારી રહેવાની જગ્યામાં સઘળું બળીને રાખ થઈ ગયું હતું અને જ્યાં આગ બહુ જોરમાં થઈ હતી ત્યાં તમારી તીજેરી હતી. તીજેરીમાં કરનસી નોટો અને ખતપત્રો ઉપરાંત સોનાના દાગીના હતા અને થોડાંક છુટાં મોતીની એક પોટલી હતી. તીજેરી ગોદરેજની બનાવેલી એટલે સૌની ખાતરી હતી કે કાગજે જરૂર સલામત રહેશે, પણ મોતીની હાલત સારી રહેશે કે નહિ તે માટે કેટલાકોને શક હતો. તીજેરી ખોલતાં હાજર રહેલાઓની અજ્ઞયખી વચ્ચે કાગજે તેમજ મોતી સંપૂર્ણ સારી હાલતમાં મળી આવ્યાં હતાં.

તા. ૨૮-૧૧-૧૪ **લી. સેવક, -ગોરધનદાસ વી. પટેલ.**

ગોદરેજનું કારખાનું—ગેસ કંપની પાસે, પરેલ—મુંબઈ.

શાખા—રીચીરોડ—અમદાવાદ.

જરા સાચવજો !

કચરીયા બનજો, પણ કુખડ ન બની બઝો તે સાચવજો !

ઉઠાર બનજો, પણ ઉડાઉ ન બની બઝો તે સાચવજો !

સ્વતંત્ર બનજો, પણ સ્વચ્છંદી ન બની બઝો તે સાચવજો !

“ પોતાની જૂઠી અને દોષિતે તમણને સુધારી શકનાર મનુષ્યજન જન્ય લાગે. વાચાળ મનુષ્યોની અપેક્ષાએ જાણી અને ઉત્તરણ કાર્ય કરી શકશે. માત્ર વાચાળતા (પરોપકારી પાત્રિત્ય) સ્થાપનાર ગમે તેટલું થોડું કે જાણે, પણ તે પોતાના કાલવગાળા હાથપટે બીલવું મુખ લાકનાના જ નામ ને.”

માનવ જાતિના વર્તનને ઉચ્ચ સ્થિતિએ લાવવામાં હજી મનુષ્યોનાં હૃદયનયરિત્રોએ જે અસર નિપજાવી છે, તેનું મૂલ્ય જેટલું પણ આંખીએ તેટલું થોડું છે.
